

Jivarāja Jaina Granthamālā, No. 10

GENERAL EDITORS

Dr A. N. UPADHYE & Dr E. L. JAIN

PADMANANDIS

PANCAVIMŚATI

(A COLLECTION OF 26 PRAKARANAS DEALING WITH RELIGIO-DIDACTIC THEMES)

Critically Edited with an Anonymous Sanskrit Commentary

By

Dr A N Upadhye, M A D T t
Professor Rajaram College
Kolhapur

Dr H L Jain, M A LL B D Litt.
Professor Jabalpur University
Jabalpur

With the Hindi Anuvāda of

Pt. BALACHANDRA Siddhāntaśāstri

PUBLISHED BY

GULABCHAND HIRACHAND DOSHI
Jaina Samakṛti Samrakshaka Sangha, Sholapur

1962

All Rights Reserved

Price Rupees Ten only

First Edition : 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Samskriti
Samrakshaka Sangha, Santosha Bhavana
Phaltan Cilli Sholapur (India)

Price Rs Ten per copy exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रथमालाका परिचय

सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे ससारस उदासीन होकर घमकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४४ में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उ होंने समस्त दशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंस साक्षात् और लिखित सम्मतिया इस बातकी समझ की कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसचय कर लनेके पश्चात् सन् १९४१ क ग्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंक संरक्षण उद्धार और प्रचारक द्दत्तुस जैन संस्कृति संरक्षक संघ की स्थापना की और उसके लिए ३०) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपस अर्पण कर दी। इस तरह आपन अपन सबस्वका त्याग कर दि १६ १ ५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिभरणकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत जीवराज जैन ग्रथमाला का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रथ इसी ग्रथमालाका दशम पुष्प है।

प्रकाशक

शुक्रानन्द हिराचंद दोशी
जैन संस्कृति संरक्षक संघ
सोलापुर

मुद्रक

लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी
निर्णयसागर प्रेस
२६ २८ कोलभाट स्ट्रीट बम्बई २

पद्मनन्दिपञ्चविंशति

स्व ब्र जीवराज गौतमचन्द दोशी
सम्स्थापक जैन सस्कृति संरक्षक संघ शालापुर

जीवराज जीने प्रस्तावना, जैन्य १

ग्रन्थमाला संपादक

प्रो० आ ने उपाध्ये व प्रो० हीरालाल जैन

पद्मनन्दि - विरचित

पञ्च विंशति

(धार्मिक और नैतिक २६ प्रकरणोंका संग्रह)

अंग्रेजी और हिन्दी प्रस्तावना, अज्ञातकर्तृक सस्कृत टीका सहित
आलोचनात्मक रीतिसे संपादित

संपादक

प्रो आ ने उपाध्ये,
एम ए बी लिट
राजाराम कॉलेज कोल्हापुर

प्रो हीरालाल जैन,
एम ए एल्एल बी बी लिट
जबलपुर विश्वविद्यालय
जबलपुर

हिन्दी अनुवादक

प बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रकाशक

श्री गुलाबचन्द्र हिराचन्द्र दोशी
जैन सस्कृति सरक्षक सघ
सोलापुर

वी वि संवत् २४८८

सन १९६२

विक्रम संवत् २०१८

मूल्य रु १० मात्र

विषयानुक्रमिका

१ सपादकीय (Editorial) अंग्रेजी	v-vi
२ सपादकीय हिन्दी	vii-viii
३ प्रस्तावना (Introduction) अंग्रेजी	1-21
४ प्रस्तावना हिन्दी	22-50
५ विषयसूची	51 62
६ पद्मनन्दि पञ्चविंशति (मूल, संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद)	१-२७०
७ पद्यानुक्रमिका	२७१-७८
८ विशेष शब्द सूची	२७९-८२
९ वृत्तसूची	२८३-८४

EDITORIAL

The work now presented here critically edited, accurately translated into Hindi and thoroughly studied, has enjoyed continuous celebrity for nearly one thousand years. A portion of it was commented upon in Kannaḍa for the benefit of a local ruler in Karnāṭaka about 1186 A. D. A Sanskrit commentary, included in this edition was written on it at some unknown time and a commentary in Hindi was written about a hundred years back in Rājasthān. Various Sanskrit and Prākṛit writers and commentators are found to have referred to it and quoted from it more or less continuously from the 12th century onwards.

This popularity of the work from north to south is due to its subject-matter and style. In its present form the work consists of twenty six small tracts quite independent of each other on subjects which are of vital interest from the Jaina religious point of view. The style is simple often lucid and elucidative. The language is Sanskrit except for the two tracts, Nos 13 and 14 which are hymns composed in Prākṛit.

From the point of view of its compilation the work has passed through three stages. At first the author composed a number of independent small works which must have become popular according to their own individual merits. One of these, namely *Ekatva saptati* (No 4) is found to have attracted the special attention of subsequent writers. At the second stage, some compiler collected twenty five of these small compositions and named it *Padmananda pañcaviṃśati* after the author and the number of the works collected. At the third stage yet another tract, probably the last in the present collection was added to it without changing the name of the work. It is difficult to say whether this additional work was by the same author or of some one else. A few verses seem to have been added to or interpolated in the works so that such names as Saptati, Paucaśat and Aṣṭaka are found to have become untrue to the number of verses now included under them. In its present form the total number of verses in the work is 989 arranged under 26 titles. The longest of them (No 4) contains 198 and the shortest (Nos 17 etc) only 8 verses.

There is no direct evidence available concerning the date of the author or the region of his activities. But the Kannaḍa commentary on one of the tracts (*Ekatvasaptati*) together with other fragments of information obtainable enables us to determine with reasonable certainty that the work was produced in the Karnāṭaka region, probably at Kolhapur or its vicinity between 1016 and 1186 A. D. If the conjecture that the author and the Kannaḍa commentator are identical proves true the composition could be assigned to the latter date with the margin of a few years this way or that.

This work had been published at least twice before with a Marāṭhī Translation etc in 1898 and with a Hindi translation in 1914. These editions were based upon single Mss without any critical apparatus or information about the author and they have long become unavailable. For the present edition, the previous two printed editions as well as all the available Mss of the work have been utilised and the editors and translator have done their utmost to make the work as much useful and interesting to the scholar and devout reader as possible. The introductions in English and Hindi though based upon the same material have been written mostly independently, and they are for a scholar supplementary to each other particularly in the matter of references.

The editors are very thankful to the owners of the Mss used by them, as well as to the Authorities of the Jivaraja Jama Granthamala for their continuous zeal and cooperation in the publication of such works.

Kolhapur
Jabalpur

A N UPADHYE
H I JAIN

सम्बन्धकीय

यह जो ग्रंथ यहा समीक्षात्मक रीतिसे सम्पादित, पूर्णतः अनुवादित तथा सर्वज्ञ दृष्टिसे समालोचित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह लगभग एक सहस्र वर्षोंसे लगातार सुप्रसिद्ध रहा थाया जाता है। इसके एक प्रकरण (एकत्वसप्तति) पर कर्नाटक प्रदेशके एक नरेशके सम्बोधनार्थ लगभग वि स ११९३ में कन्नड भाषामें टीका लिखी गई थी। तत्पश्चात् किसी समय वह संस्कृत टीका रची गई जो इस ग्रंथके साथ प्रकाशित है, तथा आजसे कोई एकशती पूरा राजस्थानमें हिन्दी बचनिका लिखी गई। अनेक ग्रंथकर्ताओं व टीकाकारोंने १२वीं शतीसे लगाकर उसका उल्लेख किया है व उसके अवतरण दिये हैं।

देशके उत्तरसे दक्षिण तक इस ग्रंथकी उक्त प्रकार प्रसिद्धि व लोक-प्रियताका कारण उसका विषय व प्रतिपादन शैली है। ग्रंथ अपने वर्तमान रूपमें २६ स्वतंत्र प्रकारणोंका संग्रह है जिनका विषय जैन धार्मिक दृष्टिसे मार्मिक और रुचिकर है। विषयकी व्याख्यानशैली सरल और विशद है। केवल दो स्तुतिया (१३ १४ वें) प्राकृत भाषामें रची गई हैं, शेष समस्त २४ प्रकरण संस्कृत पद्यात्मक हैं। रचनाकी दृष्टिसे ग्रंथ तीन स्थितियोंमेंसे निकला है। आदित ग्रंथकारने अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र प्रकरण लिखे जो अपने अपने गुणोंके अनुसार लोक प्रचलित हुए होंगे। इनमेंसे एक प्रकरण अथात् एकत्व-सप्ततिने आगामी ग्रंथकारोंका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित किया। तत्पश्चात् कभी किसी संग्रहकारने उक्त प्रकरणोंसे २५ को एकत्र कर ग्रंथकारके नाम व अधिकारोंकी सख्यानुसार उसका नाम पद्मनन्दि-पञ्चविंशति रखा। ग्रंथकी तीसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब किसी अन्य संग्रहकारने उनमें एक और प्रकरण जोड़कर उनकी सख्या २६ कर दी, तथापि नाम पञ्चविंशति अपरिवर्तित रखा। यह जोड़ा हुआ प्रकरण सभवत अन्तिम और उन्हीं पद्मनन्दिकृत है, यद्यपि यह बात सर्वथा निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती। कुछ प्रकरणोंके अन्त या मध्यमें भी कभी कुछ पद्य समाविष्ट किये गये प्रतीत होते हैं और इसी कारण प्रकरणोंके सप्तति, पञ्चाशत् व अष्टक नाम उनमें उपलब्ध पद्योंकी सख्याके अनुरूप नहीं पाये जाते। वर्तमान में ग्रंथके २६ प्रकरणोंमें पद्योंकी सख्या ९३९ है। इनमें सबसे बड़ा प्रकरण १९८ पद्योंका व छोटेसे छोटे चार प्रकरण ८-८ पद्योंके हैं।

इस ग्रंथके कताके प्रदेश व कालके सम्बन्धकी कोई सूचना ग्रंथमें नहीं पाई जाती। किन्तु उसके एक प्रकरण आर्थात् एकत्व-सप्ततिपर जो कन्नड टीका पाई जाती है, तथा जो कुछ अन्य स्फुट प्रमाण अन्यत्र उपलब्ध होते हैं उनसे प्राय सिद्ध होता है कि इस ग्रंथकी रचना कर्नाटक प्रदेशमें सभवत कोल्हापुर या उसके समीप स १०७३ और ११९३ के बीच हुई थी। यदि यह अनुमान ठीक हो कि मूल ग्रन्थ और कन्नड टीकाके कर्ता एक ही हैं, तो ग्रंथका रचनाकाल उक्त अन्तिम शताब्दीके लगभग माना जा सकता है।

यह ग्रंथ इससे पूर्व कमसे कम दो बार प्रकाशित हो चुका है—एक बार मराठी अनुवाद सहित वि स १९५५ में और दूसरी बार हिन्दी अनुवाद सहित वि स १९७१ में। ये संस्करण प्रायः किसी एक ही प्राचीन प्रति परसे तैयार किये गये थे, उनके साथ कोई समीक्षात्मक विवेचन व ग्रंथकारका परिचय नहीं दिया गया था। तथा वे संस्करण दीर्घकालसे अनुपलभ्य हैं। प्रस्तुत संस्करणके लिये इन दोनों मुद्रित प्रतियोंके अतिरिक्त समस्त उपलभ्य प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका उपयोग किया गया है। तथा सम्पादकों और अनुवादकने ग्रंथके विद्वानों और श्रद्धालु पाठकोंके लिये यथाशक्य अधिकसे अधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया है। ग्रंथकी अंग्रेजी और हिन्दी प्रस्तावनाएँ यद्यपि समान सामग्रीपर आधारित हैं, तथापि वे बहुत कुछ स्वतंत्रतासे लिखी गई हैं और वे विद्वानोंके लिये विशेषतः आधारभूत प्रमाणोंके उल्लेखोंके सम्बन्धमें, परस्पर परिपूरक हैं।

जिन हस्तलिखित प्रतियोंका इस ग्रंथके सम्पादनमें उपयोग किया है उनके मालिकोंके तथा जीवराज ग्रंथमालाके अधिकारी वर्गके, उनके इस ग्रंथमालामें ऐसे ग्रंथोंके प्रकाशनमें उत्साह और सहयोग के हेतु, सम्पादक हृदयसे कृतज्ञ हैं।

कोल्हापुर }
जबलपुर }

आ ने उपाध्ये
हीरालाल जैन

INTRODUCTION

1 PADMANANDI PANCAVIMŚATI TITLE & TEXT

The present edition of the *Padmanandi pancavimśati* (*Pp*) A Collection of Twenty five Texts is a decided improvement on its earlier editions because some independent Mss have been collated (see the Hindi Introduction for their detailed description) the available Sanskrit commentary is added along with the text and a carefully prepared Hindi *anuvada* along with *bhavartha* is also given

The *Pp* is a suitable title given to a collection of texts which comprises some twentyfive small and big works of the *prakarana* type each of which deals with some religious or didactic topic not necessarily connected with the preceding or the following *prakarana* Each *prakarana* has a title of its own which at times indicates the contents (as in I II VI VII VIII IX X XII XIII XIV XV XVI XVIII and XXI) and at times contents as well as the number of verses in it (as in III IV V XI XVII XIX XX XXII XXIII XXIV XXV and XXVI) Usually each one has a *mangala* and is duly rounded at the close Most of them are religio-didactic discourses but a few of them are hymnal or nearly hymnal (VIII IX XIII XVIII XX and XXI) and ritualistic (XIX) in character and coming in a group as it were Excepting two *prakaranas* (XIII & XIV) which are hymns or prayers in Prakrit *gathas* addressed to R̥ṣabha and Jinavara all others are in Sanskrit in long and short metres (see the table at the end)

This collective title *Pp* is found in many Mss both in the north and south It is obvious that one more *prakarana* perhaps the last one has been added later with the result that in this collection there are twenty six texts though it is called *pancavimśati* in the colophon of the Sanskrit Commentary There are reasons to believe that all these *prakaranas* were to begin with independent texts before they were put together under a common title First there are available separate Mss of most of these individual works in some cases accompanied by Kannada commentary as well Secondly each text is quite an independent unit having hardly any connection with the earlier or the following section Thirdly the same topic is found discussed in more than one *prakarana* Ordinarily, this is not likely if the author

1) H. D. VELANKAR *J na- atnakota* (Poona 1944) p 233 K. B. SHASTRI *Kannada-prānthyā tāḍapatr ya G ntha sūci* (Banaras 1948) pp 52 209

2) H. D. VELANKAR *Ibid.*, pp 197 172 7 61 317 56 180 438 34 412 215 286 59 136 398 458 445 381 135, 68 96 61 238 378 456 and 286 also K. B. SHASTRI *Ib dem* p 319

intended all these texts to go together as one unit. Lastly some verse or topic is repeated in different *prakaranas*. The author is a meditative poet, and naturally he expresses himself alike if not identical in various contexts.

The method of exposition in most of the *prakaranas* is of the nature of didactic anthology with the result that a verse here or there can be subsequently added. In some cases the author himself has specified the number of verses in a *prakarana* and if this is violated by the present text it means that some verses are added later on. Some *prakaranas* are called *astakas* some of them as the designation requires have actually eight verses (XVII, XX, XXIV and XXV) while others have nine (V and XXVI) or ten (XIX) verses. The rounding of an *astaka* with a concluding verse seems to have become conventional and the presence of the 10th verse in XIX JP is necessitated by the ritualistic details that the offering of eight *dravyas* is followed by *arghya* or *puspanyah* and rounded by the author's reference to himself and to the fruit of the *puya* or worship. There is a clear discrepancy excepting in two cases between the author's specification of the number of verses and the one found in the present text as noted below.

Prakarana	Specified No	Actual No
II DU	52	54
III AP	50	55
IV ES	70	80
XI NP	50	62
XII BR	22	22
XXII EB	10	11
XXIII PV	20	20

In some cases the context itself may indicate that a verse is added later on for instance verse No 11 in XXII EB. It is necessary that Mss unaccompanied by the Sanskrit commentary and preferably from the south will have to be scrutinised for ascertaining the verses which are added later on despite author's specification of the number of verses. A careful study of three palm leaf Mss (in Kannada characters) of the *Lkatvāṣṭāṭī* shows that it has only 74 verses according to them that verses Nos 9 53 55 74 78 and 80 are not found in them and that 79 is the last but one and 77 the concluding verse. It has to be admitted that even the Kannada Mss have four verses more than the number specified by the author. It has to be seen whether some of them were *uktam ca* to begin with but got mixed up later in the text. The attempt of the Sanskrit commentary to call it *Ekavāṣṭāṭī* against verse

1) Verse 7 and 42 are almost identical.

2) These Mss were studied by D. A. N. UPADHYE as early as 1930. One belongs to the Lakṣmī Sen Mṭha, Kolhapur the second to the J. S. Sādhānta Bha. A.rah and the third to the personal collection of the late lamented Pt. APPASHASRI, Udagaon (Dist. Kolhapur).

No 77 is irrelevant If some Mss from Moodbidri are collated these verses can be easily marked out Likewise, a palm leaf Ms (in Kannada characters)¹ of XIV JS omits gāthā No 11 of the printed text and has only 33 verses in all

2 ANALYSIS OF THE CONTENTS

The contents of the various *prakaranas* may be surveyed in short to get a broad idea of the topics covered by them

I The *Dharmopadeśamrtam* (DA verses 198) The Nectar of Religious Instruction This is a lengthy disquisition on *dharma* partly systematic and partly anthological in its make up and written in a fluent style and high didactic tone It opens with *mangala* glorifying Ṛṣabha Jina in meditation Śāntinātha etc who are the promulgators of Dharma Dharma has varying connotation in different contexts It means compassion to living beings it is twofold for laymen and for monks it consists of Right faith Right knowledge and Right conduct it is tenfold *uttamakeśama* etc and ultimately it is the spiritual manifestation pure and blissful and divested of the deluding distractions of mind speech and body (7)

Compassion or kindness to life is most important the veritable basis of all religious life which for a layman is covered by 11 Pratimas (14) for the practice of which must be relinquished the 7 Vyasanas *dyuta* etc which are obviously foul anti social and full of sin The Yati dharma the religious duty of a monk consists of fivefold *ācara* tenfold *dharma samyama* or self restraint *mula* and *uttara-gunas* etc culminating into *samadhi-marana* this enables one to reach Final Bliss (38)

Attachment for everything including the body has to be given up negligence passions and possessions are all harmful for spiritual progress An omniscient Teacher is not accessible now but his words are available in the scriptures which must be followed Great monks who practise equanimity forbearance etc and meditation deserve respect and glorification Human birth is difficult to be obtained if it is there the best advantage of it has to be taken for the practice of penance and consequent termination of Saṃsāra which is full of temptations The words of Jina are a guide to all and enable one to experience the eternal sentient effulgence The unique nature of the sentient Real has to be realized it is separate from and above everything else which is all worthless One should seek shelter of those who have realized this This exposition is concluded with eloquent glorification of Dharma

1) This belongs to the Jaina Siddhānta Bhavana, Arrah, and was made available to Shri A N Upadhyaya in 1930 by Pt K. B Sastri

II The *Danopadesanam* (DU verses 54) Instruction on Charity' King Sreyan is the ideal example of a donor who gave gift of food to the first Tirthakara with a religious object. A layman incurs a good bit of sin in his domestic and vocational routine. Pious giving of gifts is a balancing and redeeming feature for him. So he should give food etc. to a worthy recipient. The houses and house holders who have no contacts with monks are not in any way commendable. The merit acquired by *dana* is highly fruitful and hence wealth must be expended in that direction without waiting for this or that which is all uncertain. The riches spent on temples, worship, entertaining monks and sustaining the learned and on redressing the poverty of the miserable that alone belongs to oneself and the rest goes to others. A man's life without charity is not worth living. The fourfold gifts given properly yield great benefit here and elsewhere.

III The *Anitya pa caśat* (AP verses 55) Fifty Stanzas on Transitoriness. It is expounded here with suitable illustrations and similes that the body, relatives, pleasures etc. are all transitory. The end certainly comes according to one's Karmas, so one should not lament over one's lot. Meeting in this life is like that of birds for a night on the tree. Meeting and separation have to be faced with detachment without any joy or sorrow. One should ever be devoted to Dharma.

IV The *Ikātva-saptatī* (PS verses 80) Seventy Stanzas on oneness or Separateness (of Ātman). The eternal Parmatman characterised by sentience, bliss and existence is glorified and the sentient effulgence is hailed with reverence. The sentient Real, the Ātman, is like fire in wood in every one of us but being under long standing delusion one does not realize this. If a beneficial Teacher explains it a few respect it but most behave like the blind feeling the elephant. The Vitariga shows the correct path and a *bhavya* by virtue of his *bal ihu* is on the path of Liberation consisting of three jewels. The sentient Real alone is worth realizing by experience. Attachment and aversion (*raga* and *dṛṣṭi*) have to be avoided and the sentient Real is above dualities and too great to be described in words. It is realized in the Great Meditation which is variously named and described.

V The *Yatibhavanastakam* (YB verses 9) Eight stanzas of Reflections on Munis. The author glorifies the Yatis, Munis or monks by specifying their outstanding qualities. They have accepted renunciation and are free from attachment even for the body. They control their senses and concentrate their mind on the Ātman. They practise penances and are plunged in meditation even under unfavourable climate and adverse conditions.

VI The *Upasaka-samskaraḥ* (US verses 62) Moulding of a layman. This is almost a manual on House holder's Dharma. Ṛṣabha preached the

Dharma and King Śreyāns was the first to practise it Mokṣa is reached through Dharma constituted of Right faith Right knowledge and Right conduct, and practised in two ways one by a Nīrgrantha a monk and the other by a Grhīn Śrāvaka householder or layman The Śrāvaka or layman is the support of the temple monk piety and charity these constitute the religious routine to day He has to observe Six Duties *devapīyā* etc (7f) has to be a religiously balanced and integrated personality and must cultivate *samayika* (8) which is possible only by giving up the *vyasanās* (10) He should also practise 8 *mālaḥṛṇas* and 12 vows etc and live in such a place and practise such a profession as will not come in the way of his religious life He should practise Ahimsa be philanthropic and sociable reflect on 12 Anupre kṣās and be intent on tenfold Dharma He should meditate inwardly on his pure Ātman and practise outwardly kindness to all beings Lastly his mind should ever be fixed on the realization of sentient effulgence which is separate from everything else

VII The *Des vratoddyānam* (DV verses 27) Light on the *desa* or *anu-vratas* It is an exposition on the career of a Śrāvaka By penances and and through meditation all the Karmas must be consumed and Liberation attained that is the highest object for the human being If that is found beyond the reach of any individual he should lead the life of a sincere Śrāvaka or layman by practising the prescribed code of behaviour (5-6) Giving gifts to the worthy is a great balancing virtue for him Śrāvakas are a great support of the community life both social and religious (20) With devotion it is they who build temples consecrate images of Jina and celebrate religious festivities and thus through *dharma* they are on the path of *mokṣa*

VIII The *Siddha-stūtri* (SS verses 29) Prayer to Siddha In a dignified style the author offers salutations or prayers to Siddha soliciting shelter from him and incidentally presenting a fine discourse on Siddha his status his achievements his great qualities (especially *ananta darśana -jñāna -virya* and *-sukha*) his being the Eternal Sentient Effulgence etc All the excellences of Siddha cannot be comprehended much less can they be described and so even to remember his name with *bhakti* or devotion is beneficial

IX The *Alocana* (Al verses 33) Recounting Reporting or Confessing one's acts Glorifying the great qualities of Jina the author offers a sort of prayer recounting repeating or confessing his shortcomings and defaults in thoughts words and acts direct as well as indirect and seeks shelter of the Jina with a view that they might be *mithya* null and void in effect It is a self-analysis and self introspection in the presence of Jina who knows everything and the purpose is to divest oneself of similar faults further and attain internal purification The mind is often perplexed and deluded and endless

1) Here the reading *jinaḥ* is adopted

defaults are there in life and it is well nigh impossible to expiate them. It is not possible at present to experience self realization. Samsāra is *dvanta* and Mokṣa is *advanta* one has to reach from one to the other. The rigorous path of conduct preached by Jina is difficult in these days so devotion or *bhakti* towards Jina alone is one's rescue or shelter (30). Recitation of this *alocanā* leads one to the abode of Bliss.

X The *Sadboḍha-candrodayah* (SC verses 50) Moonrise of Real knowledge. This is an elegant exposition on the sentient Real *at tattva* = *ātma-tattva* also called *hamsa* [(a)ham sa]. Though this Real is known to some it is difficult to be described very few experience it and attain liberation. Even men of learning get deluded in comprehending it it is a fact of experience where in other faculties do not function. It is in oneself but the deluded ones wander for it outside. It is something unique though in the midst of all that is commonplace. Karman is different and Ātman is different this is the pure meditation whereby one gets emancipation. The deluded soul has wandered long in sleep in the *samsāra* and now it needs to be woken up by the moonrise of Real knowledge the great *yoṅin* is exerting himself to achieve this.

XI The *Niscaya-pancaśat* (NI verses 62) Fifty stanzas on the Real. This is a discourse on the experience of self realization from the Real (*niscaya*) point of view. The body is ephemeral and its contact with Ātman temporary. The Ātman however is real and eternal its experience its realization as unique sentient effulgence is beyond thoughts and words. When the mind is detracted from physical and other distractions and plunged in the ocean of joy this sentient effulgence dawns in one's experience. It is rare and unique and can be comprehended only from the Niscaya point of view wherein the three Jewels (*ratna traya*) are realized as Ātman itself. Body is different Karman is different from Ātman this experience of isolation or separateness is important. When all the distractions are eschewed intelligence suddenly flashes into that sentient effulgence of self realization like moon light on the ocean when the moon rises. When the distinction of *sva* and *para* is grasped the Ātman is realized. Even the ideas of bound and liberated presume duality so one has to rise above them to attain self realization.

XII The *Brahmacarya-raksavartih* (BR verses 22) A Medicinal Wick preserving celibacy. A woman's body is full of blemishes its allurements are deceptive and any attachment for it is a fall for a monk who is aspiring after self realization. One should be engrossed in one's Ātman relinquishing all attachment conquering senses and treating all women as mothers and sisters. Self restraint is possible through suitable diet etc¹ and

1) Someth ng lk th er N 4 th P *bundl niam n* (Bombay 1933 p 82) puts the follow ng erse i tl m th f Hemaca dra सिद्धो बली दिग्दशकुरमासभोजी संवत्सरेण रतमेति किञ्चिद्वैक्यं । पारापत खरशिलाकणभोजनोऽपि कामी भवत्यनुदिनं वद कोऽत्र हेतु ॥

all incentive to sex-passion has to be abandoned then and thus alone human life is made fruitful by practising severe penances which, in due course, lead one to the bliss of self-realization. The concluding verse explains how the *prakaraṇa* is a veritable medicinal wick.

XIII The *Ṛṣabha-stotram* (RS Prākṛit verses 60) Prayer to Ṛṣabha¹
This is a prayer offered to Ṛṣabha the first Tīrthakara. Incidentally it covers his biographical details in their mythological setting almost from conception to his attainment of omniscience. Then are described his supernatural glories in the Saṃvasarāna especially the eight *prātihāryas*. The *anekānta* preached by him enlightens the right path which rescues one from the misery of *samsāra*. His greatness is unparelled, his knowledge is all comprehensive and his great qualities are beyond a poet's comprehension.

XIV The *Darśana-stuṭh* (DS Prākṛit verses 34) A prayer (offered) at the sight of (the image of) Jina (in the temple). Here the various direct as well as indirect effects, results or fruits of seeing Jina are described very often with striking similes.

XV The *Srutadevata-stuṭh* (SD verses 31) Praise of Srutadevatā¹
When the Tīrthakara attains Kevalajñāna his divine deep voice (*divya-dhvaṇi*) flows out transforming itself into the various languages of the hearers and it is this *vani* that is the basis of the conception of Śruta devata, Śarada etc. who is given an embodied form called also Sarasvatī, Ambā, all white etc. Praise is offered to her who is an eternal effulgence, who bestows wisdom and poetic faculty, who shows a clear path without whose aid life loses its purpose, who is devoted to by Gaṇadhara (that explain the *divya dhvaṇi*), who is manifest in Aṅga texts and who opens the outlet to the highest knowledge etc. By reciting this hymn one crosses the ocean of poetry and that of Samsara.

XVI The *Svayambhu-stuṭh* (SV verses 24) Prayer to (twenty four Tīrthakaras beginning with Svayambhu, Ādijina or Ṛṣabha). Each stanza is a prayer offered to one Tīrthakara in a poetic style, sometime referring to his spiritual or religious benevolence, sometime giving an etymology or explanation of his name and sometime mentioning some significant trait or event in his spiritual career.

XVII The *Suprabhataṣṭakam* (SA verses 8) Eight stanzas on the Blessed morning. The blessed morning has a symbolic meaning here. When the night and the consequent sleep of the Ghāṭiya Karmas have reached their termination, the two eyes of omniscience *jñāna* and *darśana*, open for the Jina, his omnipresent knowledge enlightens the whole universe, all perverted views are dispelled and the right path is shown to all for their spiritual benefit. It is this *suprabhāta*, the dawning of omniscient blessedness that is glorified here in a florid style.

XVIII The *Sāntinātha-stotram* (SN verses 9) Praise addressed to Sāntinātha The last *pada* of each verse soliciting protection or shelter is identical in all the stanzas The sixteenth Tirthakara, Sāntinātha or the Lord of Peace whose very name itself is alluring is praised here with reference to Eight *pratiharyas* more or less divine glories attending on him in his Samavasarana (i.e. the supernatural theatre for preaching) namely 1) *chatra traya* three umbrellas (one above the other) 2) *dundubhi* the drum 3) *simhāsana*, the lion seat 4) *puspavarṣi* shower of flowers 5) *bhamandala* halo of lustre 6) *asoka* A oka tree 7) *divya-dhvani* celestial voice and 8) *camara* chowry It is the devotion or *bhakti* that tempts one to praise the greatness of Sāntinātha which is incomprehensible

XIX The *Srī jñāp jastakam* (JP verses 10) Eight stanzas for offering worship to Jina The first eight verses refer to the offering of i) *jala* water ii) *candana* sandal paste iii) *aksata* a cluster of rice particles iv) *puspa* flowers v) *navedya* foodstuff vi) *dīpa* waving of lighted lamp vii) *dhūpa* incense viii) *phala* fruits and lastly *puspanjali* a handful of flowers Some of the ideas are expressed with a poetic flourish and eliminating apparent contradiction in offering these items to Jinesvara who is free from *ksudhā* etc The Arhat or Jina is *kṛtā kṛtā* and hence the *pūjā* serves no purpose of his an agriculturist cultivates the land not so much for the benefit of the king as for his own One who offers *pūjā* has his heart and mind purified

XX The *Srī karunastakam* (KA verses 8) Eight Stanzas soliciting Divine Mercy The suffering soul (styled here *kimkara dina patita* etc) plunged in the misery of rebirth piteously appeals to Jinesvara for rescue from Samsara and solicits his mercy A village headman gives shelter to any one in difficulty what wonder then that the Lord of Worlds (called here *tribhuvānā guruh jagatam prabhuḥ karunakal* etc) shows kindness to the soul oppressed by Karmas! The suffering soul can be happy so long as the lotus feet of Jina are treasured in one's heart

XXI The *Kṛiṇya kanda c hka* (KC verses 18) A *dhika* crest appendix or concluding recitation at the close of the routine of duties The first nine verses constitute a devotional prayer offered to Jinendra by the author in the first person The Jinendra is a mine of virtues and free from all the blemishes howsoever great a poet might be it is not possible for him to encompass the entire height of his virtues still the prayer is just an attempt to express the inner devotion Devotional thoughts and prayers directed towards Jinendra achieve all the objects (*nikhilartha-siddhi*) Devotion to the feet of Jina is the highest solicitation and the greatest benefit Study of all scriptures and practice of all conduct are not possible to day and hence at present devotion (*bhakti*) to Jina is the highest panacea a gradual step to Mokṣa The feet of Jinendra are the highest shelter wherethrough one might get the three fold

jewel and be free from all evils. Whatever blemishes have occurred through *pramāda* (carelessness negligence, lack of vigilance etc) in the practice of religious virtues and whatever sin has accrued thereby the aspirant appeals to Jina should become null and void¹ by his remembering the feet of the latter. The Jinavānī characterised by the glow of Syādvāda and shedding light on the entire range of reality, is the supreme authority and valid means of knowledge (*pramāna*) she is like a mother who should overlook the aspirant's shortcomings in the prayers offered. This Cūlikā² if recited thrice daily eliminates all the blemishes in the daily routine arising out of physical verbal and mental limitations of an individual.

XXII The *Ekadvādvānā-dāśakam* (EB verses 11) Ten Stanzas of Reflection on Oneness or Separateness. One who realizes oneself one's own Ātman the great effulgent and sentient principle is a great Yogin who is not afraid of Karmas and who crosses this Samsāra. Thus one attains the highest Bliss of Liberation which is immune from attachment and aversion (*rāga* and *dveṣa*).

XXIII The *Paramārtha vimśatī* (PV verses 20) Twenty stanzas dealing with the Highest Object. In this Samsāra that the Ātman is unique and separate from Karman (*advanta*) and also the seed of the tree of Liberation is not realized. This self realization is characterised by infinite-quaternity (*ananta-catuṣṭaya*) and is above all worldly botherations. This state of isolation is an abode of infinite knowledge therein one's perfect independence (*ekakūtā*) is realized and therein the self is realized (*soham*) eschewing passions and possessions. The body may be weak the times may be bad—still nothing should come in the way of concentrating one's mind on that pure sentient spirit leaving aside foreign adjuncts and outward attachments. If the Teacher's words burn bright giving joy in one's heart all other considerations are subservient. When the Karmas are realized to be separate from Ātman even the ideas of happiness and misery disappear. When the mind is firm all other distractions lose their effect the pure sentient Ātman is realized there is no room for any attachment or desire and it is a state which words cannot adequately describe.

XXIV The *Śarīrāṣṭakam* (SA verses 8) 'Eight stanzas on body. The human body is a hut full of dirt and perishable by nature a sensible person should never be over attached to it and try to make it pure by water and sandal paste. It is not fit for enjoyment but it should be yoked to the practice of penances and used as a boat to cross this worldly current. It should treasure the correct instructions of the Teacher. Contact with this

1) These verses are of the pattern of *macchāmi dukkhāṇāṃ* and then follows a prayer to Jina-vānī.

2) This *praharaṇa* looks like a combination of two *aṣṭakās* and the last two verses come like an *appāṇḍa* perhaps added by the author himself.

body is the veritable worldly life, so one should not go on nourishing it and be attached to it

XXV The *Snānastakam* (*Sn* verses 8) Eight stanzas on bathing¹ The Ātman is so pure by nature that no bathing is needed for it while the body is so impure that bathing can never purify it Real bathing consists in that sense of discrimination (*viveka*) which alone wards off the dirt of sin The real *tirtha* is the *ratnatraya* (Right Faith Right Knowledge and Right Conduct) in which the wise should dip themselves rather than in the stream of Ganges which cannot bestow internal purity and remove the sin This body is so impure that no amount of *tirtha-snana* and camphor paste can purify it and one day it is sure to decay So the wise should concentrate themselves on the cultivation of Samyag darsana etc

XXVI The *Brahmacaryastakam* (*BA* verses 9) Sex passion is an animal instinct so the wise people try to avoid it even in the case of their wives then what to say with regard to other women¹ Sex enjoyment is a trifle of satisfaction and therefore it cannot be called happiness A self controlled monk has to avoid it fully because it is harmful to him here and elsewhere it is a poison which allures fickle minds This is addressed to those who are aspiring after liberation so those who are plunged in sex pleasures should receive it with toleration

3 PADMANANDI HIS AUTHORSHIP

Among the twenty six *prakaranas* put together under the common title *Pp* four (XXII XXIII XXIV and XXVI) do not mention the name of the author and the remaining twenty two specify him as Padmanandi (in Prakrit Poma- or Pomma ṇamdi 741 774) sometimes for metrical necessity giving at times by śleṣa the synonyms Abja- (883) Ambhoja- (514) Ambhoruha- (838 847) and Pankaja nandi (396 485 930) he is qualified by terms like *bhavya muni yatindra* and *surī* which show that he was a pious and outstanding monk and more than once the name of his *guru* is mentioned as Viranandi (198 indirectly 252 and 546) This is all that we know about Padmanandi from this *Pp*

Though the four *prakaranas* noted above do not mention the author's name they have much in common with others cf XXII *FB* with IV *ES* XXII 6 and X *SC* 49 cf XXIII *PV*, 9 10 and 16 with III *AP* 17 XXIII 18 with I *DA* 55 XXIII 19 & 20 with I 54 & XI *NP* 10 cf XXIV *SA* 1 with III 3 XXIV 5 with III 17 etc, and cf XXVI *BA* with XII *BR* especially 665 and 939 Further in XXVI *BA* the author

mentions himself as *manu* which often goes with Padmanandi in this work So even the anonymous sections have a stamp of similar contents and are probably composed by the same author, Padmanandi

There have been many authors and saints bearing the name Padmanandi at different times and places It is easier to raise a question whether all these *prakaranas* are written by one and the same Padmanandi than to answer it because there is no sufficient evidence either internal or external to tackle this problem satisfactorily It looks highly probable though one should not be too sure that the hand of one and the same author is apparent in all these *prakaranas* First the name Padmanandi is mentioned at the close of most of them and as noted above even the anonymous ones have something strikingly common with others Secondly there are some verses repeated or nearly repeated in different *prakaranas* for instance I 16 & VI 10 I 149 & IX 24 I 154 & XXIII 19 (the third line is differently worded) I 158 & IX 5 (some two lines alike) I 159 & IX 19 II 7 & II 42 (this is common in the same *prakarana* thus increasing the specified number) III 3 & XXIV 1 XI 10 & XXIII 20 (partly) etc Thirdly very similar topics with quite parallel settings are expounded in different *prakaranas* see, for instance, I 125 & XIII 34 II 1f & VI 1f IV *ES* & XXII *EB* XII 6 & XXVI 9 etc Fourthly the author's devotion to his *guru* and his words of instruction is repeatedly mentioned in various *prakaranas* see for instance I 197 II 54, IX 32 X 26 49 XI 4 59 XXII 6 XXIII 16 etc Fifthly the Prākṛit *prakaranas* have also some ideas common between themselves and with others for instance XIII 23f and XVIII 1f XIII 59 & XV 31 XIII 3 & XIV 16 Lastly there are contexts in which similes and expressions are alike for instance IV 61 and VII 29 So as long as there is no positive evidence to the contrary one may work with the hypothesis that all the *prakaranas* are composed by one and the same Padmanandi

4 VARIOUS PADMANANDIS

There have been many saints bearing the name Padmanandi and some of them have Prākṛit and Sanskrit works to their credit 1) Kundakunda of venerable antiquity had a name Padmanandi and his various Prākṛit works are well known.¹ 2) The *Jambūdvīpavannatti*² a Prākṛit text on Jaina cosmo-

1) A. N. UPADHYE *Pravacanasāra* Intro. pp 2f Bombay 1935

2) Ed. by H. L. JAIN and A. N. UPADHYE Sholapur 1958 see Intro. pp. 13f. For other discussion see also the *Indian H Quarterly* XIV pp. 188 ff., Calcutta 1938 J. MUKTHAR *Purāṇena Jaina Tālpasāra*, Intro. pp 64 ff., Saranawa 1950; N. PUNNET *Jaina Śāhitya aurā Itihāsa*, 2nd ed. pp. 256 ff Bombay 1956

graphy is composed by Padmanandi who gives good many details about himself. He was a pupil of Balanandi and a grand pupil of Viranandi. Tentatively he is assigned to the close of the 10th or to the beginning of the 11th century A. D. iii) The author of the Prakrit Vrtti on the *Pancasamgraha* lately published by the Bhāratīya Jñānapīṭha (Banaras 1960) is Pāṭmanandi who calls himself a *muni* and who is later than Akalanka. iv) The *Dhammarasāyanam* in 193 Prakrit gathās is a disquisition on Dharma and we only know that the name of the author is Padmanandi. There is no evidence to fix his age. v) Padmanandi² who according to the Paṭṭāvalī succeeded Prabhacandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer?) is assigned to c. A. D. 1328-1393. He came from a Brahmin family and is the author of the *Bhāvanā paddhati*, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit and the *Jirāpalla-Pārsvanātha-stotra*. He consecrated an image of Ādinatha in the year A. D. 1393.³ It is his pupils that occupied further three seats of Bhattarakas at Delhi, Jaipur, at Idara and at Surat.

Then turning to epigraphic records it is possible—though there are difficulties here and there—to list and distinguish a number of Padmanandis (who are introduced with some details) from the date specified and from their teachers and colleagues mentioned.

i) Padmanandi Siddhānti deva or cakravartī of the Kundakundānaya Mulasamgha Kranurgana and Tintriṅka gaccha was present in A. D. 1075 at the time of a religious donation. ii) Kaumaradeva vratī who was a grand pupil of Gollacarya and a pupil of Traikalya yogī had also the well known appellation Aviddhakarna Padmanandi saiddhantika. He belonged to the Deśī gana, a sub division of the Nandi gana in the Mūlasamgha and is referred to in an inscription of A. D. 1163. He had a colleague in Prabhācandra. His disciple was Kulabhuṣana who had a pupil in Maghanandi associated with Kollapura. Possibly it is this Padmanandi that is referred to as *mantravādi* in an inscription of A. D. 1176. iii) Padmanandi a disciple of Nayakīrti and a colleague of Prabhacandra is mentioned in some records dated A. D. 1181, 1195 and 106. iv) Padmanandi a pupil of Rāv (m) anandi and a grand pupil of Viranandi is mentioned in an inscription of the middle of the 12th

1) Man kacanda D. Jaina Granthamālā N. 21. *Siddhāntasarāḍisamgraha* h. pp. 192 ff. Bombay 1922.

2) A. N. UPADHYE. *Kā trīkayānup kā* Int. p. 79. Agas 1960. In which some earlier sources are duly noted.

3) So this Padmanandi could not be the same as that of the *Ekatvasaptī* as it was once presumed.

4) *Epigraphica C. nat. ca.* (EC) VIII, Sorab N. 262.

5) EC II, ŚB N. 64 (40).

6) Ibidem No. 66 (42).

7) Ibidem Nos. 327 (124), 333 (128) and 335 (130) he too is styled *mantra-vādīvara*. Ibidem 66 (42). Thus the personalities of Padmanandi in ii and iii seem to merge into one.

century A D¹ v) Padmanandi paṇḍita was one of the two eminent pupils of Adhyātmī Śubhacandra-deva who died in A D 1313 and whose epitaph they caused to be made as an act of reverence,² vi) Padmanandi Bhaṭṭāraka-deva, a pupil of Bāhubalī Maladhārīdeva is mentioned in a record of A D 1303 when he got a temple constructed³ vii) Padmanandi-deva disciple of Traividya-deva of the Koṇḍakundānvaya of the Pustaka gaccha of the Deśi-gaṇa of the Mula samgha passed away in A D 1316 (? 1376)⁴ viii) Padmanandi, pupil of Prabhacandra is highly praised in the Deogarh inscription of A D 1414⁵

From the meagre information that we have gleaned about our Padmanandi it is not possible to identify him with any one of the Padmanandis listed above whose personalities are sufficiently distinct

5 PADMANANDI HIS AGE

It is to be seen what limits can be put to the age of Padmanandi the author of *Pp*. No internal evidence is found in these *prakaranas*

A] Whatever external evidence is available may be noted here chronologically as far as possible

1) A MS of the Hindi Vacanika is dated *samvat* 1915 i e A D 1858. Then there is a MS of *Pp* dated *samvat* 1625 i e 1567 A D¹

ii) Srutasagara (c 15th century A D) quotes in his Sanskrit commentary² a) on *Dāmsana-pāhuda* 9 and *Mokkha pāhuda* 12 the IV *ES* 61 in the former case, with the introductory phrase *uktam ca Viramāndaśayena Padmanandīnā* b) on *D-pāhuda* 30 the I *DA* 75 with the same introductory phrase c) on *Carita-p* 21 a verse found at I *DA* 16 & VI *US* 10 d) on *Bodha-p* 10 23 & 50 (also on *Mokkha-p* 9) the VII *DV* 22, X *SC* 31 & IV *FS* 79 in the first two instances with the above introductory phrase e) on *Mokkha p* 55 the IV *ES* 53¹⁰ with a remark *tathā cuktam Ekatośa-saptatyāṁ*. So Srutasagara knows very well some *prakaranas* from *Pp*

- 1) P B DESAI *J nism in South India* (Sholapur 1957) pp 280 f see also *EC* VIII, Sorab Nos 140 233 Ibid VII Shikarpur No 197
- 2) *EC* ŚB No. 65 (41) and Intro p. 86
- 3) *EC* IV Hunsur No 14
- 4) *EC* ŚB No. 269 (114)
- 5) R. MITRA; *JASB* LII, pp. 67-80
- 6) For details about it, see the Hindi Introduction
- 7) K. KASALIWAL *Bhāṣāśāstra ke Jaina Śāstra Bhaṣṭārāṅg ki Grantha-vācā*, II, p. 395 Jaipur 1954.
- 8) A. N. UPADHYE *Kārtikīyānupreśā* (Agas 1960), Intro p 85.
- 9) Māpikacandra D *J Granthamālā*, No 17 Bombay 1920
- 10) This verse is absent in the Kannada MSs.

and attributes them (I IV VI VII & X) to Padmanandi, the pupil of Viranandi

iii) Āśādhara a voluminous author whose known dates are A D 1228 1243 quotes in his *svopajna* commentary on the (*Anagara*) *Dharmāmṛta*¹ a) VIII 21 23 and 64 the X *SC* 1 18-16-44 and VI *US* 61 b) IX 80-1, 98 and 97 the I *DA* 41 43 & 4° once attributing the quotation to Śrī Padmanandipada Thus Āśādhara is acquainted with Padmanandi and some of his *prakaramas*

iv) Prabhacandra in his Sanskrit commentary on the *Ratnakarandakakṣaravakāśra* IV 18 quotes two verses Nos 43-44 from VI *US* of Padmanandi and he flourished earlier than (Āśādhara)

v) Padmaprabha Maladharideva has written a Sanskrit commentary on the *Niyamasara* (ed Bombay 1916) of Kundakunda in which he quotes IV *ES* 14 20 39 40-41 and 79 while explaining the gathas Nos 55 96 100 and 46 (of the *Niyama*) respectively usually mentioning the *FS* It is known now that he died on February 24 1185 A D⁸ So Padmanandi the author of *ES* flourished earlier than Padmaprabha whose literary activities might be broadly speaking assigned to the middle of the 12th century A D

vi) Jayasena in his Sanskrit commentary on the *Pancāstikāya* (ed Bombay 1915) gatha No 16° quotes the verse No 14 of IV *ES* without specifying the source Jayasena's commentary is later than the *Acārasāra* of Viranandi (who completed the *svopajna* Kannada commentary on it in 1153 A D) but earlier than the Sanskrit commentary on the *Niyamasara* by Padmaprabha (died in 1185 A D) who appears to have followed Jayasena's commentary on the *Pravacanasara* II 46 in his commentary on the *Niyamasara* 32⁴

Padmanandi is a well-read author and naturally some of his verses remind us of the thoughts and expressions from earlier works of Kundakunda Puṅgyapada and others If the subject matter is of a dogmatical nature this inheritance of ideas has not much chronological value but if otherwise the ideas and expressions have a striking similarity some influence or inheritance can be presumed

1) P EM J *Shetyu Iti* (Bombay 1956) pp 342 f

2) M n kac ndr D J Granth m l ⁹⁴ Bombay 1925 t Intro also pp 53 f See also the *Atm usas* I t Sh l p 1961

3) A N UPADHYE Padmaprabha dh mme tary n the *Niyama āra* in the *J f the Unversity f B mb y* XI 1942 P B DEBAI *J m m S th I dia and some Jaina Epigraphs* (Sholapur 1957) pp 159-60

4) A N UPADHYE *P va āra* (Bombay 1935) Intro p 104 K SHASTRI *Jaina Sandeha Śodhānka* 5 p 181 Mathura 1959 It is found a new edition of the *Niyamasāra* (Songad 1951) th t the port n resembling Jayasena's commentary is omitted

B] Whatever parallel thoughts and expressions are detected in the works of earlier authors are noted below chronologically as far as possible

i) Pūjyapāda's Sanskrit *Bhaktas* are well-known and Padmanandi's V YB 6 reminds one of the *Yogi-bhaktas* 3 ff also *kāsepaka* No. 2¹

ii) The *Bhaktāmara-stotra* (BS) of Mānatunga² is a fine piece of poetry besides being a devotional hymn and is often recited by Jaina monks and laymen. Some of the verses of Padmanandi remind one of the BS cf. XXI KC 1 & BS 27 XIII RS 23-34 XVIII SN 1-8 (the description of the eight *prātharyas*) & BS 28 35 compare also XIII RS 8, 28 & 51 with BS 22, 32 and 24-5

iii) Some verses of Padmanandi recall to one's mind similar contexts from the *Kalyāṇamandara-stotra* (KS)³ of Kumudacandra cf. XIII RS 14 with KS 19 also XV SD 31 and XVIII SN 1-2 with KS 2 25-6

iv) The *Atmanusasana* (Ā) of Gunabhadra⁴ is a didactic anthology with fine specimens of religious and ascetic poetry in the pattern of Jaina ideology and with it some of the *prakāraṇas* of Padmanandi have common topics. Now and then Padmanandi's verses resemble those of Ā compare for instance I DA 76 and Ā 15 I DA (also III AP 34) and Ā 130, III AP 44 and Ā 34 XII BR 21 and Ā 111. Gunabhadra is assigned to the middle of the 9th century A. D.

v) Somadeva was an outstanding saint and poet of his age and his *Yasastilaka* (Y)⁵ has influenced many subsequent Sanskrit authors. Padmanandi shows close acquaintance with this religious romance and seems to be indebted to it here and there compare for instance XV SD 15 and Y Uttara p 401 (the verse *ekam podam* etc.) Padmanandi's exposition of *dana* (VII DV 11-12) his arguments to prove the next world (I DA 27) his enumeration of the six duties of laymen (VI US 7) his reference to the *sāka-pinda* (II DU 7) given to a monk and his mention of eight *mula-guṇas* remind us of similar contexts in Y Uttara pp 403-4 p 257 (the verse *tadarhaya* etc.) p 414 p 408 p 327 etc. We may compare also VI US 26 with the verse *sarva eva hi* etc. in Y Uttara p 373. Somadeva completed his Y in Śaka 881, i. e. 959 A. D.

1) J. PARSHWANATH Sholapur 1921 pp 192 f. 198

2) *Kāvya-mālā*, VII 4th ed, Bombay 1926 H. JACOBI, *Ind. Studien* XIV p 359 ff M. WINTERNITZ *A History of Indian Lit.* II p 549

3) *Kāvya-mālā* VII, 4th ed Bombay 1926 H. JACOBI *Ind. Studien* XIV p 376 ff M. WINTERNITZ *A History of Indian Lit.* II. p. 551

4) N. S. Press, Bombay 1905 11th Sanātana-Jaina Granthamālā I

5) P. P. P. *Jaina Sāhitya aurā Itihāsa*, 2nd ed. (Bombay 1956), pp 138 ff. also Intro to the *Ātmāsāsana*, Sholapur 1961

6) *Kāvya-mālā*, 70, Pūrva- and Uttara-Khaṇḍa, Bombay 1903 also K. K. HANDEQUI *Yasastilaka and Indian Culture* Sholapur 1949

vi) The *Jñānārṇava* (Jñ) of Subhacandra contains a good deal of religious poetry especially in the exposition of *anuprekaṣā* and *dhyāna*. The III AP has some similes common with *amṭya-a* and some verses of Padmanandi remind one of Jñ compare for instance III AP 16 28 50 with Jñ *amṭya-a* 30-31 (this is an old simile found also in the *Bhagavati Arādhana* gāthā No 1720 of Sivārya) *asaraṇa-a* 8

vii) The high ecstatic and spiritual flourishes seen here and there in the poetry of Padmanandi often remind one of the style of Amṛtacandra. The verse No 8 ff of XI VP can be compared with the *Puruṣārthasiddhyupāya* (PS)¹ 4 6. Amṛtacandra flourished earlier than A D 998 that being the date of the composition of the *Dharmaratnakara* of Jayasena who has drawn on the PS of Amṛtacandra.

viii) In a few contexts the ideas and expressions of Padmanandi have close resemblance with those in some of the works of Amitagati (II) compare for instance I DA 134 ff and *Sraṇakacāra*² IV 46 VI US 29-30 and *Sra XIII* 44-48 see also XXI KC 11 and *Dvātrīṃśika*⁴ 5-7 in both the places there is an appeal to Sarasvatī for forgiveness. Amitagati flourished in the last quarter of the 10th and 1st quarter of the 11th century A D⁵.

ix) Padmanandi has repeatedly appealed for the construction of temples and statues of Jina and one of his verses VII DV 22 very much resembles Vasunandi's *Sraṇakacāra* 481-82 with which he appears to share some contexts as well. Vasunandi flourished earlier than Āśādhara.

Padmanandi does not mention any of these authors or their works by name from which some influence on him is detected on account of similar thoughts or expressions. So the chronological limits based on these similarities are only a matter of probability.

From the above discussion all that can be said is that it is highly probable that Padmanandi is later than Amitagati (last quarter of the 10th and the first quarter of the 11th century A D) and definitely earlier than Padma prabha (who died in 1185 A D).

1) N S P ess, Bombay 1905 n th S nāt na-J na G anthamālā I

2) A N UPADHYE *P vacana ar* Intro pp 100-101 Iso PARAMANAND *Anekanta VIII*, pp. 173 75

3) M n Śrī-Anantakīrti D J G thamālā, 2 Bombay Śatvat 1979

4) Mānik candra D J Granth mālā, 13 Bamba 19 8

5) A N UPADHYE *Paramātma-prakāśa* (Bombay 1937) Intro p 73 footnote 3 for more details bo t Amitag t ee N PREMI *Jana Sāṅgy aur Itihās* (2nd ed) pp 275 ff. Bombay 1956

6) Bhāratiya Jñānapīṭha, Banaras 1952

7) A. N UPADHYE On the D te f Vasunandi com on Mūlācāra in *Woolner commemoration Volume*, (Lahore 1940) pp 257 60 J MUKTHAR *Purātana Jaina Vākyaśūci* (Saratva 1950) Intro pp 99 101

C] There is a Kannada commentary available on the *Bhatvasaptati*¹ It exhibits a good philosophical style rendered a bit heavy with Sanskrit compounds and long expressions It contains a number of quotations in Prākṛit and Sanskrit, drawn from the works of Kūṇḍakūṇḍa and Amṛta cāṇḍra It is written in the third person style As mentioned in it the name of the commentator is (Śrī) Padmanandī vrati, and the name of the author is Padmanandī muni they were contemporaries no doubt and one feels like starting with the presumption (a presumption because the *Pp* does not mention Subhacandra and Kanakanandī and *ES* and its commentary make no reference to Viranandī among his Gurus) that they are identical That is the author himself has written the Kannada commentary² and this seems to have been hunted by the phrase *labdhatma-vṛtti* About Padmanandī muni it is said in the commentary that he was the chief disciple (*agra-sisya*) of Subhacandra Raddhāntadeva that he had received instructions from Kanakanandī Pandita, that he got spiritual enlightenment through the moonlight (of the words) of Amṛtacandra and that he composed this *Bhatvasaptati* for the instruction of Nimbārāja Both Padmanandī and Nimbārāja are glorified in the concluding verses

These details as they are contemporary have a great value for fixing the date of the author of *FS* in particular and of our author in general

1) S me 50 e of th al g wtl S n k t m. wer p blished in the *K yāmbudh* ed. by PADMAR J P N T a ea. l, a. 18J3 Bes des th Dr UPADHYE has sor tin sed three Mss f th Kan aḍ comm tary) It p lm leaf M from the Lakṣmi Mātha Kolhapur It nta f wo k *I t p d śa S m dh śat k S p mb dhan d Bhatvasaptati*, all acc mp ed by K nnad omme ta es f d different uth rs 1) There a Ms t Arrah d Pt K BHUJAB LI tt D UPADHYE me n tes from t. 111) Another palm leaf Ms was lent to D UPA HY by th l t l n nted Pt AP ASHA 181 f Udagaon (D t K lhapar) The f llowing ol ervat n re ba ed on th e soure

2) This omm tary d e est be w ll ed ted d b glt to lght S lecting suitable eading d m king m r co eot n (th ugh som difficulties of interpretat on remain I m present- ing some el ant e tracts fr i t on whi h these bser tions ar based Th pen ng portion runs thus आनम्यान देचैतन्यसहजात्मानमक्षयम् । रणार्तभाषया चक्षुषे टीकामेकत्वसप्तते ॥ श्रीमत्पद्मनेदिपंडितदेवरत्नासप्तशेष भयजनंगङ्गे बहिस्रस्वशुद्धातस्तस्वगळं गौणवृत्तियाय शुद्धातस्तत्त्वपरमत्र नमं मुख्यवृत्तिरि प्रतिपादिसिद्धुकारणमागि एकत्वसप्ततियेव प्रपदसोवलोद्ध इष्टदेवतानमस्कारमं मंगलार्थमागि मानिन्पर । अदावुर्नेडे—चिन्तनकसंज्ञाव etc Then the concluding portion runs th

श्रीपद्मनन्दित्रतिनिमित्तेयम् एकत्वसप्तत्यखिलार्थपूर्ति ।

वृत्तिश्चिन्तनस्वप्रबोधलभ्यात्मवृत्तिर्जयता जगत्याम् ॥

स्वस्ति श्री-शुभचन्द्राद्धान्तदेवाग्रशिष्येण कनकनन्दिपण्डितवाग्रशिषिकसितहस्तमुदान द श्रीमद् अमृतचन्द्रचन्द्रिकोन्मीलितनेत्रो त्पलावलोक्ताशेषाध्यात्मतत्त्ववेदिना पद्मनन्दिमुनिना श्रीमज्जैनप्रधाविश्वधर्मनकारापूर्णेन्दुरारातिवीरश्रीपत्तिनिम्बराजावबोधनाय छलैकत्वसप्ततेवृत्तिरियम्-तज्ज्ञा संभवदन्ति संततभिह श्रीपद्मनन्दित्रती कामर्षसक इत्यलं तदनुत्तं तेषां वचस्सर्वथा । वाप्या सार्धमहनिर्ज्ञां रणति संप्रीक्षा तप-कामिणीम् आलिङ्गयामलकीतिवारवनितां बान्धुन् यदा तिष्ठति ॥ श्रीमच्छिम्बनृसिद्धहृदिरभवत्संभाम श्रीमत्तकोदीर्गोदीर्गभयाद् पुरजयहर स्वागुर्दिशादन्तिन । शेषा दन्तिन एव भीतमतयो ज्ञाना यदि स्वीयते किं वीरारिचुपै पुनस्तव रणे सामन्तचूकामणि (?) ॥ निम्बस्वन्वैरमस्त्रद्वन्द्वद्विचुपस्ताम्भवीरावमदीं सप्रशोन्मूनादानाद्भूतमुचनतलक्ष्यामभावैकरम्ब । मद्रो अद्भ्रमतीक प्रकलतरंकरापातभीताखिलाक्षपाळ प्रत्यर्षितैवामयनपुण्यतोभ्यासदिकूचकनाल ॥ This last verse is not found in the Arrah Ms

Padmanandi might be having more than one *guru* so it can be accepted that both Viranandi and Subhacandra were the *gurus* of Padmanandi. R. NARASIMHACHAR¹ perhaps did not distinguish between the text and the commentary of *ES*, that is why he observed that Nimba was praised as the crest jewel of *sāmantas* in the *ES*. His second observation is that Padmanandi was a disciple of Subhacandra who died in 1123 A. D. This is not unlikely but there is no positive proof that this very Subhacandra was the *guru* of Padmanandi. The inscription² describing the glorious personality and recording the death of Subhacandra has no reference at all as far as seen to Padmanandi. The commentary calls Subhacandra by the designation *raddhanta-deva* and the inscription also describes him *Jaina-marga-addhanta-payodhi* in addition to *suddhanta-varmadhi* but that is a slender common point. More definite proof is needed because according to the inscriptions some other contemporary teachers of the name Subhacandra³ were there.

Padmanandi was a contemporary of Nimbadeva. Nimbadeva was a *mahasamant*; a great feudatory of the Śilahara king Gandaraditya. He was a devout lay disciple of Maghanandi (styled as *Kolhapure tirthakrt*) he got constructed the Rupanarayanabasadi (*rupa-narayana* being the title of his master Gandaraditya) in Kolhapur and he made a grant on Kartika va 5 Saka 1058 (A. D. 1136) of some income (levied from merchants etc from places round about Kolhapur and Miraj which seem to have been under him) to another temple (built by himself) dedicated to Parsvanatha in the market site of Kavadegolla. This may be the same as the present day Manastambha Basadi near the Śukravara gate. Nimbadeva was a devout Jaina. Inscriptions speak of him as the reservoir of many good qualities and a *kalpa-vrksa* to the learned *yatis*. This means that our Padmanandi being a contemporary of Nimbadeva flourished near about A. D. 1136 i. e. in the second quarter of the 12th century A. D.

To conclude Padmanandi is possibly later than Amitagati definitely earlier than Padmaprabha (who died in 1185 A. D.) and a contemporary of Nimbadeva (known date 1136 A. D.) So we can assign Padmanandi to the 2nd quarter of the 12th century A. D.

1) *EC II ŚB I t* p 68

2) *Ib dem N 117 (43) I t* p 82

3) *Ib d m N 380 also A N U ADHYE Ś bhacand a d his Prākṛ t Grammar Annal of the B O R I XIII* pp 37 ff

4) *Majj GĀH M R port o th Pr cipal ty of Kolhapu* pp 357 465 466 etc *EC II, ŚB Nos. 64 (40) Int o* pp 61 74 & 85 P B DESAI *Jainism n South India etc.* (Sholapur 1957), p 120

5) This is partial f ilime t of the prom se f paper on Nimbadeva made by D. UPADHYE ye rs back *Annal of th B O R I XIII* p 40. Nimba Sām nta was such an outstanding figure of his age that ubsequent gene at ons n ested his personality almost with a legendary

6 PADMANANDI HIS PERSONALITY

After presenting the above study it is possible now to get a broad outline of the personality of Padmanandi. Padmanandi lived in the then Kannada speaking area and flourished during the middle of the 12th century A. D. He claimed among his *gurus* Viranandi¹ and Śubhacandra he received

There is available in K. nāḍa a work *Nimba-sāv nīa-carite*. In 1931 Prof. UPADHYE came across a Ms of it in the possession of the late lamented Pt. APPASHASTRI UDAGAONKAR who kindly loaned it to him for some time and Prof. K. G. KUNDANGAR prepared neat transcript of it which still with him. Prof. KUNDANGAR wrote his introduction to the work in the (Kannada) *J. Navyaya* August 1931. Pt. APPASHASTRI'S Ms is written in A. D. 1736 at Ashta (Dist. Sangli) following a Ms then in the temple of Ajtantha. This Ms was got prepared by the nun (*kanthi*) Śāntimati the disciple of Gunbhadrā who must have been initiated in the order (?) by Śrī J. nasena-Bhāttāraka of Kolhapur. The name of the author of this *Nimba-sāv nīa-carite* P. Iś (= Pārśva) who calls himself a *sāthi* or *śhṛty* (follower) of J. nasena of the Śeḷaga (i. e. the Bhāttāraka at Kolhapur). The author does not mention whether he lived earlier than 1736 and that being the date of this Ms and Prof. KUNDANGAR surmises from the language and style that the author flourished in the 17th century. His work might have been based on some earlier *prabandhas* or persistent traditions. The work has five Samdhis and there are 506 verses in *atpad* metre. In this work, Nimbadeva is sketched as highly pious and eligible devotee of Jaina, a patron of Jaina monks and Ācāryas and very much loved and liked by the common people. Bijjaṇa of Kalyāṇa (who followed Jainism) once he defeated the great family of Gandarādityadeva and marched against him with his army. Nimbadeva, on behalf of his master Gandarāditya faced him in the battlefield fought bravely and defeated the army but the last was crushed by the elephant of Bijjaṇa. Bijjaṇa was overpowered by the feat that he with many more his brave generals might be defeated. Gandarāditya retreated to Kalyāṇa with his army next day without further continuing the battle. This is the substance of the biography. Prof. KUNDANGAR has already pointed out the historical discrepancy in the above detail. The Śilāhāra Gandarāditya was contemporary of Chālukya Vikramāditya Tribhuvanamalladeva (1076-1126) and his sister Candrikādevī was married to the latter. He ruled from 1110 to 1136. Bijjaṇa's attack against the Chālukyas is to be assigned to 1157 so the march was against the Śilāhāra king Bhajja, and not against Gandarāditya. Nimbadeva built at least two temples of Jina in Kolhapur. He was a devotee and disciple of Māghanandi, a outstanding teacher of his times. Spiritualist text like the *Īśvarasūtra* was explained to him in Kannada. He made arrangements for pious donations and the concluding verses of the comment of the *ES* depict him as a great hero. All these must have lingered in public memory in the area round about Kolhapur and Miraj for a long time with the result that poet like Pārśva was tempted to write a *prabandha* on Nimbadeva. Dr. UPADHYE is very thankful to his friend Prof. K. G. KUNDANGAR who spared his transcript, which at his request, he had prepared some thirty years back. There was an idea of publishing it, but the text in this only available Ms is full of mistakes. When some more Ms are discovered, it would be possible to present a readable text. The original Ms is now in the Gurukula Library Bahubali (Dist. Kolhapur) and Prof. KUNDANGAR has presented his transcript to the Karnatak University Library Dharwar.

1) Viranandi, the author of *Ācāryasāra*, wrote a Kannada *vṛtti* on it in 1153 A. D. See the Introduction to the *Prasannaśāstra*, p. 104.

instructions from Kananandi paṇḍita¹ and he had studied well the *ādhyāt-
mika* works of Amrtacandra. He shows extensive learning and is thoroughly
grounded in the works of Kundakunda Puṅyapāda Guṇabhadra Somadeva
and others. He has equal mastery on Sanskrit Prākṛit² and Kannada. Among
his *prakarana*s the *I katva-aptati* reached great eminence (and was quoted by
a younger contemporary like Padmaprabha) not only by its lofty tone of
spiritual contents but also by its being composed and commented upon for the
instruction of Nimbā Sāmanta the great faudatory of Śilāhāras. He calls him-
self a *vratin suri muni* and *yatinīra* indicating that he was an outstanding
monk. He holds the instructions of his *guru* in high esteem (see I 197 II 54
IX 32 X 26 49 4 59 XXII 6 XXIII 16). He stands for rigorous practice
of the basic ascetic virtues (I 40) and as a Digambara he laid great stress on
self-restraint (*samyama*) and celibacy. The Vyavahara point of view is for
the less intelligent and he has insisted on the *nascaya* point of view. He preferred
loneliness and shows unlimited zeal for the experience and realization of the
Paramatman the eternal sentient effulgence and bliss. More than once he has
hinted that times are bad (VI 6 VII 7 etc.) for high religious ideals and
that there is slackness. He repeatedly preaches that the institutions of temple
worship consecration of images and sustenance of monks are a social obligation

- 1) It i n t y lea wh th th t t w l th gh look W th t g i g nto th
deta l b t K ak d i t m y b j st n t d h th t P dm d h d
temp y K kan nd p dt de (me t d th T d l n pt n f 1123 A
I A XIV pp 14 26) wh w g s y f Māgh d wh had h y l d sc ple
n N mbadev (EC II ŚB N 64 (40) also I tr I 8) f wh m the L S a d t Ka ad
mm t y w mp d
- 2) S m ca al b t m y b dd dh the P k t d l t d by P dm na d n
l tw p k as n mely XIII R S d XIV JS A l t cal k g j t nd
d are d opp d le g beh d w l wh h f t bst t t d by y o j (śrut)
esp t f th p d g w l I d lk g -ca kam ha-g ya j īy (XIV
18 31) th co ts j d j n t a ly nt rv l Th n int rvoc l kh gh, th
dh ph d bh are h g d to h Only u d t lly med ally nd na o ju ct group
The ta e l f t rv li t h g g to d f d r t d The 3 d p ng
t m ta f th p t d mper t spect ly d (d n wh re d and
du) Geru d s w tl S met mes the Ātma ep d f the San kr t is nher ted and
t g S nsk t fi f m d compou d exp essi n F uns Abl
te m t re l g nd h mt pl L term t are - r a d mm n ing
S m D śt w d d oot lk rh g n nd j q̄ (XIII 50 60 d 51) re used. On
the wh le the diale t sh ld be alled Mah ast ī w th y ut mmon to J na Mss By
w y f ntrast, t m y al b n t d th t the d lect f the *Jambūd va-panṇatti samgah*
(Shol pur 1958) f Pa man md there greater tende cy toward soften ng of t to d and of
reta n ng d and thi affects the declensio al and erbal f rms n ariou ways Then the dialect
of the *Dh mmara ayan m* (B mb y 19 2) of Pa manamd comes nearer that of the two *praka-
rana* b t t hows f rms lke *dh mmad* (13) *khadamt* (34) *sigadāe* (43) *jād* (104)
dh da kammā (189) etc whi h would be f reign in style in the hymns of Padmanandi. Some
of these texts are n t r tically edit d so no con lusion can be reached at present

for the layman (VII 21) The contemporary environments not being quite favourable for *jñāna* and *caritra*, he prefers to lay more stress on *bhakti* (IX 30 XXI 6 etc) almost of the theistic pattern (XX) He is well read in Jaina dogmatics, and in that frame work he has even harnessed the Vedāntic terminology and Bhakti cult (VIII IX, XX XXI and XXIII etc) He is a poet of no mean order and some of the spiritual contexts are expressed by him with remarkable ease facility and dignity (XXIII) He is a saint of meditative mood more inward than outward in his religious approach There are certain contexts in these *prakaranas* which rank him with Bhartrhari Guṇa bhadra Subhacandra Amrtacandra and other religio-didactic poets of the middle ages

7 Pp—THE SANSKRIT COMMENTARY

The anonymous Sanskrit commentary printed along with the text in the present edition is more a prosaic performance perhaps of a novice (having Hindi as his mother tongue) who has put down his jottings in his attempt to understand the text of Pp than a studied exposition explaining the text in a thorough manner It is seen that minor details are explained with synonyms and real difficulties are passed over silently and in some places even the explanations are far from satisfactory

The Sanskrit expression of the commentary is loose about gender and agreement and mixed with Hindi sentences and words in some places (IV 12 etc) We come across many forms obviously wrong but often reflecting the pattern of the New Indo Aryan for instance *aṣṭavimśatayah* for *aṣṭavimśatih sarvām dharmām* for *sarvā dharmāḥ* (I 38) *īana-tiṣṭhanena* (I 67) *durjayah* *durjitah* (I 99) *stuyamaneṣu* *stutyamaneṣu* (I 106) *kāṣṭhīnena* *prapyate* (I 166) *ka āśocaryah* for *kīm āśocaryam* (III 2) *pramuktva* for *pramucya* (XIII 39) etc His Sanskrit renderings of Prakrit words are often incorrect for illustration *amharsana* *mama* *sadrśanam* *hvyarochnya* *hrdayasthitā* (XIII 5) *jyāna yāvotam* (Ibid 21) *cevyā* *aricya* *pujya* (Ibid 19 33) etc This being the only available commentary it was thought advisable to put it in print along with the text

प्रस्तावना

१ पद्मनन्दि पञ्चविंशति की प्रतियोंका परिचय

हस्तलिखित प्रतियाँ—प्रस्तुत संस्करण निम्न हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे तैयार किया गया है।

१ 'क' प्रति—यह संस्कृत टीकासे युक्त प्रति स्थानीय श्राविकाश्रमकी संचालिका श्री ब्र सुमतीबाई शहाके सग्रह की है जो सम्भवत भट्टारक श्री लक्ष्मीसेनजी कोल्हापुरकी हस्तलिखित प्रतिपरसे तैयार की गई थी। प्रस्तुत संस्करणके लिये प्रथम कापी इसी परसे तैयार की गई थी।

२ 'श' प्रति—यह प्रति स्थानीय विद्वान् श्री प जिनदासजी शास्त्रीकी है। इसकी लम्बाई १३ इंच और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १-१७८ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर लगभग १० ११ पक्तियाँ और प्रति पक्तिमें लगभग ४४ ४५ अक्षर हैं। इसमें मूल श्लोक लाल स्याहीसे तथा संस्कृत टीका काली स्याहीसे लिखी गई है। इस प्रतिमें कहीं कहीं पीछेसे किसीके द्वारा संशोधन किया गया है। इससे उसका मूल पाठ इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह अपने यथार्थ स्वरूपमें पढा भी नहीं जाता है। इसमें ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नम सिद्धेभ्य ॥ इस मगलवाक्यसे किया गया है। अन्तमें सामाप्तिसूचक निम्न वाक्य है—

॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक ॥ इति श्रीमत्पद्मनद्याचार्यविरचिता पद्मनदिपचविंशति ॥ श्रीवीतरागार्पणमस्तु ॥ श्रीजिनाय नम ॥

प्रतिके प्रारम्भमें उसके दानका उल्लेख निम्न प्रकारसे किया गया है— आ पद्मनदिपचविंशति सटीक दोशी रतनबाइ कोम नेमचन्द्र न्याहालचद ए श्रावक पासू गोपाल फडकुलेन दान कर्युं छे संवत् १९५१ फागण वद्य ११ गुरुवार।

३ 'अ' प्रति—यह प्रति सम्भवत स्व श्री प नाथूरामजी प्रेमी बम्बईकी रही है। इसकी लम्बाई ११½ और चौड़ाई ५½ इंच है। पत्रसंख्या १ १७५ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तियाँ और प्रतिपक्तिमें ३५ ३८ अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ ॥ ॐ नम सिद्धेभ्य ॥ इस वाक्यसे किया गया है। अन्तिम सामाप्तिसूचक वाक्य है—

ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त इति पद्मनदिपचविंशति सटीक दानाचार्यविरचित्त संपूर्ण ॥

इसमें 'युवतिसगविवर्जनमष्टक' आदि इस अन्तिम श्लोक और उसकी टीकाको किसी दूसरे लेखकके द्वारा छोटे अक्षरोंमें १७५वें पत्रके नीचे लिखा गया है। इससे पूर्वके श्लोकका 'भुक्तवत कुशल न अस्ति' इतना टीकाश भी यहापर लिखा गया है। उपर्युक्त सामाप्तिसूचक वाक्य भी यहींपर लिखा उपलब्ध होता है। इससे यह अनुमान होता है कि सम्भवत उसका अन्तिम पत्र नष्ट हो गया था और इसीलिये उपर्युक्त अन्तिम अशको किसीने दूसरी प्रतिके आधारसे १७५वें पत्रके नीचे लिख दिया है। आश्चर्य नहीं जो उस अन्तिम पत्रपर लेखकके नाम, स्थान और लेखनकालका भी निर्देश रहा हो। इस प्रतिका कागज इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि उसके पत्रको उठाना और रखना भी कठिन हो गया है। जैसे तो इसके प्राय सब ही पत्र कुछ न कुछ खडित हैं फिर भी ४० से १२६ पत्र तो बहुत झुटित हुए हैं। इसीलिये पाठभेद देनेमें उसका बहुत कम उपयोग हो सका है।

४ 'ब' प्रति— इस प्रतिमें ग्रन्थका मूल भाग मात्र है, संस्कृत टीका नहीं है। यह ऐ पञ्जालाल सस्वती भवन बम्बईसे प्राप्त हुई थी जो यहां बहुत थोड़े समय रह सकी है। उसका उपयोग पाठभेदोंमें कचित् ही किया जा सका है।

५ 'च' प्रति— यह प्रति संबंके ही पुस्तकालयकी है। इसमें मूल श्लोकोंके साथ हिन्दी (द्विहारी) वचनिका है। संस्कृत टीका इसमें नहीं है। इसकी लंबाई—चौड़ाई १३×७ है। पत्र संख्या १-२७९ है। इसके प्रत्येक पत्रमें एक ओर १२ पक्तिया और प्रतिपक्तिमें ४०-४४ अक्षर हैं। लिपि सुन्दर व सुवाच्य है। इसका प्रारम्भ इस प्रकार है—॥६०॥ ॐ नम सिद्धेभ्य ॥ अथ पद्मनदिपचविंशतिका ग्रन्थकी मूल श्लोकनिका अर्थसहित वचनिका लिखिय है ॥ अन्तमें— ॥ इति श्री पद्मनदिमुनिराजविरचितपद्मनदि पंचविंशतिका वचनिका समाप्त ॥ इस वाक्यको लिखकर प्रतिके लेखनकालका उल्लेख इस प्रकार किया गया है—मिति भादौ वदि ॥ ३ ॥ बुधवासरे ॥ संवत् ॥ १९ ॥ २९ ॥ मुकाम चद्रापुरीमध्ये ॥ सुम भवतु मगल ददातु ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥

वचनिकाके अन्तमें २५ चौपाई छन्दोंमें उसके लिखने आदिका परिचय इस प्रकार कराया गया है—द्वाराहर देशमें जयपुर नगर है। उसमें रामसिंह राजा प्रजाका पालन करता था। वहा सांगानेर बजारमें खिन्दूकाका मन्दिर है। वहा साधर्मी जन आकर धर्मचरचा किया करते थे। पद्मनन्दिपञ्चविंशतिके अर्थको सुनकर उनके मनमें सर्वसाधारणके हितकी दृष्टिसे वचनिकाका भाव उदित हुआ। इसके लिये उन सबने ज्ञानचन्दके पुत्र जौहरीलालसे कहा। तदनुसार उन्होंने उसे मूल वाक्यको सुधार कर लिखा और वचनिका लिखना प्रारम्भ कर दी। किन्तु 'सिद्धस्तुति' तक वचनिका लिखनेके पश्चात् उनका देहावसान हो गया। तब पचोके आग्रहसे उसे हरिचन्दके पुत्र मन्नालालने पूरा किया। इस प्रकार वचनिका लिखनेका निमित्त बतलाकर आगे उसके पच्चीस अधिकारोंका चौपाई छन्दोंमें ही निर्देश किया गया है। यह देश वचनिका १९१५वें सालमें मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारको पूर्ण हुई।

इसमें प्रथमत मूल श्लोकको लिखकर उसका शब्दार्थ लिखा गया है और तत्पश्चात् भावार्थ लिखा गया है। भावार्थमें कई स्थानोपर ग्रन्थान्तरोके श्लोक व गाथाओ आदिको भी उद्धृत किया गया है।

मुद्रित प्रतियां—१ प्रस्तुत ग्रन्थका एक संस्करण श्री गांधी महालचन्द कस्तूरचन्दजी धाराशिवके द्वारा शक सं १८२० में प्रकाशित किया गया था। इसमें मूल श्लोकके बाद उसका मराठी पद्यानुवाद, फिर संक्षिप्त मराठी अर्थ और तत्पश्चात् संक्षिप्त हिन्दी (हिन्दुस्थानी) अर्थ भी दिया गया है। हिन्दी अर्थ प्राय मराठी अर्थका शब्दश अनुवाद प्रतीत होता है। अर्थमें मात्र भावपर ही दृष्टि रखी गई है।

२ दूसरा संस्करण श्री प गजाधरलालजी न्यायशास्त्रीकी हिन्दी टीकाके साथ 'भारती भवन' बनारससे सन् १९१४ में प्रकाशित हुआ है। यह हिन्दी टीका प्राय पूर्वोक्त (५ 'ब' प्रति) हिन्दी वचनिकाका अनुकरण करती है।

इन दो संस्करणोंके अतिरिक्त अन्य भी संस्करण प्रकाशित हुए हैं या नहीं यह हमें ज्ञात नहीं है।

२ ग्रन्थका स्वरूप व ग्रन्थकार

ग्रन्थका नाम—प्रस्तुत ग्रन्थ अपने वर्तमानरूपमें २६ स्वतंत्र प्रकरणोंका संग्रह है। इसका नाम 'पद्मनन्दि-पञ्चविंशति' कैसे और कब प्रसिद्ध हुआ, इसका निर्णय करना कठिन है। यह नाम स्वयं ग्रन्थकारके द्वारा निश्चित किया गया प्रतीत नहीं होता क्योंकि, वे जब प्रायः सभी (२२, २३ और २४ को छोड़कर) प्रकरणोंके अन्तमें येन केन प्रकारेण अपने नामनिर्देशके साथ उस उस प्रकरणका भी नामोल्लेख करते हैं तब ग्रन्थके सामान्य नामका उल्लेख न करनेका कोई कारण शेष नहीं दिखता। इससे तो यही प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने उक्त प्रकरणोंको स्वतन्त्रतासे पृथक् पृथक् ही रचा है न कि उन्हें एक ग्रन्थके भीतर समाविष्ट करके। दूसरे, जब ग्रन्थके भीतर २६ विषय वर्णित हैं तब पञ्चविंशति की सार्थकता भी नहीं रहती है। उसकी जो प्रतिया हमें प्राप्त हुई हैं उनमें प्रकरणोंके अन्तमें जिस प्रकार प्रकरणका नामोल्लेख पाया जाता है उस प्रकार उसकी संख्याका निर्देश प्रायः न तो शब्दोंमें पाया जाता है और न अकोंमें। हा उसकी जो मूल श्लोकोंके साथ दूधारी भाषामय वचनिका पायी जाती है उसमें अधिकारोंका नाम और संख्या अवश्य पायी जाती है। किन्तु वहा भी पञ्चविंशति की सगति नहीं बैठायी जा सकी। वहा यथाक्रमसे २४ अधिकारोंका उल्लेख करके आगे 'ज्ञानाष्टकके अन्तमें ॥ इति श्री शनानाष्टकनामा पचीसमा अधिकार समाप्त भया ॥ २५ ॥ यह वाक्य लिखा है तथा अन्तिम 'ब्रह्मचर्याष्टकके अन्तमें ॥ इति ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त ॥ २५ ॥ ऐसा निर्देश है। इस प्रकार अन्तके दोनों अधिकारोंको २५वा सूचित किया गया है।

वचनिकाकारने ग्रन्थके अन्तमें इस वचनिकाके लिखनके हेतु आदिका निर्देश करते हुए जो प्रशस्ति लिखी है उसमें भी अन्तिम २ प्रकरणोंकी क्रमसरयाकी सगति नहीं बैठ सकी है। यथा—

चौवीशम अधिकार जो कक्षो श्रानत्यागअष्टक सरदक्षो ।

अतिम ब्रह्मचर्य अधिकार आठ काव्यमें परम उदार ॥

यहा क्रमप्राप्त शरीराष्टक को २४वां अधिकार न बतला कर उसके आगेके 'ज्ञानाष्टक' को २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। दूसरे इस वचनिकाके प्रारम्भमें जो पीठिकास्वरूपसे ग्रन्थके अन्तर्गत अधिकारोंका परिचय कराया गया है वहां 'परमार्थविंशति' पर्यन्त यथाक्रमसे २३ अधिकारोंका उल्लेख करके तत्पश्चात् 'शरीराष्टक को ही २४वां अधिकार निर्दिष्ट किया गया है। जैसे— 'ता पीछे आठ काव्यनिविधे चौवीशमा शरीराष्टक अधिकार वर्णन किया है। ता पीछे नव काव्यनिविधे ब्रह्मचर्याष्टक अधिकार वर्णन करके ग्रन्थ समाप्त किया'। उक्त दोनों वाक्योंके बीचमें सम्भवतः प्रतिलेखकके प्रमादसे 'ता पीछे आठ काव्यनिविधे पचीसमा ज्ञानाष्टक अधिकार वर्णन किया है' यह वाक्य लिखनेसे रह गया प्रतीत होता है। इस प्रकार २४वें अधिकारके नामोल्लेखमें पूर्व पीठिका और अन्तिम प्रशस्तिमें परस्पर विरोध पाया जाता है।

यदि ग्रन्थकारको स्वयं इस ग्रन्थका नाम 'पञ्चविंशति' अभीष्ट होता तो फिर अविकारोंकी वह संख्याविषयक असंगति दृष्टिगोचर नहीं होती। इनमेंसे कुछ कृतिवां (जैसे— एकत्वसप्तति आदि) स्वतन्त्ररूपसे भी प्राप्त होती हैं व प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें परस्पर पुनरुक्ति भी बहुत है। अत एव ज्ञान पड़ता है कि ग्रन्थकारने अनेक स्वतंत्र रचनाएँ की थीं जिनमेंसे किसीने पञ्चीसको एकत्र कर उस संग्रहका नाम 'पञ्चानन्द-पञ्चविंशति' रख दिया। तत्पश्चात् किसी अन्यने उनकी एक और रचनाको उसी संग्रहमें जोड़ दिया किन्तु नामका परिवर्तन नहीं किया। आश्चर्य नहीं जो किसी अन्य ग्रन्थकारकी भी एक रचना इसमें आ जुड़ी हो।

सब प्रकरणोंकी एककर्तृकता— यहा यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वे सब प्रकरण किसी एक ही पद्मनन्दीके द्वारा रचे गये हैं, या पद्मनन्दी नामके किन्हीं विभिन्न आचार्योंके द्वारा रचे गये हैं, अथवा अन्य भी किसी आचार्यके द्वारा कोई प्रकरण रचा गया है? इस प्रश्नपर हमारी दृष्टि ग्रन्थके उन प्रकरणोंपर जाती है जहा ग्रन्थकारने किसी न किसी रूपमें अपने नामकी सूचना की है। ऐसे प्रकरण बाईस (१२१ व २५) हैं। इन प्रकरणोंमें ग्रन्थकर्ताने पद्मनन्दी, पद्मजनन्दी, अम्भोजनन्दी, अम्भोरुहनन्दी, पद्म और अब्जानन्दी इन पदोंके द्वारा अपने नामकी व कहीं कहीं अपने गुरु वीरनन्दीकी भी सूचना की है^१। इसके साथ साथ उन प्रकरणोंकी भाषा रचनाशैली और नाम व्यक्त करनेकी पद्धतिको देखते हुए उन सबके एक ही कर्तृके द्वारा रचे जानेमें कोई सन्देह नहीं रहता। इनको छोड़कर एकत्वभावनादशक (२२), परमार्थविंशति (२२), शरीराष्टक (२४) और ब्रह्मचर्याष्टक (२६) ये चार प्रकरण शेष रहते हैं, जिनमें ग्रन्थकर्ताका नाम निर्दिष्ट नहीं है। श्री मुनि पद्मनन्दी अपने गुरुके अतिशय भक्त थे। उन्होंने गुरुको परमेश्वर तुल्य (१०४९) निर्दिष्ट करते हुए इस गुरुभक्तिको अनेक स्थलोंपर प्रगट किया है^२। यह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशक प्रकरणके छठे श्लोकमें भी देखी जाती है^३। इससे यह प्रकरण उन्हींके द्वारा रचा गया प्रतीत होता है।

वह गुरुभक्ति एकत्वभावनादशकके समान परमार्थविंशतिमें भी दृष्टि गोचर होती है^४। दूसरे, इस प्रकरणमें जो १०वां श्लोक आया है वह कुछ थोड़े-से परिवर्तित स्वरूपमें इसके पूर्व अनित्यपञ्चाशत (३-१७) में भी आ चुका है। तीसरे, इस प्रकरणमें अवस्थित १८वें श्लोक (जायेतोद्गतमोहतोऽभिलषिता मोक्षेऽपि सा सिद्धिहृत्— इत्यादि) की समानता कितने ही पिछले श्लोकोंके साथ पायी जाती है^५। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरणके अन्तर्गत १९वां श्लोक तो प्रायः (तृतीय चरणको छोड़कर) उसी

१ पद्मनन्दी १-१९८ २-५४ ३-५५ ४-७७ ६-६२ १-४७ ११-६१ १२-२२ १३-६ १५-३
१६-२४ पद्मजनन्दी ५-९ ७-९७ ९-३३ २५-८ अम्भोजनन्दी ८-२९ अम्भोरुहनन्दी १७-८ १८-९
पद्म १४-३३, १९-१ २-८ अब्जानन्दी २१-१८

२ देखिये श्लोक १-१९७, २-५४ ९-३२ १-४९ ११-४ और ११-५९

३. गुरुपदैशतोऽस्माकं नि क्षेत्रपद त्रिषम् ॥ २२-६

४ देखिये श्लोक ९ (मिलानन्दप्रवचनं गुरुवचो जगति क्षेत्रतसि) और १६ (गुर्वद्भिर्द्वयदत्तमुक्तिपक्षीप्रालयं निर्वृत्तार्थार्थानन्दप्रवचनम्) । ५. देखिये श्लोक १-५५ और ४-५३

रूपमें पीछे (११५४) आ चुका है । ये सब ऐसे हेतु हैं कि जिनसे पिछले प्रकरणोंके साथ इस प्रकरणकी समानकर्तृकताका अनुमान होता है ।

शरीराष्टकका प्रथम श्लोक (दुर्गा-वाशुचि आदि) पीछे अनित्यपञ्चाशत् (३-३) में आ चुका है । इसके अतिरिक्त गुरुभक्तिको प्रदर्शित करनेवाला वाक्य (मे हृदि गुरुवचन चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि-५) बहा भी उपलब्ध होता है । इससे यह प्रकरण भी उक्त मुनि पद्मनन्दीके द्वारा ही रचा गया प्रतीत होता है ।

अब ब्रह्मचर्याष्टक नामका अन्तिम प्रकरण ही शेष रहता है । सो बहा यद्यपि ग्रन्थकारने अपने नामका निर्देश तो नहीं किया है फिर भी इस प्रकरणकी रचनाशैली पूर्व प्रकरणोंके ही समान है । इस प्रकरणका अन्तिम श्लोक यह है—

युवतिसंगविवर्जनमष्टक प्रति मुमुक्षुजनं भणित मया ।

सुरतरागसमुद्रगता जना कुरुत मा क्रुधमत्र मुनौ मयि ॥

बहा पूर्व पद्धतिके समान ग्रन्थकारने 'युवतिसंगविवर्जन अष्टक (ब्रह्मचर्याष्टक) के रचे जानेका उल्लेख किया है । साथमें उ-होने अपने मुनिपदका निर्देश करके अपने ऊपर क्रोध न करनेके लिये विषयानुरागी जनोसे प्रेरणा भी की है । यहा यह स्मरण रखनेकी बात है कि श्री पद्मनन्दीने कितने ही स्थलोंमें अपने नामके साथ 'मुनि पदका प्रयोग किया है । इससे इस प्रकरणके भी उनके द्वारा रचे जानेमें कोई बाधा नहीं दिखती ।

ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (१३) और जिनदर्शनस्तवन (१४) ये दो प्रकरण ऐसे हैं जो प्राकृतमें रचे गये हैं । इससे किसीको यह शका हो सकती है कि शायद ये दोनों प्रकरण किसी अन्य पद्मनन्दीके द्वारा रचे गये होंगे । परन्तु उनकी रचनापद्धति और भावभगीको देखते हुए इस सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं दिखता । उदाहरणके लिये इस स्तोत्रमें यह गाथा आयी है—

विष्पडिवज्जइ जो तुह गिराए मइ-सुइबलेण केवल्लिणो ।

वरदिट्ठिदिट्ठणहजतपक्खिगणणे वि सो अधो ॥ ३४ ॥

इसकी तुलना निम्न श्लोकसे कीजिये—

य कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदिद्य तत्त्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।

खे पत्रिणा विचरता सुदशोक्षिताना संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्व ॥ १-१२५ ॥

इन दोनों पद्योंका अभिप्राय समान है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है । इसीलिये भाषाभेदके होनेपर भी इसे उन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया समझना चाहिये । इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र (२३ ३४) में आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे जैसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है वैसे ही शान्तिनाथ स्तोत्रमें उनके आश्रयसे शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी भी स्तुति की गई है । ऋषभजिनस्तोत्रके जत्य जिण ते वि जाया सुरगुरुममुहा कई कुठा (३६)' इस वाक्यकी समानता भी सग्वस्वतीस्तोत्रके निम्न वाक्यके साथ दसनीय है—
कुण्डास्तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुवम् (१५-३१) । इसी प्रकार ऋषभस्तोत्रकी तीसरी गाथा और जिनदर्शनस्तवनकी सोलहवीं गाथाके चम्मच्छिणा वि दिट्ठे' और 'चम्ममपणच्छिणा वि दिट्ठे'

आदि पदोंकी समानताको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वह जितदर्शनस्तवन भी प्रकृत पद्मनन्दी मुनिके द्वारा ही रचा गया है। इससे तो यही विदित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थकारका जैसे संस्कृतभाषापर अबाधित अधिकार था वैसे ही उनका प्राकृत भाषाके ऊपर भी पूरा अधिकार था।

मुनि पद्मनन्दी और उनका व्यक्तित्व— पूर्व विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत सब ही प्रकरणोंके रचयिता एक ही मुनि पद्मनन्दी है। उन्होंने प्रायः सभी प्रकरणोंमें केवल अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया। इतना अवश्य है कि उन्होंने दो खलोंपर (१-१९७, २-५४) 'वीरनन्दी' इस नामोल्लेखके साथ अपने गुरुके प्रति कृतज्ञताका भाव दिखलाते हुए अतिशय भक्ति प्रदर्शित की है। इसके अतिरिक्त नामनिर्देशके बिना तो उन्होंने अनेक स्थानोंमें गुरुत्वरूपसे उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति अतिशय श्रद्धाका भाव व्यक्त किया है^१। जैसा कि उन्होंने परमार्थविंशतिमें व्यक्त किया है^२ 'श्रीवीरनन्दी उनके दीक्षागुरु प्रतीत होते हैं। सम्भव है ये ही उनके विद्यागुरु भी रहे हों। यह सम्भावना उनके निम्न उल्लेखके आधारसे की जा रही है—

रत्नत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपाद पद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभाव ।

श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ २-५४ ॥

यहां दानपञ्चाशत् प्रकरणको समाप्त करते हुए मुनि पद्मनन्दीने यह भाव व्यक्त किया है कि मैंने जो यह वाचन श्लोकमय सुन्दर प्रकरण रचा है वह रत्नत्रयसे विभूषित श्रीवीरनन्दी आचार्यके चरण-कमलोंके स्मरणजनित प्रभावसे ही रचा है— अन्यथा मुझमें ऐसा सामर्थ्य नहीं था। इस उल्लेखमें जो उन्होंने 'स्मरण' पदका प्रयोग किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरणकी रचनाके समय आचार्य वीरनन्दी उनके समीप नहीं थे— उस समय उनका स्वर्गवास हो चुका था।

मुनि पद्मनन्दीके द्वारा विरचित इन कृतियोंके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि वे मुनिधर्मका दृढतासे पालन करते थे। वे मूलगुणोंके परिपालनमें थोड़ी सी भी शिथिलताको नहीं सह सकते थे (१-४०)। उनके लिये दिगम्बरत्वमें विशेष अनुराग ही नहीं था, बल्कि वे उसे संयमका एक आवश्यक अंग मानते थे (१-४१)। प्रमादके परिहारार्थ उन्हें एकान्तवास अधिक प्रिय था (१-४६)। वे अध्यात्मके विशेष प्रेमी थे— आत्मज्ञानके बिना उन्हें कोरा कायकेश पसन्द नहीं था (१-६७) उनकी अधिकांश कृतियां— जैसे एकत्वसप्तति, आलोचना, सद्बोधचन्द्रोदय, निश्चयपञ्चाशत् और परमार्थविंशति— अध्यात्मसे ही सम्बन्ध रखनेवाली हैं। वे व्यवहार नयको केवल मन्दबुद्धि जनोके लिये अर्थावबोधका ही साधन मानते थे, उनकी दृष्टिमें मुक्तिमार्गका साधनभूत तो एक शुद्धनय (निश्चयनय) ही था (११ < १२)।

३ ग्रंथकारकी खोज

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ताका नाम पद्मनन्दी है। जैन साहित्यमें इस नामके अनेक ग्रंथकार हुए हैं। मूलसंघके आदि आचार्य कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनन्दी भी था। जबूदीव-गणेशिके कर्ता पद्मनन्दीने अपनेको वीरनन्दीका प्रशिष्य तथा बलनन्दीका शिष्य कहा है तथा अपने विद्यासुरका नाम श्रीविजय

१ देखिये पीछे पृ २५ का टिप्पण नं २ २ गुर्वाक्षिवदत्तमुक्तिपदवीप्राप्तनिर्गन्धताजातामन्दव्याद ॥२३-१६॥

प्रकट किया है। उपलब्ध प्रमाणोंपरसे इनका रचनाकाल विक्रमकी ११वीं शती सिद्ध होता है। इन्होंने अपना नाम 'वरपउमणदि' प्रकट किया है। प्राकृत पद्यात्मक धम्मरसायण' के कर्ताने भी अपना नाम 'वरपउमणदिमुणि' प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों रचनाओंमें कुछ सादृश्य भी है (ध र ११८ १२० और ज प १३, ८४ ८७ ध र १२२ २७ व १३४ १३६ और ज प १३, ९० ९२)। अत एव आश्चर्य नहीं जो ज दी प और ध र के कर्ता एक ही हों। एक वे भी पद्मनन्दी हैं जिनकी पंचसंग्रहवृत्ति हालमें ही भारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे प्रकाशित हुई है। भावना-पद्धति नामक ३४ पद्योंकी एक स्तुति तथा जीरापल्ली पार्श्वनाथस्तोत्रके कर्ता पद्मनन्दी पट्टाबली के अनुसार दिल्ली (अजमेर) की भट्टारक गद्दीपर प्रभाचन्द्रके पश्चात् आरूढ हुए और वि सं १३८५ से १४५० तक रहे। वे जन्मसे ब्राह्मण वंश के थे। उनके शिष्य दिल्ली-जयपुर ईडर और सूरतकी भट्टारक गद्दियोंपर आरूढ हुए। इन ग्रथकारोंके अतिरिक्त कुछ पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंके उल्लेख प्राचीन शिलालेखों व ताम्रपटों आदिमें प्राप्त हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं—

१ वि सं ११६२ में एक पद्मनन्दि सिद्धान्तदेव व सिद्धान्त चक्रवर्ती मूलमघ, कुन्दकुन्दान्वय, काणूर गण व तिन्निणीक गच्छमें हुए। (एपी कर्ना ७ सोरव न २६२)

२ गोलाचार्यके प्रशिष्य व त्रैकाल्ययोगीके शिष्य कौमारदेव त्रतीका दूसरा नाम आविद्धकर्ण पद्मनन्दि सैद्धान्तिक था। वे मूलसंघ देशीगणके आचार्य थे जिनका उल्लेख वि सं १२२० के एक लेखमें पाया जाता है उनके एक सहधर्मी प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कुलभूषणके शिष्य माघनन्दी का संबध कोल्हापुरसे था। (एपी कर्ना २ न ६४ (४०) संभवत ये वे ही हैं जिन्हें एक मान्य लेखमें मन्नवादी कहा गया है (एपी कर्ना २ न ६६ (४२))

३ एक पद्मनन्दी वे हैं जो नयकीर्तिके शिष्य व प्रभाचन्द्रके सहधर्मी थे और जिनका उल्लेख वि सं १२३८ १२४२, और १२६३ के लेखोंमें मिलता है। इनकी भी उपाधि 'मन्नवादिवर' पाई जाती है। संभवत य उपर्युक्त न २ के पद्मनन्दीसे अभिन्न हैं। (एपी कर्ना ३२७ (१२४) ३३३ (१२८) और ३३५ (१३०))

४ एक पद्मनन्दी वीरनन्दीके प्रशिष्य तथा रामनन्दीके शिष्य थे जिनका उल्लेख १२वीं शतीके एक लेखमें मिलता है। (एपी कर्ना ८ सोरव न १४ २३३ व शिकारपुर १९७ देसाई जैमिजिम इन साउथ इडिया पृ २८ आदि)

५ अध्यात्मी शुभचन्द्रदेवका स्वर्गवास वि सं १३७० में हुआ था और उनके जिन दो शिष्योंने उनकी स्मृतिमें लेख लिखवाया था उनमें एक पद्मनन्दी पंडित थे। (एपी कर्ना ६५ (४१) व भूमिका पृ ८६)

६ बाहुबली मलधारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकदेवका उल्लेख वि सं १३६० के एक लेखमें आया है। उन्होंने उस वर्षमें एक जैन मन्दिरका निर्माण करवाया था। (एपी कर्ना हुन्पुर १४)

७ मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशीगण, पुस्तक गच्छवर्ती त्रैविष्यदेवके शिष्य पद्मनन्दिदेवका स्वर्गवास वि सं १३७३ (१४३३) हुआ था। (एपी कर्ना अ वे २६९ (११४))

८ अज्ञानचक्रके शिष्य पद्मनन्दीकी बड़ी प्रशंसा देवगढके वि. सं १४७१ के शिखरलेखमें पाई जाती है। (रा मित्र ज ए सो व ५२ पृ ६७-८०)।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त पद्मनन्दी नामधारी आचार्योंमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रस्तुत ग्रंथके कर्ता वीरनन्दीके शिष्य पद्मनन्दी मुनिसे अभिन्न स्वीकार किया जा सके। अत एव प्रस्तुत ग्रंथकर्ताके कालादिका निर्णय हमें उनकी रचनाके आधारपर ही बाह्य व आभ्यन्तर प्रमाणोंपरसे करना है।

४ ग्रन्थकारका काल-निर्णय

प्रस्तुत ग्रंथके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है। तथापि उनकी इन कृतियोंका उनसे पूर्व और पश्चात्कालीन ग्रंथकारोंकी कृतियोंके साथ मिलान करनेसे उनके समयकी सीमाओका कुछ निर्धारण किया जाता है—

पद्मनन्दी और गुणभद्र— जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करते हैं तब हमें उनकी इन कृतियोंपर आचार्य गुणभद्रकी रचनाका प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरणार्थ गुणभद्र स्वामीने अपने आत्मानुशासनमें मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलते हुए उसे ही तपका साधन निर्दिष्ट किया है—

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायु ।

मनुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तप कार्यम् ॥ १११ ॥

इसका प्रस्तुत ग्रंथके अतर्गत (१२ २१) निम्न पद्यसे मिलान कीजिये—

दुष्प्राप बहुदु खराशिरशुचि स्तोकायुरल्पज्ञताज्ञातप्रान्तदिन जराहतमति प्रायो नरत्व भवे ।

अस्मिन्नेव तपस्तत शिःपद तत्रैव साक्षात्सुख सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तप कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥

आत्मानुशासनके उपर्युक्त श्लोकमें मनुष्य पर्यायके लिये ये पांच विशेषण दिये गये हैं— दुर्लभ, अशुद्ध, अपसुख, अविदितमृतिसमय और अल्पपरमायु। ठीक उसी अभिप्रायको सूचित करनेवाले जैसे ही पांच विशेषण पञ्चविंशतिके इस श्लोकमें भी दिये गये हैं— दुष्प्राप, अशुचि, बहुदु खराशि, अल्पज्ञताज्ञात प्रान्तदिन और स्तोकायु। वहा गुणभद्र स्वामीने यह कहा है कि मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही होता है, अत उस मनुष्य पर्यायको पाकर तप करना चाहिये। यही यहां पद्मनन्दीने भी कहा है कि साक्षात् सुख मुक्तिमें है, उस मुक्तिकी प्राप्ति तपसे होती है, और वह तप इस मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है, यह सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये। इस प्रकार दोनों श्लोकोंमें कुछ शब्दभेदके होनेपर भी अर्थमें कुछ भी भेद नहीं है^१।

उन गुणभद्रका समय प्राय शक सं की ८वीं सदीका उत्तरार्ध (वि सं ९वीं सदीका अन्त और १०वींका पूर्वार्ध) है। अत एव उनकी कृतिका उपयोग करनेवाले श्रीमुनि पद्मनन्दी वि की १०वीं सदीके पूर्व नहीं हो सकते हैं।

१ इसके अतिरिक्त पद्य वि के ९ १८ १-४९ १-७६ १-११८ (३-३४ मी) ३-४४ और ३-५१ इन श्लोकोंका क्रमसे आत्मानुशासनके इन श्लोकोंसे मिलान कीजिये— २३५-४, १२५ १५ १३ ३४ ७५

पञ्चनन्दी और सोमदेवसरि— प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें सोमदेवकृत यज्ञस्तिलकका भी प्रभाव देखनेमें आता है। उदाहरणके लिये यहाँका यह श्लोक देखिये—

त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिना पद तदेक तदपि प्रयच्छति ।

समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मात कृतचित्रचेष्टिता ॥ १५—१३ ॥

अब ठीक इससे मिलता-जुलता यह यज्ञस्तिलकका भी श्लोक देखिये—

एक पद बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वर्णमाजम् ।

सेवे तथापि भवतीमथवा जनोऽर्थी दोष न पश्यति तदस्तु तवैष दीप ॥ यज्ञ (उ) पृ ४०१

इन दोनों ही श्लोकोंमें विरोधाभासके आश्रयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है कि हे सरस्वति ! तुम अनेक पदोंसे संयुक्त होकर भी एक ही पद (मोक्ष) को देती हो, तथा उत्तम अकारादि वर्णमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो। अन्य इन श्लोकोंको भी देखिये—

सर्वेषामभय प्रवृद्धकल्पैर्बद्धीयते प्राणिना दान स्यादभयादि तेन रहित दानत्रय निष्फलम् ।

आहारौषध शास्त्रदानविधिभिः क्षुद्रोग-जाड्याद् भय यत्तत्पान्नजने विनश्यति ततो दान तदेक परम् ॥

आहारात् सुखितौषधादतितर नीरोगता जायते शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम् ।

एतत्सर्वगुणप्रभापरिकर पुसोऽभयाद् दानत पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नतपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्तत ॥

प प वि ७ १११२

सौरूप्यमभयादाहुराहाराद् भोगवान् भवेत् । आरोग्यमौषधा ज्ञेय श्रुतात् स्यात् श्रुतकेवली ॥

अभय सर्वसत्त्वानामादौ दद्यात् सुधी सदा । तद्धीने हि वृथा सर्व परलोकोचितो विधि ॥

दानमन्यद् भवेन्मा वा नरश्चेदभयप्रद । सर्वेषामेव दानाना यतस्तदानमुत्तमम् ॥

यज्ञ (उ) पृ ४०३ ४०४

दोनों ही ग्रन्थोंके इन श्लोकोंमें समानरूपसे चतुर्विध दानके फलका निर्देश करके सब दोनोंमें अभयदानको प्रमुखता दी गई है।

प प वि में गृहस्थके छह आवश्यकोंका निर्देशक जो देवपूजा गुरुपास्ति (६-७)' आदि श्लोक आया है वह ज्योंका त्यों (मात्र पूजाके स्थानमें सेवा' है) यज्ञस्तिलक (उ पृ ४१४) में प्राप्त होता है। प प वि (२-१०) में मुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको अनन्त पुण्यभाक् बतलाया है। यही भाव यज्ञ (उ पृ ४०८) में इन शब्दोंमें प्रगट किया गया है—

मुनिभ्य शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकल्पित । भवेदगण्यपुण्यार्थं भक्तिश्चिन्तामणिर्यत ॥

यज्ञस्तिलक (उ पृ २५७) में परलोकके साधनार्थं निम्न श्लोकका उपयोग किया गया है—

तदर्हज-स्तनेहातो रक्षोदृष्टेर्भवस्मृते । भूतानन्वयनाञ्जीव प्रकृतिज्ञ सनातन ॥

इसके अन्तर्गत हेतुओंमेंसे 'भूतानन्वयनात्' हेतुका उपयोग प वि (१-१३७) में प्राय उसी रूपमें ही किया गया है।

सोमदेव सूरिने देवप्रतिभों (भावकों) के कृतको मूलगुण (यश उ पृ ३२७) और उत्तरगुण (यश उ. पृ ३३३) के नेदसे दो प्रकारका बतलाकर उनमें मूलगुण और उत्तरगुणोंका निर्देश इस प्रकारसे किया है—

मद्य-मांस-मधुत्यागा सहोदुम्बरपञ्चक [कै] । अद्यावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा कृते ॥
अणुत्रतानि पञ्चैव त्रिप्रकारं गुणत्रयम् । शिक्षात्रतानि चत्वारि गुणा स्युर्द्वादशोचरे ॥

उनका अनुसरण करते हुए यहा मुनि पद्मनन्दीने भी इन मूलगुणों और उत्तरगुणोंका इसी प्रकारसे पृथक् पृथक् निर्देश अपने उपासकसंस्कार (६, २३ २४) में किया है। इतना ही नहीं, बल्कि उत्तरगुणोंके निर्देशक उस श्लोकको तो प्राय (चतुर्थ चरणको छोड़कर) उन्होंने जैसाका तैसा यहां ले लिया है।

इस प्रकारसे यह निश्चित है कि मुनि पद्मनन्दीने अपनी इन कृतियोंमें यशस्तिलकके उपासक-ध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया है। यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार उसकी समाप्तिका काल श सं ८८१ (+१३५=१०१६ वि स) है। अत एव मुनि पद्मनन्दीका रचनाकाल इसके पश्चात् ही समझना चाहिये, इसके पूर्वमें वह सम्भव नहीं है।

पद्मनन्दी और अमृतचन्द्रसूरि— पद्मनन्दीने प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत निश्चयपञ्चाशत्प्रकरणमें व्यवहार और शुद्ध नयोंकी उपयोगिताको दिखलाते हुए शुद्ध नयके आश्रयसे आत्मतत्त्वके विषयमें कुछ कहनेकी इच्छा इस प्रकार प्रकट की है—

व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनय । स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति बक्ष्ये तदाश्रित किञ्चित् ॥ ८ ॥

यहां पद्मनन्दीने व्यवहारनयको अबोध (अज्ञानी) जनोको प्रतिबोधित करनेका साधन मात्र बतलाया है। इसका आधार अमृतचन्द्र सूरिविरचित पुरुषार्थसिद्धयुपायका निम्न श्लोक रहा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देक्षना नास्ति ॥ ६ ॥

इस श्लोकके पूर्वार्धमें प्रयुक्त शब्द और अर्थ दोनोंको ही उपर्युक्त श्लोकमें ग्रहण किया गया है। छन्द (आर्या) भी उक्त दोनों श्लोकोंका एक ही है। इससे आगेके ९-११ श्लोकोंपर भी पुरुषार्थसिद्धयुपायके श्लोक ४ और ५ का प्रभाव स्पष्ट दिखता है।

उक्त अमृतचन्द्रसूरिका समय प्राय वि सं की ११वीं सदीका पूर्वार्ध है। अत एव मुनि पद्मनन्दी इनके पश्चात् ही होना चाहिये।

पद्मनन्दी और अमितगति— आचार्य अमितगतिका श्रावकाचार प्रसिद्ध व विस्तृत है। उन्होंने अपने सुभाषितरत्नसंदोहके अन्तिम (३१) प्रकरणमें भी संक्षेपसे उस श्रावकाचारका निरूपण किया है।

१ निश्चयपञ्चाशत्के ९वें श्लोकका पूर्वार्ध भाग समयप्राप्तकी निम्न गाथाका प्राय छायाशुभाव है— बवहारोऽभूत्सो भूत्सो वैसिदो हु शुद्धनयो । भूत्समस्तिदो वल्लु सम्मादिद्वी हवदि जीवो ॥ ११ ॥

२ श्री पं. केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने जैनसन्देशके श्लोक ५ (पृ १००-८०) में अमृतचन्द्र सूरिका यही समय निर्दिष्ट किया है।

तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर उसका प्रभाव पद्मनन्दीकी इन कृतियोंमें कुछके ऊपर दिखता है। उद्धारार्थके रूपमें यहा (६, २९ ३०) विनयकी आवश्यकताको बतलाते हुए उसके स्वरूप और फलका निर्देश इस प्रकार किया है—

विनयश्च यथायोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु । दृष्टि-बोध चरित्रेषु तद्वत्सु समयाश्रितै ॥
दर्शन-ज्ञान-चरित्र-तप प्रभृति सिद्धयति । विनयनेति त तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥

यह भाव अमितगति-श्रावकार (१३) में इस प्रकारसे व्यक्त किया गया है—

संधे चतुर्विधे भक्त्या रत्नत्रयराजिते । विघातव्यो यथायोग्य विनयो नयकोविदै ॥ ४४ ॥
सम्यग्दर्शन चरित्र-तपोज्ञानानि देहिना । अवाप्यन्ते विनीतेन यशासीव विपश्चिता ॥ ४८ ॥

अमितगति श्रावकाचारके इन श्लोकोका उपर्युक्त दोनों श्लोकोंमें न केवल भाव ही लिया गया है, बल्कि कुछ शब्द भी ले लिये गये हैं^१ ।

अमितगति श्रावकाचारके चतुर्थ परिच्छेदमें कुछ थोड़े-से विस्तारके साथ चार्वाक, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी साख्य, नैयायिक असर्वज्ञतावादी मीमांसक एव बौद्ध आदिके अभिप्रायको दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है। इसका विचार अति सक्षेपमें मुनि पद्मनन्दीने भी प्रस्तुत ग्रन्थ (१, १३४-३९) में किया है। यद्यपि इन मत मतान्तरोंका विचार अष्टसहस्री श्लोकवार्तिक प्रमेय कमलमार्तण्ड एव न्यायकुमुदचन्द्र आदि तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें बहुत विस्तारके साथ किया गया है फिर भी मुनि पद्मनन्दीने उक्त विषयपर अमितगतिकृत श्रावकाचारका ही विशेषरूपसे अनुसरण किया है। यथा—

आत्मा कायमितश्चिदेकनिलय कर्ता च भोक्ता स्वय
संयुक्त स्थिरता विनाश-जननै प्रत्येकमेकक्षणे ॥ प १-१३४ ॥

कुर्यात् कर्म शुभाशुभ स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वय तत्फल सातासातगतानुभूतिकल्नादात्मा न चान्यादृश ।

चिद्रूप स्थिति-जन्म-अन्नकलित कर्मावृत संसृतौ मुक्तौ ज्ञान-द्वेगोकमूर्तिरमलस्रैलोक्यचूडामणि ॥ प १-१३८ ॥

इसकी तुलना अ श्रा के निम्न श्लोकसे कीजिये—

निर्बाधोऽस्ति ततो जीव स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मक ।

कर्ता भोक्ता गुणी सूक्ष्मो ज्ञाता दृष्टा तनुप्रमा ॥ ४-४६ ॥

इसके अन्तर्गत प्राय समी विशेषण उपर्युक्त प प विं के श्लोकोंमें उपस्थित हैं ।

आचार्य अमितगतिये इस श्रावकाचारकी प्रशस्तिमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है, पर ग्रन्थरचनाकालका निर्देश नहीं किया। फिर भी उन्होंने सुभाषितरत्नसंदोह, धर्मपरीक्षा और पञ्चसंग्रहकी समाप्तिका काल क्रमसे वि सं १ ५० १ ७० और १ ७३ निर्दिष्ट किया है। इससे उनका समय निश्चित है। अत एव उनके श्रावकाचारका उपयोग करनेवाले मुनि पद्मनन्दी वि सं की ११ वीं सदीके उत्तरार्धमें या उनके पश्चात् ही होना चाहिये, इसके पूर्व होनेकी सम्भावना नहीं है।

१ जैसे— विनयश्च यथायोग्य कर्तव्य और विघातव्यो यथायोग्य आदि ।

पद्मनन्दी, जयसेन और पद्मप्रभ मलधारी देव— जब हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि वे ११वीं सदीके कितने पश्चात् हो सकते हैं। इसके लिये यह देखना होगा कि उनकी इन कृतियोंका उपयोग किसने और कहापर किया है। प्रस्तुत पञ्चविंशतिके अन्तर्गत एकत्वसप्ततिके 'दर्शनं निश्चय पुसि' आदि श्लोक (१४) को पश्चास्त्रिकायकी १६२वीं गाथाकी टीकामें जयसेनाचार्यने 'तथा चोक्तमात्माश्रितनिश्चयस्य त्रयलक्षणम्' लिखकर उद्धृत किया है। इसी श्लोकको पद्मप्रभ मलधारी देवने भी नियमसार (गा ५१ ५५) की टीकामें तथा चोक्तमेकत्वसप्ततौ' लिखकर उसके नामोल्लेखके साथ ही उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त पद्मप्रभ मलधारी देवने उक्त नामोल्लेखके साथ इसी नियमसारकी ४५ ४६ गाथाओकी टीकामें उस एकत्व सप्ततिके ७९वें श्लोकको तथा १० वीं गाथाकी टीकामें ३९ ४१ श्लोकोंको भी उद्धृत किया है। पद्मप्रभक स्वर्गवास वि सं १२४२ में हुआ था तथा जयसेनका रचनाकाल उससे पूर्व किन्तु आचारसारके कर्ता वीरनन्दी (वि सं १२१) से पश्चात् सिद्ध होता है। अत एव पद्मनन्दीका समय इसके आगे नहीं जा सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि वे वि सं १०७५ के पश्चात् और १२४ के पूर्व किसी समयमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और वसुनन्दी— मुनि पद्मनन्दीने देशत्रतोद्घोतन प्रकरण (७-२२) में कुदुल्के पत्रके बराबर और जौके बराबर जिनगृह और जिनप्रतिमाके निर्माणका फल अनिर्वचनीय बतलाया है। यह वर्णन वसुनन्दि श्रावकाचारकी निम्न गाथाओंसे प्रभावित दिखता है—

कुत्थुभरिदलमेत्ते जिणभवणे जो ठवेह जिणपड्डिम ।

सरिसवमेत्त पि लहेइ सो णरो तित्थयरपुण्ण ॥ ४८१ ॥

जो पुण जिण्णिदभवण समुण्णय परिहि-तोरणसमग्ग ।

णिम्भावइ तस्स फल को सक्कइ वण्णिउ सयल ॥ ४८२ ॥

इसी प्रकार उहोने दानोपदेशन' प्रकरण (४८ ४९) में जो पात्रके भेद और उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलका विवेचन किया है उसका आधार उक्त श्रावकाचारकी २२१ २३ व २४५ ४८ गाथायें तथा धर्मोपदेशामृतके ३१वें श्लोकमें एक एक व्यसनका सेवन करनेवाले युधिष्ठिर आदिके जो उदाहरण दिये गये हैं उनका आधार १२५ ३२ गाथायें रहीं प्रतीत होती हैं। आचार्य वसुनन्दी अमित गतिके उत्तरवर्ती और प आशाधरके पूर्ववर्ती प्राय वि सं की १२वीं सदीके ग्रन्थकार हैं।

पद्मनन्दी और प्रभाचन्द्र— आचार्य प्रभाचन्द्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारके 'धर्मामृत सतृष्ण' आदि श्लोक (४ १८) की टीकामें प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत उपासकसंस्कार प्रकरणके अधुवाशरणे चैव' आदि दो श्लोकों (४३ ४४) को उद्धृत किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र विक्रमकी १३वीं सदीमें प आशाधरजीके पूर्वमें हुए हैं।

पद्मनन्दी और प आशाधर— श्री पण्डितप्रवर आशाधरजीने अपने अनगारधर्मामृतकी सोपन्न टीकामें मुनि पद्मनन्दीके कितने ही श्लोकोंको उद्धृत किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने ९वें अध्यायके ८० और ८१ श्लोकोंकी टीकामें 'अत एव श्रीपद्मनन्दिपादैरपि सचेलतादूषण दिष्मात्रमिदमधिजगे' इस आदरसूचक वाक्यके साथ धर्मोपदेशामृतके 'भ्रान्ते क्षालनत' आदि श्लोक (४१) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त इसी अध्यायके ९३वें श्लोककी टीकामें उक्त प्रकरणके ४३वें, तथा ९७वें श्लोककी टीकामें ४२वें श्लोकको भी

उद्धृत किया है। इसी प्रकार अनगारधर्मावृतके ही आठवें अध्यायके २१वें श्लोककी टीकामें सद्बोधचन्द्रोदयके प्रथम श्लोकको, २३वें श्लोककी टीकामें इसी प्रकरणके १८, १६ और ४४ इन तीन श्लोकोंको, तथा ६४वें श्लोककी टीकामें उपासकसंस्कारके ६१वें श्लोकको उद्धृत किया है। इस टीकाको पं आशाधरजीने वि सं १३ में समाप्त किया है। अत एव मुनि पद्मनन्दीका इसके पूर्वमें रहना निश्चित है।

पद्मनन्दी और मानतुङ्ग—आचार्य मानतुङ्गविरचित भक्तामर स्तोत्रमें एक श्लोक इस प्रकार है—

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्व संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ।

दोषैरुपात्तविबुधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तेरऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥

इसकी तुलना पद्मनन्दीके निम्न श्लोकसे कीजिये—

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तसमताशीलक्षमाधैर्घनै

सकेताश्रयवज्जिनेश्वर भवान् सर्वैर्गुणैराश्रित ।

मन्ये त्वय्यवकाशलब्धिरहितै सर्वत्र लोके वय

संग्राह्या इति गर्वितै परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ २१-१ ॥

इन दोनों श्लोकोंका एक ही अभिप्राय है' ।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र (२८ ३५) में आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् आदिनाथकी स्तुति की गई है उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत ऋषभस्तोत्र (२३ ३४) में भगवान् आदिनाथकी तथा शातिनाथस्तोत्र (१८) में शातिनाथ तीर्थंकरकी भी स्तुति की गई है' ।

पद्मनन्दी और कुमुदचन्द्र—भक्तामरके समान कल्याणमन्दिर स्तोत्र (१९ २६) में आचार्य कुमुदचन्द्रके द्वारा भी आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् पार्श्वजिनेन्द्रकी स्तुतिकी गई है। वे वहा अशोकवृक्षका उल्लेख करते हुए कहते हैं—

धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्ता जनो भवति ते तस्वरूप्यशोक ।

अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि कि वा विबोधमुपयाति न जीवलोके ॥ १९ ॥

इसकी तुलना ऋषभस्तोत्रकी निम्न गाथासे कीजिये—

अच्छलु ताव इयरा फुरियविचेया णमतसिरसिहरा ।

होइ असोओ रुक्खो वि णाह तुह संगिहाणत्थो ॥ २४ ॥

१ यद्यपि मानतुङ्गाचार्यका काल निश्चित नहीं है फिर भी दोनों श्लोकोंके भावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि पद्मनन्दीने भक्तामरके उक्त श्लोकका अपने श्लोकमें विशदिकरण किया है। जैसे भक्तामरस्तोत्रमें गुणै इस सामान्य पदका प्रयोग कर किसी विशेष गुणका उल्लेख नहीं किया। उसे मुनि पद्मनन्दीने सम्यग्दर्शन धर्मे इस पदके द्वारा स्पष्ट कर दिया है। भक्तामरमें जिस अशेष' शब्दका प्रयोग गुणके साथ [गुणरशेषे] किया गया है उस अशेष शब्दका प्रयोग यहाँ दोषके साथ [दोषैरशेषे] किया गया है और गुणोंकी अशेषता दिखलानेके लिये सर्वे पदको अधिक ग्रहण किया गया है।

२ शातिनाथस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय श्लोकोंकी भक्तामरके ३१ और ३२वें श्लोकोंके साथ भावकी भी बहुत कुछ समानता है। भक्तामरके २२ और ३२ वें श्लोकसे ऋषभस्तोत्रकी गाथा ८ और २८ भी कुछ समानता रखती है। इसके अतिरिक्त भक्तामरस्तोत्र (२४ २५) में ब्रह्मा ईश्वर अनङ्गकेतु बुद्ध शक्र और पुरुषोत्तम आदि नामोंके द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति की गई है। तदनुसार ऋषभस्तोत्र (५१) में भी ये सब नाम जिनेन्द्रके ही निर्दिष्ट किये गये हैं।

इसका और उक्त श्लोकके पूर्वार्धका व केवल भाव ही समान है, बल्कि शब्द भी समान हैं^१ ।

पद्मनन्दी और शुभचन्द्र— शुभचन्द्रकृत ज्ञानार्णवमें जैन धर्म और सिद्धान्त संबंधी प्रायः सभी विषयोंका विषय प्ररूपण पाया जाता है। इसकी अनित्यभावनाका वर्णन प्रस्तुत ग्रंथके अनित्यपञ्चाशत्से तुलनीय है। विशेषतः ज्ञाना० अनित्यमा के पद्य ३० ३१ का प्रस्तुत अनित्यपञ्चाशत्के पद्य १६ से साम्य ध्यान देने योग्य है। ज्ञानार्णवके उक्त दोनों पद्य आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेशके ९वें पद्यके आधारसे रचे गये प्रतीत होते हैं। ज्ञानार्णवका रचनाकाल लगभग १२वीं शती पाया जाता है।

पद्मनन्दी और श्रुतसागर सूरि— श्रुतसागर सूरिने दर्शनप्राभृत गा ९ और मोक्षप्राभृत गा १२ की टीकामें एकत्वसप्ततिके साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च' आदि श्लोक (६४) को उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने द प्रा गा ३० की टीकामें धर्मोपदेशामृतके 'वनशिखिनि' आदि ७५वें श्लोकको तथा बोधप्राभृत गा ५० की टीकामें एकत्वसप्ततिके ७९वें श्लोकको भी उद्धृत किया है।

उन्होंने एक श्लोक (मद्यमांससुरावेश्या—आदि) चारित्रप्राभृतकी २१वीं गाथाकी टीकामें उद्धृत किया है। वह श्लोक प्रस्तुत ग्रंथके दो प्रकरणों (१-१६ व ६-१०) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है यहा 'मद्य' शब्दके स्थानमें 'घृत' पद है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी भेद नहीं है। श्रुतसागर सूरि वि सं १६वीं सदीमें हुए हैं।

उक्त समस्त तुलनात्मक विवेचनका मथितार्थ यह है कि पञ्चविंशतिके ग्रंथकारने संभवतः कुन्दकुन्द, उमास्वाति, पूज्यपाद, अकलक, गुणभद्र, मानतुग, कुमुदचन्द्र, सोमदेवसूरि, अमृतचन्द्रसूरि और अमितगतिकी रचनाओंका उपयोग किया है। इनमें समयकी दृष्टिसे सबसे पीछेके आचार्य अमितगति हैं, जिनके ग्रंथोंमें सबसे पिछला कालनिर्देश वि सं १०७३ का पाया जाता है। अत एव प वि का रचनाकाल इससे पश्चात् होना चाहिये। तथा जिन ग्रंथोंमें इस रचनाके किसी प्रकरणका स्पष्ट उल्लेख व अवतरण पाया जाता है उनमें सबसे प्रथम पद्मप्रम मलधारी देव कृत नियमसारकी टीका है। इन मलधारी देवके स्वर्गवासका काल वि सं १२४२ पाया जाता है। अत एव सिद्ध होता है कि पचविंशतिकार पद्मनन्दी वि सं १७३ और १२४२ के बीचमें कभी हुए हैं। इस सीमाको और भी संकुचित करनेमें सहायक एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका है जिसका परिचय अन्यत्र दिया जा रहा है और जो वि सं ११९३ के आसपास लिखी गई थी। अत एव पचविंशतिकार पद्मनन्दीका काल वि सं १०७३ और ११९३ के बीच सिद्ध होता है। यह भी असंभव नहीं कि मूलग्रंथ और एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीकाके रचयिता पद्मनन्दी एक ही हों। किन्तु इसका पूर्णतः निर्णय कुछ और स्पष्ट प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता है।

१ इसी प्रकार छातिनायस्तोत्रके प्रथम और द्वितीय तथा सरस्वतीस्तोत्रके ३१वें श्लोककी भी कल्याणमहिरके २६ २५ और दूसरे श्लोकसे कुछ समानता दिखती है।

२ तरवार्यवार्तिक (११४९) और महास्थिलक (उ पृ २७१) में यह एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

हृत्तं ज्ञानं क्रियाहीनं हृता आशान्तिना क्रिया । धावन् किला धको दग्धः पश्यन्नपि च पञ्चल ॥

धर्मोपदेशामृतके उक्त श्लोक (वनशिखिनि सूतोऽन्व' आदि) में भी यही भाव निहित है।

५ पद्मनन्दि पञ्चविंशतिकी संस्कृत टीका

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की गई है उसके रचयिताका कहीं नामनिर्देश नहीं है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई है। उसके रचयिता किस प्रदेशके रहनेवाले थे मुनि थे या गृहस्थ तथा किसके शिष्य व किस परम्पराके थे इत्यादि बातोंके जाननेका कोई उपाय नहीं है। इतना अवश्य है कि टीकाका जो स्वरूप है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसके रचयिता गणनीय विद्वान् नहीं थे। उनकी यह टीका बहुत साधारण है। उससे मूल श्लोकोंका न तो अर्थ ही स्पष्ट होता है और न भाव भी। उसमें जहा तहा केवल कुछ ही शब्दोंका, विशेषत सरल शब्दोंका अर्थ मात्र व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ निम्न श्लोक और उसकी टीकाको देखिये—

रजकशिलासदृशीभि कुर्कुरकर्परसमानचरिताभि ।

गणिकाभिर्यदि संग कृतमिह परलोकवार्ताभि ॥ १२४ ॥

इह लोके संसारे । यदि चेत् । गणिकाभि वेद्याभि । संग कृत तदा परलोकवार्ताभि कृत पूर्यता पूर्णम् (?) । किलक्षणाभि वेद्याभि । रजकशिलासदृशीभि कुर्कुरकर्परसमानचरिताभि ॥ २४ ॥

इस प्रकार उक्त श्लोककी टीकामें केवल इह का अर्थ लोके संसारे यदि' का अर्थ 'चेत्' और 'गणिकाभि का अर्थ वेद्याभि मात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके शब्दार्थ और भावार्थको कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसके आगे २७वें श्लोकका यह अंतिम चरण है— नित्य वञ्चनहिंसनोज्झविधौ लोका कुतो मुद्ध्यत ॥

इसका टीकाकार अर्थ करते हैं— भो लोका । नित्य सदा । वञ्चनहिंसनो ज्झविधौ । कुतो मुद्ध्यत कस्मान्मोह गच्छत ।

इस प्रकारसे उसका भाव कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। यहा ये एक दो ही उदाहरण दिये गये हैं। वस्तुतः प्रस्तुत टीकाकी प्राय सर्वत्र यही स्थिति है।

इसके अतिरिक्त इस टीकामें जहा तहा अथकी असंगति भी देखी जाती है। जैसे— श्लोक १-७५ में 'अश्रद्धधान पदका अर्थ आलस्यसहित' १-१४ में मृत्पिण्डीभूतभूतम् का अर्थ मृतप्राणिपिण्डसदृशम्' १-१०९ में याति' का अर्थ यातिर्गमन न इसी श्लोकमें मृत' का अर्थ मरण न जरा जर्जरा जाता का अर्थ 'यत्र मुक्तो जरा न यत्र मुक्तौ जरया कृत्वा जर्जरा सिद्धा न १-११८ में आस्थाय' का अर्थ स्थित्वा' इसीमें 'न विद' का अर्थ क्वापि वय न विद तथा श्लोक १-१३७ में भूतानन्वयतो न भूत जनितो का अर्थ अ-वयत निश्चयत । आत्मा भूतो न इन्द्रियरूपो न पृथिव्यादिजनितो न भूतजनितो न और 'कथमपि अर्थक्रिया न युज्यते का अर्थ उत्पादव्ययध्रौव्यत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु ध्रौव्यव्ययोत्पादक्रिया युज्यते' । इस श्लोकका भाव टीकाकारको सर्वथा हृदयगम नहीं हुआ है।

टीकाकार संस्कृत भाषाके साथ ही सिद्धान्तके भी कितने ज्ञाता थे, इसका अनुमान 'लब्धिपञ्चक-सामग्री' आदि श्लोक (४-१२) की टीकाको देखकर भली भांति किया जा सकता है।

टीकाकी भाषा—टीकाकारने जिस संस्कृत भाषामें इस टीकाकी रचना की है वह अतिशय अशुद्ध है। इस टीकाकी रचना करते हुए उन्हें बीच-बीचमें हिन्दी वाक्यों व शब्दोंका भी अवलम्बन लेना पड़ा है (देखिये श्लोक ४-१२)। उनकी भाषाविषयक वे अशुद्धियां कुछ इस प्रकार हैं— वनतिष्ठनेन (१-६७), दुर्जय दुर्जात (१-९९) स्तुत्यमानेषु (१-१०६), कठिनेन प्राप्यते (१-१६६), मनोइन्द्रियरहिता (१-३२), बाह्यपदार्था अन्यानि किं न सन्ति (११-२२) आकृष्टयन्नसूत्रात्=आकर्षितसूत्रात् (११-६) तल्पते तस्या स्त्रिया पते वल्लभात् (१२-१०) कियत् आनन्द परिस्फुरति (१३-३), छप्तेन (१३-१४) प्रमुक्त्वा (१३-३९) ब्रह्माप्रमुक्त्वा किरणा स्वद्योते योज्यते (१३-५१), तेज सौख्यहते अकर्तृ=सौख्यहते तेज अकर्तृ हन् हिंसागत्यो' देवादीना सुखेन गमनस्य तेज, तस्य तेजस अकर्तृ अकारकम् (१७-७), घनघातात्=घनत घातात् शरीरस्य संनिधि निकट न जायते (२४-७) उभयथा द्विप्रकारं (२५-२) इत्यादि।

संस्कृतके समान प्राकृतका भी उनका ज्ञान अल्प ही दिखता है। उदाहरणस्वरूप उनके द्वारा टीकामें किये गये ऋषभस्तोत्रके अतर्गत कुछ शब्दोंके अर्थको देखिये—

५ अम्हारिसाण=मम सदशानाम् ५ हियइच्छिया=हृदयस्थिता ८ स चिय=शची सुरदेवइन्द्राणी च ९ सुरायल=सुरालय मन्दिर, १४ सासछम्पेण=श्वसठप्तेन १६ वराई=वराकिनी १९ ३२ चिय=भो अर्च्य भो पूय २ मुय व=मृतगवत् २१ जियाण=यावताम् ३२ अहोकयजडोह=अहो इत्याश्चर्ये। जलौष समुद्र ३३ हिययपर्ईइअर=हृदयप्रदीपकर ३३ चिय=भो अर्च्य, ४५ हरिणकमल्लीणो=चन्द्रकमलीन ५५ वत्थसत्ये=वस्तुशास्त्रे।

६ एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका

प्रस्तुत ग्रन्थका चतुर्थ प्रकरण एकत्व-सप्ततिकी अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्धि रही है उसकी स्वतंत्र प्राचीन प्रतिया भी उपलब्ध होती हैं और उसके अन्य ग्रन्थकारों द्वारा उद्धरण भी पाये जाते हैं। इस प्रकरणपर कन्नड भाषात्मक एक टीका भी उपलब्ध है जिसके लगभग ५ पद्य संस्कृत टीका सहित सन् १८९३ में प पद्मराज द्वारा सम्पादित होकर काव्याम्बुधि नामक ग्रन्थमालामें प्रकाशित हुए थे। डॉ. उपाध्येजी ने इसका तम तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोंका अवलोकन किया है। इस कनाड़ी टीकाकी शैली दार्शनिक व समास बहुल है। उसमें संस्कृत व प्राकृतके अनेक अवतरण भी पाये जाते हैं जो कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र आचार्योंकी रचनाओंसे लिये गये सिद्ध होते हैं। टीकाकारका नाम है पद्मनन्दी। इस नामके साथ पडितदेव, व्रती व मुनिकी उपाधिया पाई जाती हैं। सौभाग्यसे उन्होंने अपना जो परिचय दिया है वह ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वे शुभचन्द्र राद्धान्तदेवके अग्रशिष्य थे और उनके विद्यागुरु थे कनकनन्दी पण्डित। उन्होंने अमृतचन्द्रकी वचनचन्द्रिकासे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त किया था, और निम्बराजके संबोधनार्थ एकत्व-सप्तति वृत्तिकी रचना की थी। टीकाकी प्रशस्तिमें पद्मनन्दी और निम्बराज दोनोंकी खूब प्रशंसा की गई है। अनुमानत ये निम्बराज वे ही हैं जो पार्श्वकवि कृत 'निम्ब-सावन्त-चरिते' नामक ५०६ पदपदी पद्यात्मक कन्नड काव्यके नायक हैं। इस काव्यकी उपलब्ध एक मात्र प्राचीन प्रति वि सं १७९३ की है। काव्यके वृत्तान्तसे सिद्ध होता है कि निम्बराज

शिलाहारवंशीय गण्डरादित्य नरेशके सामन्त थे। उन्होंने कोल्हापुरमें अपने अधिपतिके नामसे 'रूपनारायण बसदि' नामक जैन मन्दिरका निर्माण कराया था तथा कार्तिक वदि ५ शक सं १०५८ (वि सं. ११९३) में कोल्हापुर व मिरजके आसपासके ग्रामोंकी आयका दान भी दिया था। मूलग्रन्थकार व टीकाकारके नाम-साम्य व रचनाकालको देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि वे एक ही व्यक्ति हों, किन्तु न तो उनके दीक्षा व शिक्षा गुरुओंके नाम एकसे मिलते और न वृत्तान्तमें इसका कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त होता। इस कारण उनका एकत्व सन्देहात्मक ही है।

७ पद्मनन्दि पञ्चविंशतिकी हिन्दी वचनिका

ऊपर 'च' प्रतिके परिचयमें उस प्रतिके साथ उपलभ्य वचनिका'का परिचय दिया जा चुका है। यह वचनिका दुदारी (राजस्थानमें जयपुरके आसपास बोली जानेवाली) हिन्दी भाषामें लिखी गई है। उक्त प्रतिकी प्रशस्तिके अनुसार दुदाहर देशवर्ती जयपुर नगरके राजा रामसिंहके राज्यकालमें सागानेर बाजारमें स्थित खिन्दुकाके जैन मन्दिरमें पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका स्वाध्याय व उसपर धर्मचर्चा चला करती थी। एक बार सब पत्रोंके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि इस ग्रन्थकी भाषा-वचनिका लिखी जाय। यह कार्य वहकिके ज्ञानचन्द्रके पुत्र जौहरीलालको सौंपा गया। किन्तु वे आठवें प्रकरण 'सिद्धस्तुति' तककी वचनिका लिखकर स्वर्गवासी हो गये। तब शेष ग्रन्थको पूरा करनेका कार्य हरिचन्द्रके पुत्र मन्नालालको सौंपा गया और उन्होंने उसे संवत् १९१५ मृगशिर कृष्णा ५ गुरुवारको समाप्त किया। इस प्रकार यह हिन्दी टीका केवल एक सौ तीन वर्ष पुरानी है और उसे जौहरीलाल और मन्नालाल इन दो विद्वानोंने क्रमसे रचा है। इस रचनामें प्रथम मूल सस्कृत या प्राकृत पद्य उसके नीचे हिन्दीमें शब्दार्थ और तत्पश्चात् उसका भावार्थ लिखा गया है।

८ विषय परिचय

'पद्मनन्दि पञ्चविंशति' इस ग्रन्थनामसे ही सूचित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीमुनि पद्मनन्दीके द्वारा रचित पञ्चीस विषय समाविष्ट हैं जो इस प्रकार हैं—

१ धर्मोपदेशामृत—इस अधिकारमें १०८ श्लोक हैं। यहा सर्वप्रथम (श्लोक ६) धर्मके उपदेशका अधिकारी कौन है इसको स्पष्ट करते हुए यह बतलाया है कि जो सर्वज्ञ होकर क्रोधादि कषायोंकी वासनासे रहित हो चुका है वह निर्बाध सुखके देनेवाले उस धर्मका उपदेश या व्याख्यान किया करता है और वही इस विषयमें प्रमाण माना जाता है। हेतु इसका यह बतलाया है कि लोकमें असत्यभाषणके दो ही कारण देखे जाते हैं—अज्ञानता और कषाय। जो भी कोई किसी विषयका असत्य विवेचन करता है वह या तो तद्विषयक पूर्ण ज्ञानके न रहनेसे वैसा करता है या फिर क्रोध मान अथवा लोभ आदि किसी कषायविशेषके वशीभूत होकर वैसा करता है। इसके अतिरिक्त उस असत्यभाषणका अन्य कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इसीलिये जो इन दोनों कारणोंसे रहित होकर सर्वज्ञ और वीतराग बन चुका है वही यथार्थ धर्मका वक्ता हो सकता है और उसे ही इसमें प्रमाण मानना चाहिये।

कोई यात्री जब एक देशसे किसी दूसरे देश अथवा नगरको जाता है तब वह अपने साथ पाथेयको—मार्गमें खानेके योग्य सामग्रीको—अवश्य रख लेता है। इससे उसकी यात्रा सुखसे समाप्त होती है—उसे

मार्गमें कोई कष्ट नहीं होता। यह सावधानी इस लोककी यात्राके लिये है। फिर मलय जब प्राणी इस लोकको छोड़कर दूसरे लोकको (गत्यन्तरको) जाता है तब क्या उसे इस लम्बी यात्राके लिये पाषेयकी आवश्यकता नहीं है! है और अवश्य है। वह पाषेय है धर्म, जो उस परलोककी यात्राको सरल व सुखद बनाता है।

उस धर्मका स्वरूप यहा (७) व्यवहार और निश्चय इन दोनों दृष्टियोंसे दिखलाया गया है। उनमें प्रथमतः व्यवहारके आश्रयसे जीवदयाको—अशरणको शरण देने व उसके दुखमें स्वयं दुखके अनुभव करनेको—धर्म कहा है। उसके गृहस्थधर्म और मुनिधर्मकी अपेक्षा दो भेद, रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्-चारित्र्य—की अपेक्षा तीन भेद तथा उत्तमक्षमा आदिकी अपेक्षासे दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। यह सब धर्म व्यवहारोपयोगी है और इसे शुभ उपयोगके नामसे कहा जाता है। यह जीवको दुर्गतिसे—नरक व तिर्यच योनियोंके दुखसे—बचाकर उसे मनुष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त कराता है। इसलिये यह अपेक्षाकृत उपादेय है किन्तु सर्वथा उपादेय तो वही धर्म है जो जीवको चतुर्गतिके दुखसे छुटकारा दिलाकर उसे अजर-अमर बना देता है। तब जीव शाश्वत पदमें स्थित होकर सदा निर्बाध सुखका अनुभव किया करता है। इस धर्मको शुद्धोपयोग या निश्चय धर्मके नामसे कहा गया है। इसके स्वरूपका निर्देश करते हुए यहा यह बतलाया है कि मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर जो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणति होती है उसे ही यथार्थ धर्म समझना चाहिये। उसमें वचन और शरीरका संसर्ग नहीं रहता।

पूर्वोक्त व्यवहार धर्मको जो यहा उपादेय बतलाया है वह इस निश्चय धर्मका साधक होनेकी दृष्टिसे है। किन्तु जो प्राणी सासारिक सुखको—अभीष्ट विषयोपभोगजनित क्षणिक व सबाध इन्द्रियतृप्तिको—ही अन्तिम सुख मानकर उक्त व्यवहार धर्मको उसीका साधन समझते हैं और यथार्थ धर्मसे विमुख रहते हैं, उन अज्ञानी व कदाग्रही जनोंको लक्ष्यबिन्दु बनाकर उस व्यवहार धर्मको भी हेय बतलाया गया है, क्योंकि वह मोक्षका साधन नहीं होता। यहा (८) धर्मवृक्षकी मूलभूत उस जीवदयाको समीचीन चारित्रिकी उत्पादक व मोक्ष महलपर आरोहण करानेवाली नसैनी कहा गया है। साथ ही धर्मात्मा जनोंके लिये यह प्रेरणा भी की गई है कि उन्हें निरन्तर अन्य प्राणियोंके विषयमें दयार्द्र रहना चाहिये, क्योंकि, प्राणीमें समस्त व्रत, शील एव अन्यान्य उत्तमोत्तम गुण एक मात्र उसी जीवदयाके ही आश्रयसे रहते हैं। स्वस्थ प्राणीके विषयमें तो क्या किन्तु जो रोगाक्रान्त है उसे भी यदि सम्पत्ति आदिका प्रलोभन देकर कोई मारना चाहे तो वह उसे स्वीकार न करके उसकी अपेक्षा एक मात्र अपने जीवनको ही प्रिय समझता है। वह उस जीवनेके आगे तीनों लोकोंके भी राज्यको तुच्छ समझता है। वस, यही कारण है जो इस जीवितदानके आगे अन्य सब दानोंको तुच्छ गिना गया है (१०)। इस जीवदयाके विना तप व त्याग आदि सब ही व्यर्थ होते हैं।

उपर्युक्त गृहस्थ धर्म और मुनिधर्ममें अधिक श्रेष्ठ तो मुनिधर्म ही है फिर भी चूकि मोक्षके मार्गभूत रत्नत्रयके धारक साधु ही होते हैं और उनके शरीरकी स्थिति उन गृहस्थोंके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये भोजनके आश्रित होती है, अत एव उन गृहस्थोंका धर्म (गृहिधर्म) भी अभीष्ट माना गया है (१२)। जो धर्म वत्सल गृहस्थ अपने छह आवश्यकोंका परिपालन करता हुआ मुनिधर्मको स्थिर रखनेके लिये मुनियोंको निरन्तर आहारादि दिया करता है उसीका गृहस्थजीवन प्रशंसनीय है। इसके विपरीत जो गृहस्थ धर्मसे

विमुख होकर—जिनपूजन और पात्रदानादिसे रहित होकर—केवल धनके अर्जन और विषयोक्ति भोगनेमें ही मस्त रहते हैं उनके गृहस्थजीवनको एक प्रकारका बंधन ही समझना चाहिये (१३) ।

गृहिधर्ममें श्रावकके दर्शन व व्रत आदिके भेदसे ग्यारह स्थान (प्रतिमायें) निर्दिष्ट किये गये हैं । इनके पूर्वमें सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना व्रत आदि प्रतिष्ठित नहीं रह सकते हैं । व्यसन वे हैं जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे अष्ट करके उन्हें अकल्याणमें प्रवृत्त किया करते हैं । यहा (१६ ३१) उन द्यूतादि व्यसनोका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाकर उनमें रत रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिको कष्ट भोगना पड़ा है उनका उदाहरणके रूपमें नामोल्लेख भी किया गया है ।

हिंसा असत्य चोरी मैथुन और परिग्रह इन पापोंका परित्याग जहा श्रावक एक देशरूपसे करता है वहा मुनि उनका परित्याग पूर्ण रूपसे किया करते हैं । इसीलिये गृहस्थके धर्मको देशचरित्र और मुनिके धर्मको गकलचारित्र कहा जाता है । इस सकल चारित्रको धारण करनेवाले मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयके साधनमें तत्पर होकर मूलगुण उत्तरगुण पाच आचार और दस धर्मोंका परिपालन किया करते हैं । इसमें वे प्रमाद नहीं करते तथा जीवनके अन्तमें समाधि (सल्लेखना) को धारण करनेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं (३८) । उनमें मूलगुणोंके परिपालनकी प्रमुखता है । जो तपस्वी मूलगुणोंका परिपालन न करके उत्तरगुणोंके परिपालनका प्रयत्न करता है उसका यह प्रयत्न नम मूलके समान बतलाया गया है जो अपने शिरके छेदनेमें उद्यत शत्रुसे अपने शिरोरक्षणका तो प्रयत्न नहीं करता किन्तु अगुलिके रक्षण मात्रमें संलग्न हो जाता है (४) ।

वे मुनिके मूलगुण २८ हैं जो इस प्रकार हैं—पाच महाव्रत, पाच समितिया, पाचों इन्द्रियोंका निरोध समता आदि छह आवश्यक लोच वस्त्रका परित्याग स्नानका परित्याग भूमिशयन दन्तवर्षणका त्याग, स्थितिभोजन और एकभक्त^१ (एक वार भोजनग्रहण) ।

इन मूलगुणोंमेंसे यहा ग्रन्थकार श्री मुनिपद्मनदीने अचेलकत्व (वस्त्रत्याग) लोच स्थितिभोजन और समताका ही मुख्यतासे स्वरूप दिखलाया है । वे दिग्म्बरत्वकी आवश्यकताको प्रगट करते हुए कहते हैं कि जब वस्त्र मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करनेके लिये जलादिका आरम्भ करना पड़ता है, और जहां आरम्भ है वहा सयमकी रक्षा सम्भव नहीं है । दूसरे जब वह जीर्ण शीण होकर फट जाता है तो मनमें व्याकुलता होती है तथा दूसरोसे उसके लिये याचना करना पड़ती है । इससे आत्मगौरव नष्ट होकर दीनताका भाव उत्पन्न होता है । फिर यदि किसीने उसका अपहरण कर लिया तो क्रोध भडक उठता है । इस प्रकारसे वस्त्रको मुनिमार्गमें बाधक समझकर दिग्म्बरत्वको स्वीकार करना ही योग्य है (४१) । कुछ मुनियोंकी भोगाकाक्षाको देखकर यहा यह कहा गया है कि जब साधुके लिये शय्याके हेतु घासको भी स्वीकार करना लज्जाजनक व निन्द्य माना जाता है तब मला गृहस्थके योग्य रूपये पैसे आदिको स्वीकार करना या

१ जाप्रतीव्रकषायककशमनस्कारार्पितैदुष्कृतैश्चतयं तिर्यसमस्तरदपि द्यूतादि यच्छ्रेयस ।

पुसो व्यस्यात तद्विदो व्यसनमित्याख्यात्यतस्तद्व्रत कुर्वतापि रसादिसिद्धिपरता तत्सोदरी दूरगाम् ॥ सा ध ३ १८

२ पंच य महव्ययाद् समिदीया पच जिणवरुद्धिद्वा । पंचेविदिवरोहा छपि य आनासया लोचो ॥

अचेलकमण्णाणं खिदिसयणमन्तघसणं चैव । ठिदिभोयण्यभत्तं मूलगुण अद्दुवीसा दु ॥ मूला १ २ ३

उत्तसे भक्तता रखना उनके लिये कहा तक योग्य है : वह तो उस मुनियोगसे पतनकी पराकाष्ठा है । यदि आज निर्मन्य कहे जानेवाले उन साधुओंकी यह दुरवस्था हो गई है तो इसे कलिकालके प्रभावके सिक्का और क्या कहा जा सकता है ? (५२) ।

इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखला कर आगे आचार्य और उपाध्यायोंका भी पृथक् पृथक् (५९ ६१) स्वरूप बतलाया गया है । तत्पश्चात् समीचीन साधुओंकी प्रशंसा करते हुए उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थनाकी गई है (६२ ६६) । वर्तमानमें इस भरतक्षेत्रके भीतर केवलज्ञानियोंका अस्तित्व नहीं पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी बाणी (जिनागम) प्राप्त है और उसके आश्रयभूत ये रत्नत्रयके धारक साधु ही हैं, अत एव उनकी उपासना करना श्रावकका आवश्यक कर्म है । इस प्रकार उन समीचीन साधुओं की पूजा भक्तिसे साक्षात् जिन और उस जिनागमकी भी पूजा हो जाती है (६८) । ऐसे महात्माओंके जहापर चरण कमल पडते हैं वह भूमि तीर्थका रूप धारण कर लेती है और उनकी सेवामें नम्रीभूत हुए देव भी किंकरके समान उपस्थित रहते हैं । पूजा और स्तुति आदि तो दूर ही रही किन्तु उनके नामस्मरणसे भी प्राणी पापसे मुक्त हो जाते हैं (६८-६९) ।

ये मुनिजन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप जिस रत्नत्रयमें दृढ होते हैं उसका स्वरूप इस प्रकारसे निर्दिष्ट किया गया है—तत्त्वार्थ देव और गुरुके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है । स्व और पर दोनोंको सन्देह व विपरीततासे रहित होकर यथावत् जानना, इसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । प्रमादनिमित्तक कर्मके आश्रयसे विरत होनेको चारित्र कहा जाता है । इन तीनोंका ही नाम मोक्षमार्ग है और वह जन्म-मरणरूप ससारका नाशक है (७२) । यह व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है । निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप निम्न प्रकार है—आत्मा नामक निर्मल ज्योतिके निर्णयका नाम सम्यग्दर्शन, तद्विषयक बोधका नाम सम्यग्ज्ञान और उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है । यह निश्चय रत्नत्रय समुदित रूपमें कर्मबन्धको निर्मूल करनेवाला है । परन्तु व्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोंको विषय करनेके कारण पर है जो शुभाशुभ बन्धका ही कारण है । इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय संसारका कारण और निश्चय रत्नत्रय मोक्षका कारण है (८१) ।

सुसुक्ष्म तपस्वियोंको अज्ञानी जनके द्वारा पहुँचायी गई बाधाको शान्तिके साथ सहन करते हुए उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है । ये उत्तम क्षमा आदि दस धर्म संवरके कारण हैं । इनका यहां पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है (८२ १०६) ।

सब ही प्राणी दुःखसे भयभीत होकर सुखको चाहते हैं और निरन्तर उसीकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न भी करते हैं । परन्तु यथार्थमें सबको उस सुखका लाम नहीं हो पाता । इसका कारण उनका सुख-दुःख विषयक अविवेक है । उन्हें सातावेदनीयके उदयसे जो कुछ कालके लिये वेदनाके परिहारस्वरूप सुखका आभास होता है उसे ही वे यथार्थ सुख मान लेते हैं जो वस्तुतः स्थायी यथार्थ सुख नहीं है (१५१), क्योंकि वे जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी कल्पना करते हैं वह संयोग ही स्थायी

१ प्रस्तुत ग्रन्थमें इनका स्वरूप अनेक स्थानपर देखा जाता है । जैसे—श्लोक ४-१४ और ११ १२ १४ आदि ।

२ स सुखि-विविधि-धर्मा-पुत्रेणा-परिवहजव-चारित्रे । तं स. ९-२

नहीं है। अत एव जब उस अभीष्ट सामग्रीका वियोग होता है तब पुन वह संताप उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिस संयोगसे सुखकी कल्पना की जाती है वह अन्ततः दुःख ही है^१। सुख तो व्याकुलताके अभावमें है जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। वहा दिव्य ज्ञानमय आत्मा अनन्त काल तक निराकुल व बाधारहित शाश्वतिक सुखका उपभोग करता है (१०९)।

आत्मस्वरूपके व्याख्यानमें उसके वचनोंको प्रमाण माना जा सकता है जो सर्वज्ञ होकर राग-द्वेषादि से रहित होता हुआ वीतराग भी हो चुका है। उसन जो अग और अगबाह्यरूप जिस समस्त श्रुतकी प्ररूपणा की है उसमें एक मात्र आत्मतत्त्वको उपादेय और अन्य सबको हेय बतलाया गया है। चूकि वर्तमान कालमें आयु और बुद्धिके हीन होनेसे समस्त श्रुतके पढनेकी शक्ति नहीं है अत एव मुक्तिके साधक मात्र श्रुतका ही अभ्यास करना उचित है (१२४ २७)।

आत्माके सम्बन्धमें विभिन्न संप्रदायोंमें अनेक प्रकारकी कल्पनायें की गई हैं। यथा—माध्यमिक यदि उसे शून्य मानते हैं तो चार्वाक पृथिव्यादि भूतोंसे उत्पन्न हुआ उसे जड मानते हैं। इसी प्रकार साख्य उसे अकर्ता (भोक्ता) सौत्रान्तिक क्षणिक तथा वैशेषिक नित्य व व्यापक मानते हैं। इन मत-मतांतरोंका मी यहा सक्षेपमें विवेचन किया गया है (१३४-२९)। तत्पश्चात् उस आत्माके यथार्थ स्वरूपको दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अधकर्मकीय न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंके वीत जानेपर बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है। फिर उसके प्राप्त हो जानेपर भी यदि प्राणी मिथ्या उपदेशादिको पाकर विषयोंमें मुग्ध रहा तो प्राप्त हुई वह मनुष्य पर्याय यों ही नष्ट हो जाती है। अथवा, मनुष्य पर्यायके प्राप्त हो जानेपर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धिकी चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो भी वह व्यर्थ ही जानेवाली है क्योंकि ये सब साधन उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। सौभाग्यसे इस सब सामग्रीको पा करके भी जो मनुष्य सुखप्रप्त धर्मका आराधन नहीं करता है वह उस मूर्खके समान है जो हाथमें आये हुए अमूल्य रत्नको यों ही फेंक देता है। कितने ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है शरीर व इन्द्रिया भी पुष्ट हैं तथा लक्ष्मी आदिकी अनुकूलता भी है, फिर भला अभी धर्मके लिये क्या व्याकुल हों उसका सेवन भविष्यमें निश्चिन्तता पूर्वक करेंगे, इत्यादि। परन्तु उनका यह विचार अज्ञानतासे परिपूर्ण है क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना ग्रास बना लेगी इसका कोई नियम नहीं है (१६७-७)। इस प्रकार मृत्युके अनियत होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य वे ही समझे जाते हैं जो इस दुर्लभ साधन सामग्रीको पा करके विषयतृष्णासे मुक्त होते हुए आत्महितको सिद्ध करते हैं (१७१-७८)। अन्तमें (१७९-९८) अनेक प्रकारसे धर्मकी महिमाको दिखलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

२ दानोपदेशन—इस अधिकारमें ५४ श्लोक हैं। यहा प्रथमतः त्रततीर्थके प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और दानतीर्थके प्रवर्तक श्रेयास राजाका स्मरण किया गया है। पश्चात् दानकी आवश्यकता और महत्त्वको प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि श्रावक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुम्बके

१ संयोगतो दुःखमनेकमेद यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरि । ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो यियासुना निर्दृष्टिमात्मनीनाम् ॥

भस्म-शोषण आदिकों लिये जो अनेक प्रकारके आरम्भ द्वारा धनका उपार्जन करता है, उसमें उसके हिंसा आदिके कारण अनेक प्रकारके पापका संचय होता है। इस पापको नष्ट करनेका यदि कोई साधन उसके पास है तो वह दान ही है। यह दान श्रावकके छह आवस्यकों (१,७) में प्रमुख है। जिस प्रकार पानी बरसादिये लगे हुए रुधिरको धोकर उसे स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार सत्पात्रदान श्रावकके कृषि व वाणिज्य आदिसे उत्पन्न पाप-मलको धोकर उसे निष्पाप कर देता है (५७,१३)। इस दानके निमित्तसे दाताके जो पुण्य कर्मका बन्ध होता है उसके प्रभावसे उसे भविष्यमें भी उससे कई गुणी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। उदाहरण स्वरूप यदि छोटे-से भी वटके बीजको भोग्य भूमिमें बो दिया जाता है तो वह एक विशाल वृक्षके रूपमें परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजोंको तो देता ही है, साथ ही वह उस महती छायाको भी देता है जिसके आश्रित होकर सैकड़ों मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं (८,१४,३८)। रत्नत्रयके साधक मुमुक्षु जनोंको आहारादि प्रदान करनेवाला सद्गृहस्थ न केवल साधुको ही उन्नत पदमें स्थित करता है बल्कि वह स्वयं भी उसके साथ उन्नत पदको प्राप्त होता है। उदाहरणके लिये राज जब किसी ऊँचे भवनको बनाता है तब वह उस भवनके साथ साथ स्वयं भी क्रमशः ऊँचे स्थानको प्राप्त करता जाता है (९)। जो गृहस्थ सम्पन्न होता हुआ भी पात्रदान नहीं करता, उसे वस्तुतः धनवान् नहीं समझना चाहिये वह तो किसी अन्यके द्वारा धनके रक्षणार्थ नियुक्त किये गये सेवकके समान ही है। क्रीडाध्यक्ष सब धनकी सम्हाल और आय-व्यायका पूरा पूरा हिसाब रखता है, परन्तु वह स्वयं उसमेंसे एक पैसेका भी उपभोग नहीं कर सकता (३६)। पात्रदानादिके निमित्तसे जिस गृहस्थकी लोकमें कीर्ति नहीं फैलती उसका जन्म लेना और न लेना बराबर है। वह धनसे सम्पन्न होता हुआ भी रंकके समान है (४०)। कृपण मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मुझे धनका कुछ संचय करना है भवनका निर्माण कराना है, तथा पुत्रका विवाह भी करना है, तत्पश्चात् दान करूँगा आदि परन्तु वह यह नहीं सोचता कि मैं चिरकाल तक स्थित रहनेवाला नहीं हूँ न जाने कब मृत्यु आकर इस जीवन लीलाको समाप्त कर दे। जिसका धन न तो भोगनेमें ही आता है और न पात्रदानमें भी लगता है उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है जो काव काव करता हुआ अन्य कौवोंको बुलाकर ही बलिको खाता है (४५, ४६)। अन्तमें उत्तम, मध्यम व जघन्य पात्र, कुपात्र और अपात्रके स्वरूपको तथा उनके लिये दिये जानेवाले दानके फलको भी बतलाकर (४८, ४९) इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

३ अनित्यपञ्चाशत्—इस अधिकारमें ५५ श्लोक हैं। यहा शरीर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदिकी स्वाभाविक अस्थिरताको दिखलाकर उनके संयोग और वियोगमें हर्ष और विषादके परित्यागके लिये प्रेरणा की गई है। आयुर्कर्मके अनुसार जिसका जिस समय प्राणान्त होना है वह उसी समय होगा। इसके लिये धर्म न करके शोक करना ऐसा है जैसे सर्पके चले जानेपर उसकी लकीरको पीटते रहना (१०)। जिस प्रकार रात्रिके होनेपर पक्षी इधर उधरसे आकर किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते

१ गृहकर्मणापि निश्चितं कर्म विमार्ष्टिं लल्लु गृहविमुक्तानाम् । अतिधीनं प्रतिपूजा रुधिरमलं चापते वारि ॥ २ भा ११४

२ क्षितिगतसिन्धु बटवीज पात्रगतं दानमल्पमपि काले । फलतिच्छयाविभवं बहुफलमिदं शरीरभूताम् ॥ २ भा ११६

३ अकीर्णं तन्पक्षो जेतव्यं तस्मात्पक्षोऽङ्गुलासकः । तत्प्रसवादाय सदा श्रेयसे कीर्तिमर्जयेत् ॥ सा घ २, ८५.

और फिर प्रभातके हो जानेपर पुन अनेक दिशाओंमें चले जाते हैं उसी प्रकार प्राणी अनेक भौतिकोंसे आकर विभिन्न कुलोंमें उत्पन्न होते हैं और फिर आयुके समाप्त होनेपर उन कुलोंसे अन्य कुलोंमें चले जाते हैं^१। ऐसी अवस्थामें उनके लिये शोक करना अज्ञानताका द्योतक है (१६)। इस प्रकारसे अनेक विशेषताओंके द्वारा मृत्युकी अनिवार्यता और अन्य सभी चेतन-अचेतन पदार्थोंकी अस्थिरताको दिखलाकर यहाँ इष्टविभोगमें शोक न करनेका उपदेश दिया गया है।

४ एकत्वसप्तति— इस अधिकारमें ८ श्लोक हैं। यहाँ चिदानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार कर यह बतलाया है कि वह चित्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणिके भीतर अवस्थित है, फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण अधिकतर प्राणी उसे जानते नहीं हैं। इसीलिये वे उसे बाह्य पदार्थोंमें खोजते हैं। जिस प्रकार अधिकतर प्राणी लकड़ीमें अव्यक्त स्वरूपसे अवस्थित अग्निको नहीं ग्रहण कर पाते उसी प्रकार कितने ही प्राणी अनेक शास्त्रोंमें उलझकर उसे नहीं प्राप्त कर पाते। वह चेतन तत्त्व अनेक धर्मात्मक है। परन्तु कितने ही मदबुद्धि उसे जात्यधहस्ती न्यायके अनुसार एकान्तरूपसे ग्रहण करके अपना अहित करते हैं। कुछ मनुष्य उसको जान करके भी अभिमानके वशीभूत होकर उसका आश्रय नहीं लेते हैं। जो धर्म वास्तवमें प्राणीको दुःखसे बचानेवाला है उसे दुर्बुद्धि जनोंने अन्यथा कर दिया है। इसीलिये विवेकी जीवोंको उसे परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये (१-९)।

जो योगी शरीर व कर्मसे पृथक् उस ज्ञानानन्दमय परब्रह्मको जान लेता है वही उस स्वरूपको प्राप्त करता है। जीवका राग-द्वेषके अनुसार जो किसी पर पदार्थसे सम्बन्ध होता है वह बाधका कारण है तथा समस्त बाह्य पदार्थोंसे भिन्न एक मात्र आत्मस्वरूपमें जो अवस्थान होता है, यह मुक्तिका कारण है। बाध-मोक्ष, राग द्वेष, कर्म आत्मा और शुभ-अशुभ इत्यादि प्रकारसे जो द्वैत (दो पदार्थोंके आश्रित) बुद्धि होती है उससे संसारमें परिभ्रमण होता है तथा इसके विपरीत अद्वैत (एकत्व) बुद्धिसे जीव मुक्तिके सन्मुख होता है। शुद्ध निश्चयनयके आश्रित इस अद्वैत बुद्धिमें एक मात्र अखण्ड आत्मा प्रतिभासित होता है। उसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र तथा क्रिया-कारक आदिका कुछ भी भेद प्रतिभासित नहीं होता। और तो क्या उस अवस्थामें तो जो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चयसे मैं हूँ इस प्रकारका भी विकल्प नहीं होता। मुमुक्षु योगी मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षविषयक इच्छाको भी उसका प्राप्तिमें बाधक मानते हैं। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थकी अभिलाषा करें, यह सर्वथा असम्भव है (५२ ५३)।

जिनेन्द्र देवने उस परमात्मतत्त्वकी उपासनाका उपाय एक मात्र साम्यको बतलाया है। स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब उसी साम्यके नामान्तर हैं। एक मात्र शुद्ध चैतन्यको छोड़कर आकृति अक्षर, वर्ण एव अन्य किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहना इसका नाम साम्य है (६३ ६५)। आगे इस साम्यका और भी विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और रागादिको हेय समझकर छोड़ देना चाहिये और उपयोगस्वरूप परंज्योतिको उपादेय समझकर ग्रहण करना चाहिये (७५)। अन्तमें इस आत्मतत्त्वके अभ्यासका फल शाश्वतिक मोक्षकी प्राप्ति बतलाकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

१ विवेकेशेभ्यः खगा एव संवसति नगे नगे । स्वस्वकार्यवशात्प्राति देसे विष्णु प्रगे प्रगे ॥ इष्टोपदेश ९

५ **यतिभावनाहक**— इस अधिकारमें ९ श्लोक हैं। यहां उन मुनियोंकी स्तुति की गई है जो ऋषियों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके विषयभोगोंसे विरक्त होते हुए ऋषुविशेषके अनुसार अनेक प्रकारके कष्टको सहते हैं और भयानक उपसर्गके उपस्थित होनेपर भी कभी समाधिसे विचलित नहीं होते।

६ **उपासकसंस्कार**— इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहां सर्वप्रथम व्रत और दानके प्रथम प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र और राजा श्रेयांसके द्वारा धर्मकी स्थितिको दिखलाकर उसका स्वरूप बतलाया है। पश्चात् सम्पूर्ण और देशके भेदसे दो भेदरूप उस धर्मके स्वामियोंका निर्देश किया है। उनमें देशत उस धर्मको धारण करनेवाले श्रावकोंके ये छह कर्म आवश्यक बतलाये गये हैं— देवपूजा, निर्ग्रन्थ गुरुकी उपासना, स्वाध्याय संयम, तप और दान (७)। तत्पश्चात् सामायिक व्रतके स्वरूपका दिग्दर्शन कराते हुए उसके लिये सात व्यसनोका परित्याग अनिवार्य निर्दिष्ट किया गया है (९)।

आगे यथाक्रमसे (१४ १७, १८ १९, २० २१, २२ २५, २५ ३०, ३१ ३६) गृहस्वके उन देवपूजा आदि छह आवश्यकोका विवेचन करके जीवदया (३७ ४१) की आवश्यकता दिखलायी गई है। तत्पश्चात् कर्मक्षयकी कारण होनेसे बारह अनुप्रेक्षाओके स्वरूपको बतलाकर उनके निरन्तर चिन्तनकी प्रेरणा की गई है (४२ ५८)। अन्तमें जो उत्तमक्षमादिरूप दस धर्म मुनियोंके लिये निर्दिष्ट किये गये हैं उनका सेवन यथाशक्ति आगमोक्त विधिसे श्रावकोंको भी करना चाहिये, यह निर्देश करते हुए विशुद्ध आत्मा और जीवदया इन दोनोंके संमेलनको मोक्षका कारण बतलाकर इस अधिकारको पूर्ण किया गया है।

७ **देशव्रतोद्योतन**— इस अधिकारमें २७ श्लोक हैं। यहां अनेक मिथ्यादृष्टियोंकी अपेक्षा एक सम्यग्दृष्टिको प्रशंसाका पात्र बतलाया है तथा उस सम्यग्दर्शनके साथ मनुष्यभ्रमके प्राप्त हो जानेपर तपको ग्रहण करनेकी ही प्रेरणा की है। यदि कदाचित् कुटुम्ब आदिके मोह अथवा अशक्तिके कारण उस तपका अनुष्ठान करना सम्भव न हो तो फिर सम्यग्दर्शनके साथ छह आवश्यकों, आठ मूल्यगुणों व पांच अणुव्रतादिरूप बारह उत्तरगुणोंको तो धारण करना ही चाहिये। साथ ही रात्रिभोजनका परित्याग करते हुए पवित्र व योग्य वस्त्रसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार मौन आदि अन्य नियमोंका पालन करना भी श्रावकके लिये पुण्यका वर्धक है (४ ६)। चूंकि श्रावक अनेक पापप्रचुर कार्योंको करके धनका उपार्जन करता है, अत एव इस पापसे मुक्त होनेके लिये उसके लिये दानकी आवश्यकता और उसके महत्त्वको दिखलाकर सत्यात्रके लिये आहारादिरूप चार प्रकारके दानकी विशेष प्रेरणा की गई है (७ १७)।

श्रावकके छह आवश्यकोंमें देवदर्शन व पूजन प्रथम है। देवदर्शनादिके बिना उस गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नाव जैसा निर्दिष्ट किया गया है (१८)। इसके लिये चैत्यालयका निर्माण अतिशय पुण्यवर्धक है। कारण यह कि उस चैत्यालयके सहारे मुनि और श्रावक दोनोंका ही धर्म अवस्थित रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोंमें सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है। यदि धर्म पुरुषार्थ उस मोक्षके साधक रूपमें अनुष्ठित होता है तो वह भी उपादेय है। इसके विपरीत यदि वह भोगादिककी अभिलाषासे किया जाता है तो वह धर्म पुरुषार्थ भी पापरूप ही है। कारण यह कि अणुव्रत या महाव्रत दोनोंका ही उद्देश एक मात्र मोक्षकी प्राप्ति है, इसके बिना वे भी दुस्वप्ने ही कारण हैं (२५-२६)।

८ सिद्धस्तुति—इस अधिकारमें २९ श्लोक हैं। यहां प्रथमतः सिद्धोंको नमस्कारपूर्वक उनसे अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हुए ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके क्रमसे क्रमशः सिद्धोंके कौन-से गुण प्रादुर्भूत होते हैं इसका निर्देश किया गया है (६)। तत्पश्चात् उनके ज्ञान-दर्शन एवं सुखादिकी विशेष प्ररूपण की गई है।

९ आलोचना—इस अधिकारमें ३३ श्लोक हैं। यहां जिनेन्द्रके गुणोंका कीर्तन करते हुए यह बतलाया है कि मन, वचन और काय तथा कृत कारित व अनुमोदन, इनको परस्पर गुणित करनेपर जो नै स्थान (मनकृत, मनकारित और मनानुमोदित आदि) प्राप्त होते हैं उनके द्वारा प्राणीके पाप उत्पन्न होता है। उसे दूर करनेके लिये जिनेन्द्र प्रभुके आगे आत्मनिन्दा करते हुए 'वह मेरा पाप मिथ्या हो' ऐसा विचार करना चाहिये। अज्ञानता या प्रमादके बशीभूत होकर जो पाप उत्पन्न हुआ है उसे निष्कपट भावसे जिनेन्द्र व गुरुके समक्ष प्रगट करना इसका नाम आलोचना है। यद्यपि जिनेन्द्र भगवान् सर्वज्ञ होनेसे उस सब पापको स्वयं जानते हैं फिर भी आत्मशुद्धिके लिये दोषोंकी आलोचना करना आवश्यक है। कारण कि साधुके मूल और उत्तर गुणोंके परिपालनमें जो दोष दृष्टिगोचर होते हैं उनकी आलोचना करनेसे हृदयके भीतर कोई शक्य नहीं रहता (७९)।

आगे यहां यह भी कहा गया है कि प्राणीके असंख्यात सकल्प विकल्प और तदनुसार उसके असंख्यात पाप भी होते हैं। ऐसी अवस्थामें आगमोक्त विधिसे उन सब पापोंका प्रायश्चित्त करना सम्भव नहीं है। अत एव उन सबके शोधनका एक प्रमुख उपाय है अपने मन और इन्द्रियोंको बाह्य पदार्थोंकी ओरसे हटाकर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना। इसके लिये मनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कारण कि उस मनकी अवस्था ऐसी है कि समस्त परिग्रहको छोड़कर वनका आश्रय ले लेनेपर भी वह मन बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ता है। अत एव उसके ऊपर विजय प्राप्त करनेके लिये उसे परमात्मस्वरूपके चिन्तनमें लगाना श्रेयस्कर है। इस प्रकार विवेचन करत हुए अन्तमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सर्वज्ञ प्रभुने जिस चरित्रका उपदेश दिया है उसका परिपालन इस कलि कालमें दुष्कर है। अत एव जो भव्य जीव इस समय तन्मय होकर उस सर्वज्ञ वीतराग प्रभुकी केवल भक्ति ही करता है वह उस दृढ़ भक्तिके प्रसादसे संसार समुद्रके पार हो जाता है (३)।

१० सद्बोधचन्द्रोदय—इस अधिकारमें ५ श्लोक हैं। यहां भी चित्स्वरूप परमात्माकी महिमाको दिखलाकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चित्स्वरूपमें लीन हो जाता है वह योगी समस्त जीवराशिको आत्मसदृश देखता है। उसे अज्ञानी जनके कर्मकृत विकारको देखकर किसी प्रकारका शोभ नहीं होता। यहां यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोहनिद्राके बशीभूत होकर बहुत काल तक सोया है। अब उसे इस शास्त्रको पढ़कर प्रबुद्ध (जागृत) हो जाना चाहिये ॥

११ निश्चयपञ्चाशत्—इस अधिकारमें ६२ श्लोक हैं। यहां प्रथमतः मन व वचनकी अविषयभूत (अचिन्त्य व अवर्णनीय) परंज्योति एवं गुरुके जयवत रहनेकी प्रार्थना करके यह निर्देश किया है कि संसारमें सब प्राणियोंने जन्म-मरणके कारणभूत विषयोंको सुना है तथा उनका परिचय व अनुभव भी प्राप्त किया है किन्तु मुक्तिकी कारणभूत वह परंज्योति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसका ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है उसका अनुभव (१७)।

उसके जाननेमें हेतुमूल जो नय है वह दो प्रकारका है—शुद्ध नय और व्यवहार नय । इनमें व्यवहार नय तो अज्ञानी जनको प्रबोध करनेके लिये है कर्मक्षयका कारण यथार्थमें शुद्ध नय ही है । व्यवहार नय यथावस्थित वस्तुको विषय न करनेके कारण अभूतार्थ और शुद्ध नय यथावस्थित वस्तुको विषय करनेके कारण भूतार्थ कहा जाता है । वस्तुका यथार्थ स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन जो वचनों द्वारा किया जाता है वह व्यवहारके आश्रयसे ही किया जाता है । चूकि मुख्य और उपचारके आश्रित किया जानेवाला सब विवरण उस व्यवहारके ऊपर ही निर्भर है, अत एव इस दृष्टिसे उसे भी पूज्य माना गया है (८११) ।

आगे शुद्ध नयके आश्रयसे रत्नत्रयके स्वरूपको बतलाकर यह निर्देश किया है कि जिसने समस्त परिग्रहको छोड़कर जगलका आश्रय ले लिया है तथा जो वहा स्थित रहकर सब प्रकारके उपद्रवोंको भी सह रहा है वह यदि सम्यग्ज्ञानसे रहित है तो फिर उसमें और वनके वृक्षमें कोई भेद नहीं समझना चाहिये क्योंकि, वह भी तो विवेकसे रहित होकर इसी प्रकारके कष्टोंको सहता है (१६) । इस प्रकारसे सम्यग्ज्ञान और उस चित्स्वरूपकी महिमाको बतलाकर निश्चयसे मैं कौन व कैसा हू तथा मेरा कर्म व तत्कृत राग द्वेषादिसे क्या सम्बन्ध है इत्यादि विचार किया गया है । जो आत्माको बद्ध देखता है वह संसारमें बद्ध ही रहता है और जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त ही हो जाता है, अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे छूट जाता है । जब जीवको विशुद्ध आत्माका अनुभवन होने लगता है तब वह इन्द्रकी भी विभूतिको तृणके समान तुच्छ समझता है ।

१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति—इस अधिकारमें २२ श्लोक हैं । यहां प्रथमतः दुर्जेय काम-सुभटको जीत लेनेवाले मुनियोंको नमस्कार करके ब्रह्मचर्यके स्वरूपका निर्देश करते हुए यह कहा है कि 'ब्रह्म'का अर्थ विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा होता है उम आत्मामें चर्य अर्थात् रमण करनेका नाम ब्रह्मचर्य है । यह निश्चय ब्रह्मचर्यका स्वरूप है । वह उन मुनियोंके होता है जो स्त्रियोंकी तो बात ही क्या किन्तु अपने शरीरसे भी निर्ममत्व हो चुके हैं । ऐसे जितेन्द्रिय तपस्वी सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता बहिन व बेटीके समान देखते हैं । इस ब्रह्मचर्यके विषयमें यदि कदाचित् स्वप्नमें दोष उत्पन्न होता है तो वे रात्रिविभागके अनुसार आगमोक्त विधिसे उसका प्रायश्चित्त करते हैं । उस ब्रह्मचर्यके रक्षणका मुख्य उपाय यद्यपि मनका संयम ही है फिर भी गरिष्ठ व कामोद्दीपक भोजनका परित्याग भी उसके संरक्षणमें सहायक होता है । (१३) इस ब्रह्मचर्यको सुरक्षित रखनेके लिये बहा स्त्रियोंके निन्द्य रूप व लावण्य आदिकी अस्थिरताको दिखलाकर (१२१५) रागपूर्ण दृष्टिसे उनके अंगोपांगोंको देखना, उनके स्मीपमें रहना, उनके साथ वार्तालाप करना और उनका स्पर्श करना, इस सबको अनर्थ परम्पराका कारण बतलाया गया है (९) ।

१३ ऋषभस्तोत्र—यह प्रकरण प्राकृत भाषामें रचा गया है । इसमें ६० गाथायें हैं । बहा ऋषभकर्ता नाभिराय एव मरुदेवीके पुत्र भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें इस प्रकार अपनी असमर्थताका अनुभव करते हैं जिस प्रकार कुर्पेमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक समुद्रके विस्तार आदिका वर्णन नहीं कर सकता ।

वे भगवान् जब सर्वार्थसिद्धिसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें आनेवाले थे, उसके छह महिने पूर्वसे ही नाभिरायके घरपर रत्नोंकी वर्षा प्रारम्भ हो गई। उस समय देवीने आकर मरुदेवीके चरणोंमें नमस्कार किया। तत्पश्चात् प्रभुका जन्म हो जानेपर जब सौधर्म इन्द्रने उन्हें मेरु पर्वतपर अभिवेकार्थ ले जानेके लिये अपनी गोदमें लिया तब उन्हें देखकर उसमें अपने निर्निमेष हजार नेत्रोंको सकल समझा (६९)।

इस अवसर्पिणी कालके चतुर्थ पर्वमें जब चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष और साठे आठ माह शेष रहे थे तब भगवान् ऋषभ देवका जन्म हुआ था। यह परिवर्तनका समय था—भोगभूमिका अन्त होकर कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ होनेवाली थी। उस समय कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे। इससे प्रजाजन भूख आदिसे पीड़ित होने लगे थे। तब भगवान् ऋषभदेवने उन्हें यथायोग्य खेती आदिकी शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होंने बहुत-से कल्पवृक्षोंके कार्यको अकेले ही पूरा कर दिया (१३)। उनकी आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी। इसमेंसे गृहस्थ अवस्थामें उनके तेरासी लाख पूर्व बीत चुके थे।

एक समय वे सभाभवनमें सुन्दर सिंहासनके ऊपर स्थित होकर इन्द्रके द्वारा आयोजित नीलाजना अप्सराके नृत्यको देख रहे थे। इसी बीच नीलाजनाकी आयुके क्षीण हो जानेसे वह क्षणभरमें अदृश्य हो गई। यद्यपि इन्द्रने उसके स्थानपर उसी समय दूसरी अप्सराको खड़ा कर दिया फिर भी यह बात भगवान्की दिव्य दृष्टिके ओझल नहीं रही। फिर क्या था उन्होंने उस नीलाजनाकी क्षणनश्वरताको देखकर राजलक्ष्मीके भी क्षणनश्वर स्वरूपको जान लिया। तब उन्होंने उस राजलक्ष्मीको जीर्ण तुणके समान छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर ली (१५ १६)। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए उनके एक हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने अनुपम समाधिके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानको प्राप्त किया (१९)।

इस प्रसंगमें यहा समवसरणमें विराजमान भगवान् आदि जिनेन्द्रके सिंहासनादि आठ प्रातिहार्योंका वर्णन किया गया है (२३ ३४)। उस समय भगवान्ने अपनी दिव्य वाणीके द्वारा विश्वको हितकारी मोक्षमार्गका उपदेश दिया। उसको सुनकर मुमुक्षु जन मोहसे रहित होते हुए उस मार्गपर निराकुलतापूर्वक इस प्रकार चलने लग जिस प्रकार कि चोरादिकी बाधासे रहित मार्गपर व्यवहारी जन निश्चिन्ततापूर्वक चला करते हैं (३७)। इस प्रकार तीर्थकर प्रकृतिके उदयकी महिमाको प्रगट करते हुए ग्रन्थकार मुनि पद्मनन्दीने इस स्तुतिको समाप्त किया है।

१४ जिनदर्शनस्तवन—यह प्रकरण भी प्राकृत भाषामय है और उसमें ३४ गाथाओंके द्वारा जिनदर्शनकी महिमाको दिखलाया गया है।

१५ श्रुतदेवतास्तुति—इस प्रकरणमें ३१ श्लोकोंके द्वारा जिनवाणीकी स्तुति की गई है।

१ सुसमदुसाम्भि गामे सेसे चउसीदिलकखपुव्वाणि । वासतए अब्भासे इगिपक्खे उसहउप्पती ॥ ति ५ ४ ५५३

२ प्रजापतिर्यं प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा ।

प्रभुदत्तश्च पुनरद्भुतोदयो ममतवतो निर्विदिदे विदाश्चर ॥ बृहत्स २

३ ति ५ ४ ५८३ ५९ (कुमारकाल २ लाखपूर्व+राज्यकाल ६३ लाखपूर्व=८३ लाखपूर्व) ॥ आ पु १७ १-

११ ५ ति ५ ४ ६७५

१६ स्वयंभूस्तुति—इस प्रकरणमें २४ श्लोकोंके द्वारा क्रमसे ऋषभादि २४ तीर्थकरोंकी स्तुति की गई है।

१७ सुप्रभाताष्टक—यह ८ श्लोकोंकी एक स्तुति है। प्रभात कालके होनेपर रात्रिका अन्धकार नष्ट होकर सब ओर सूर्यका प्रकाश फैल जाता है। तथा उस समय जनसमुदायकी निद्रा भंग होकर उनके नेत्र खुल जाते हैं। ठीक इसी प्रकारसे मोहनीय कर्मका क्षय हो जानेसे जिन भगवान्की निद्रा—मोहनिर्मित अज्ञता—नष्ट हो जाती है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके निर्मूल नष्ट हो जानेसे उनके अनन्त ज्ञान-दर्शनका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। इस प्रकार उन्हें उस समय अपूर्व ही उत्तम प्रभातका लाभ होता है।

१८ शान्तिनाथस्तोत्र—यहा ९ श्लोकों द्वारा तीन छत्र आदिरूप आठ प्रातिहार्योंका उल्लेख करके भगवान् शान्तिनाथ तीर्थकर की स्तुति की गई।

१९ जिनपूजाष्टक—यहा १० श्लोकोंमें क्रमसे जल-चन्दनादि आठ द्रव्योंके द्वारा जिन भगवान्की पूजा की गई है।

२० करुणाष्टक—इस ८ श्लोकोंके प्रकरणमें अपनी दीनता दिखलाकर जिनेन्द्र देवसे दयाकी याचना करते हुए संसारसे अपने उद्धारकी प्रार्थना की गई है।

२१ क्रियाकाण्डचूलिका—इस प्रकरणमें १८ श्लोक हैं। उनमें प्रथम ९ श्लोकोंमें समस्त दोषोंसे रहित और सम्यग्दर्शनादि अनेक गुणोंसे विभूषित जिन भगवान्की स्तुति करते हुए उनसे यह प्रार्थना की गई है कि मैं अनन्त गुणोंसे सम्पन्न आपकी स्तुति नहीं कर सकता। साथ ही मुझे इस समय मोक्षका काण्ठभूत समस्त आगमज्ञान व चारित्र भी नहीं प्राप्त हो सकता हू। अत एव मैं आपसे यही याचना करता हू कि मेरी भक्ति सदा आपके विषयमें बनी रहे और मैं इस भव और परभवमें भी आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहू। आप मुझे अपूर्व रत्नत्रय प्रदान करें।

तत्पश्चात् जिन भगवान्से यह प्रार्थना की गई है कि रत्नत्रय एव मूल व उत्तर गुणों आदिके सम्बन्धमें अभिमान व प्रमादके बन्ध होकर जो मुझसे अपराध हुआ है तथा मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे जो मैंने प्राणिपीडन भी किया है व उससे कर्मका संचय हुआ है वह सब आपके चरण-कमलके सरणसे मिथ्या हो। अन्तमें जिनवाणीका सरण करते हुए इसे क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षका पत्र बतलाकर उसके जयकी प्रार्थना की गई है और इस क्रियाकाण्डचूलिकाके पढ़नेके फलकी घोषणा भी की गई है।

२२ एकत्वभावनादशक—इस प्रकरणमें ११ श्लोक हैं। यहा परंज्योतिस्वरूपसे प्रसिद्ध व एकस्वरूप अद्वितीय पदको प्राप्त आत्मतत्त्वका विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि जो उस आत्म तत्त्वको जानता है वह स्वयं दूसरोंके द्वारा पूजा जाता है, उसका आराध्य फिर अन्य कोई नहीं रहता। उस एकत्वका ज्ञान दुर्लभ अवश्य है, पर मुक्तिको प्रदान वही करता है। और मुक्तिमें जो निर्वाण मुख्य प्राप्त है वह संसारमें सर्वत्र दुर्लभ है।

२३ परमार्थविंशति—इस प्रकरणमें २० श्लोक हैं। यहाँपर भी शुद्ध चित्त (जडैत) की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि जो जानता देखता है वही मैं हूँ, उसको छोड़कर और कोई भी दूसरा स्वरूप मेरा नहीं है। यदि मेरे अन्तःकरणमें शाश्वतिक सुखको प्रदान करनेवाले गुरुके बचव जागते हैं तो फिर मुझसे कोई स्नेह करे या न करे, गृहस्थ मुझे भोजन दें चाहे न दें, तथा जनसमुदाय यदि मुझे नम्र देखकर निन्दा करता है तो भले ही करता रहे, फिर भी मुझे उससे कुछ भी खेद नहीं है। सुख और दुख जिस कर्मके फल हैं वह कर्म आत्मासे पृथक् है यह विवेकबुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है उसके 'मैं सुखी हूँ अथवा दुखी हूँ' यह विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। ऐसा योगी कभी ऋतु आदिके कष्टको कष्ट नहीं मानता।

२४ शरीराष्टक—यहाँ ८ श्लोकोंके द्वारा शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता और अस्थिरताको दिखलाते हुए उसे नाडीव्रणके समान भयानक और कडुवी तूबड़ीके समान उपभोगके अयोग्य बतलाया गया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि एक ओर जहाँ मनुष्य अनेक पोषक तत्त्वोंके द्वारा उसका संरक्षण करके उसके स्थिर रखनेमें उद्यत होता है वहीं दूसरी ओर वृद्धत्व उसे क्रमशः जर्जरित करनेमें उद्यत होता है और अन्तमें वही सफल भी होता है—प्राणीका वह रक्षाका प्रयत्न व्यर्थ होकर अन्तमें वह शरीर कीड़ोंका स्थान या भस्म बन जाता है।

२५ स्नानाष्टक—यहाँ ८ श्लोकोंमें यह कहा गया है कि मलसे परिपूर्ण घड़ेके समान निरन्तर मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण रहनेवाला यह शरीर कभी जलस्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है। उसका यथार्थ स्नान तो विवेक है जो जीवके चिरसंचित मिथ्यात्व आदिरूप अन्तरंग मलको धो देता है। इसके विपरीत उस जलके स्नानसे तो प्राणिहिसाजनित केषल पाप मलका ही संचय होता है। जो शरीर प्रतिदिन स्नानको प्राप्त होकर भी अपवित्र बना रहता है तथा अनेक सुगन्धित लेपनोसे लिप्त होकर भी दुर्गन्धो ही छोड़ता है उसको शुद्ध करनेवाला संसारमें न कोई जल है और न वैसा कोई तीर्थ भी है।

२६ ब्रह्मचर्याष्टक—इस नौ श्लोकमय प्रकरणमें यह निर्देश किया गया है कि विषयसेवनके लिये चूँकि अधिकतर पशुओंका मन ही लालायित रहता है अतः एव उसे पशुकर्म कहा जाता है। वह विषयसेवन जब अपनी ही स्त्रीके साथ भी निन्द्य माना जाता है तब भला परस्त्री या वेद्याके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है? यह विषयोपभोग एक प्रकारका वह तीक्ष्ण कुठार है जो संयमरूप वृक्षको निर्मूल कर देता है।

विषय - सूची

	कोक		कोक
१. धर्मोपदेशामृत	१-१९८, पृ १	दुर्जनकी संगतिकी अपेक्षा तो मरना अच्छा है	३७
आदि शिनेन्द्रका कारण	१-४	सुनिधर्मका स्वरूप	३८
आश्विनप्रभका कारण	५	चेतन आत्माको छोड़कर परमें अनुराग	
धर्मोपदेशा शिनेन्द्रका कारण	६	कर्मबन्धका कारण है	३९
धर्मका स्वरूप व उसके भेद	७	मूलगुणोंके बिना उत्तरगुणोंके पाठनका प्रयत्न	
धर्मकी मूलमूल दृष्टिके धारणाकी प्रेरणा	८	घातक है	४
प्राणियोंके वधमें मित्रादिके वधका दोष सम्भव है	९	वस्त्रके दोषोंको दिखलाकर विगम्बरत्वकी प्रशंसा	४१
जीवितका दान सर्वश्रेष्ठ दान है	१	केशोंका लोच वैराग्यादिको बढानेवाला है	४२
दयाके बिना दान तप व ध्यानादि निरर्थक हैं	११	स्थितिभोजनकी प्रतिज्ञा	४३
सुनिधर्मके आलम्बन सर्वगुहस्थ हैं	१२	समताभाव	४४-४५
गृहस्थाश्रमका स्वरूप	१३	प्रमादरहित होकर एकान्तवासकी प्रतिज्ञा	४६
गृहस्थधर्मके ग्यारह स्थानोंका निर्देश	१४	सत्कारके स्वरूपको देखकर हर्ष विषादकी व्यर्थता	४७
समस्त ज्ञतविधान ध्यसनोंके परिखागपर निर्भर है	१५	राग-द्वेषके परिखागके बिना संवर व निर्जरा	
महापापस्वरूप सात ध्यसनोंका नामनिर्देश	१६	सम्भव नहीं है	४८
भूत सब ध्यसनोंमें प्रमुख है	१७-१८	सत्कारसमुद्रसे पार होनेकी सामग्री	४९
मांसका स्वरूप व उसके भक्षणमें निर्दयता	१९-२	मोहको कुश करनेके बिना तप आदिका श्लेष	
मद्यका स्वरूप व उसके पीनेसे हानि	२१ २२	सहना ध्यर्थ है	५
बोधीकी शिखा समान वेदवायें नरकका द्वार हैं	२३-२४	जो कषायोंका निग्रह नहीं करता है उसका	
आखेट (शिकार) में निर्दयतासे दीन क्षीन		परीचरहसहन मायाचार है	५१
प्राणियोंका ध्यर्थ बध किया जाता है	२५-२६	समस्त जनधोंका कारण अर्थ (धन) ही है	५२
परबध और घोलादेहीका फल परभवमें उसी		शय्याके छिपे घास आदिकी भी अपेक्षा करनेपर	
प्रकारसे भोगना पडता है	२७-२८	निर्ग्रन्थता नष्ट होती है	५३
परकी और परधनके अनुरागसे होनेवाली		क्रोधदिसे कादाचित्क और परिग्रहसे ध्याचलित	
हानियाँ	२९-३	कर्मका बन्ध होता है	५४
उक्त भूवादि सात ध्यसनोंके कारण कष्टको प्राप्त		मोक्षकी भी अभिलाषा उसकी प्राप्तिमें बाधक है	५५
हुप सुचिह्न आदिके उदाहरण	३१	परिग्रहादिकी निन्दा	५६
ध्यसन प्राप्त ही नहीं और भी बहुल-से हैं	३२	साधुप्रशंसा	५७-५८
ध्यसनोंसे होनेवाली हानिको दिखलाकर उनसे		जाचार्यका स्वरूप	५९-६०
विमुक्त रहनेकी प्रेरणा	३३	उपाध्यायका स्वरूप	६१
निष्कामरहित आदिकी संगतिके छोड़कर		साधुओंका स्वरूप व उनकी सहजशीलता	६२-६६
सत्पुरुषोंकी संगतिके छिपे प्रेरणा	३४-३५	आत्मज्ञानके बिना किया गया कार्य श्रेया धन्य	
कालिकधर्ममें दुष्टोंके मध्यमें साधुजनोंका जीवित		(कसक) से रहित खेतकी रक्षाके समान	
रक्षण कठिन है	३६	ध्यर्थ है	६७

	श्लोक		श्लोक
मुनियोंकी पूजा त्रिगगम और जिनकी पूजाके ही समान फलप्रद है	६८	अतीन्द्रिय आत्माके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी प्रतिज्ञा	११०
तीर्थका स्वरूप	६९	शृंगारादिप्रधान काव्य और उनकी रचना करनेवाले कवियोंकी निन्दा	१११-१३
रत्नप्रथमचारक मुनिका तिरस्कार करनेवाले नरकके पात्र होते हैं	७	स्त्रीशरीरका स्वरूप	११४-१५
मुनियोंकी स्तुति असम्भव है	१	स्त्रीकी भयंकरता	११६-१८
अव्यवहार सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप व उन तीनोंके बिना मुक्तिकी असम्भावना	७२ ६	मोहकी महिमाको दिखलाकर उसके त्यागका उपदेश	११९-२३
सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान और चरित्र मिथ्या कहे जाते हैं	७	वीतराग व सर्वज्ञ भासका ही वचन प्रमाण हो सकता है उसके वचनमें सन्देह करना मूर्खता है	१२४-२५
रत्नत्रयप्रशंसा	८	अनेक भेद प्रभेदरूप समस्त क्षुत्तमें आत्माको ही उपादेय कहा गया है	१२६-२७
उक्त सम्यग्दर्शनादि आत्मस्वरूप है	९	परोक्ष पदार्थके विषयमें जिनवचनको प्रमाण मानना चाहिये	१२८
शुद्धनयका आत्मतत्त्व अक्षण्ड है	८	ज्ञानकी महिमा	१२९ ३१
निश्चय सम्यग्दर्शनादिका स्वरूप	८१	अर्थपरिज्ञानकी कारण जिनवाणी है	१३२
उत्तम क्षमाका स्वरूप	२	आत्माका ही नाम धर्म है	१३३
क्रोध मुनिधर्मका विघातक है	८३	माध्यमिक आदि अन्य वादियोंके द्वारा कल्पित आत्माके स्वरूपका निर्देश करके उसके यथार्थ स्वरूपका दिग्दर्शन	१३४
क्रोधके कारणोंके उपस्थित होनेपर मुनिजन्म क्या विचार करते हैं	८४-८६	आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि	१३५-३६
मार्दव धर्मका स्वरूप	८ ८८	अन्य वादियोंके द्वारा परिकल्पित आत्माके व्यापकत्व आदिका निराकरण	१३७
बाज्रव धर्मका स्वरूप	८९-९०	आत्माका कर्तृत्व और मोक्षत्व	१३८
सत्य वचनका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९१-९३	उस आत्माके स्वरूपको नय प्रमाणादिके आश्रयसे ग्रहण करना चाहिये	१३९
शौच धर्मका स्वरूप व बाह्य शौचकी आर्कशिल्पकरता	९४ ९५	राग द्वेषके परित्यागका उपदेश	१४ -४५
संभ्रमका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९६-९७	परमात्मा इसी शरीरके भीतर स्थित है	१४६
तपका स्वरूप व उसकी उपादेयता	९८ १	पर पदार्थोंमें इष्टानिष्ठ कल्पनाका निषेध	१४७-४९
त्याग व आर्कशिल्पका स्वरूप	१ १	तत्त्वचित् कौन है	१५
मुनियोंकी दुर्लभता	१ २	सुख-दुःखका अभिषेक	१५१
ममत्वके अभावमें शरीर व शास्त्र आदिको परिग्रह नहीं कहा जा सकता	१ ३	आत्माको परसे भिन्न समझना वही समस्त उपदेशका रहस्य है	१५२
ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उसके चारकोंकी प्रशंसा	१ ४-५	योगीका स्वरूप	१५३
वे इस धर्म मोक्ष-महकपर चढ़नेके लिये नरैनीके पादस्नानोंके समान हैं	१ ६		
स्वास्थ्यका स्वरूप	१ ७		
विद्वेषका स्वरूप	१ ८		
मुक्तिका स्वरूप	१ ९		

	श्लोक
प्रायः विष्णु आत्मरक्षण विचार व उसका फल	१५७-६१
गुणका उपदेश विष्णु अस्तुतके समान है	१६२
योनि-व्यक्तियोंका स्वरूप व उनको नमस्कार	१६३
उस धर्मका वर्णन केवली ही कर सकते हैं	१६४
वह धर्म-रसायन मिथ्यात्वादि कर्मकारणोंका परिष्कार करनेपर ही प्राप्त हो सकती है	१६५
मनुष्य पशु व उत्तम कुल आदि दुर्लभ हैं फिर उनको पाकर भी धर्म न करना मूर्खता है	१६६-६९
शरीरको स्वस्थ व आयुको दीर्घ समझकर भविष्यमें धर्मके आचरणका विचार करना नितान्त जड़ता है	१
अवस्थाके साथ प्रायः वृष्णा भी बढ़ती ही है परिवर्तनशील संसारमें जीवित और धन आदिकी नश्वरता	१७१-७२ १७३-६
सृष्टिके अनिर्वाण होनेपर विचेकी जन्म उसके किये शोक नहीं करते हैं	१७७
धर्मका फल	१८-८१
धर्मकी रक्षासे ही आत्मरक्षा सम्भव है	१८२-८३
धर्मकी महिमा	१८४-९६
प्रकरणके अन्तमें ग्रन्थकारकी गुरुसे वरवाचना	१९७
धर्मोपदेशासृतके पानके लिये प्रेरणा	१९८
२ दानोपदेशन १-५४, पृ ७८	
मृत-तीर्थके प्रवर्तक आदि जितेन्द्र और दान तीर्थके प्रवर्तक श्रेयांस राजाका स्मरण	१
श्रेयांस राजाकी प्रशंसा	२-३
कोमी जीवोंके उदाहार्य दानोपदेशकी प्रतिज्ञा	४
सत्याग्रहण मोक्षको नष्ट करके मनुष्यको सदगृहस्थ बनाता है	५-६
धर्मकी सफलता दायमें है	७
सत्याग्रहणसे ग्रन्थ बटवीजके समान बढ़ता ही है	८
भक्तिसे दिया गया दान दाता और पात्र दोनोंके लिये हितकर होता है	९
दानकी महिमा	९-१३
सत्याग्रहणके बिना गृहस्थ जीवन निष्फल है	१७

	श्लोक
दानके बिना विभूतिकी निष्कलताके उदाहरण	१८
दान बन्धीकरणमेंत्रैकी समान है	१९
दानजनित पुण्यकी राजकक्ष्मीसे तुलना	२०
दानके बिना मनुष्यमवकी विफलता	२१-२२
दानसे रहित विभूतिकी अपेक्षा तो निर्धनता ही श्रेष्ठ है	२३
दानके बिना गृहस्थाश्रमकी व्यर्थता	२४-२५
सत्याग्रदान परलोकयात्रामें नाशताके समान है	२६
दानका संकल्प मात्र भी पुण्यबर्धक है	२७
पात्रके जानेपर दानादिसे उसका सम्मान न करना अक्षिप्तता है	२८
दानसे रहित दिन पुत्रके मरणदिनसे भी बुरा है	२९
धर्मके निमित्त होनेवाले सब विकल्प दानसे ही सफल होते हैं	३
दानके बिना भी अपनेको दानी प्रगट करनेवाला महान् दुःखका पात्र होता है	३१
अपनी सम्पत्तिके अनुसार गृहस्थको थोड़ा न थोड़ा दान देना ही चाहिये	३२
दानकी अनुमोदनासे मिथ्यादृष्टि पशु भी उत्तम भोगभूमिको प्राप्त करता है	३३
दानसे रहित मनुष्यकी अविचेकताके उदाहरण जो धन दानके उपयोगमें जाता है वही धन वस्तुतः अपना है	३४-३६ ३७
धनका क्षय पुण्यके क्षयसे होता है न कि दानसे	३८
कोम सब ही उत्तम गुणोंका घातक है	३९
दानसे जिसकी कीर्तिका प्रसार नहीं हुआ वह जीवित रहकर भी मृतके समान है	४
मनुष्यमवकी सफलता दानमें है अन्यथा उदरको पूर्ण तो कुत्ता भी करता है	४१
दानको छोड़कर अन्य प्रकारसे किया जानेवाला धनका उपयोग कष्टकारक है	४२
प्राणिके साथ परलोकमें धर्म ही जाता है न कि धन	४३
सब अनीद सामग्री पात्रदानसे ही प्राप्त होती है जो व्यक्ति धनके संचय व पुत्रविवाहादिको लक्ष्यमें रखकर भविष्यमें दानकी भावना रखता है उसके समान मूर्ख दूसरा नहीं है	४४ ४५

	श्लोक
कृपण गृहस्थसे तो कौन ही अचछा है	४१
कृपणके धनकी स्थिरतापर ग्रन्थकारकी कल्पना	४
उत्तम पात्र आदिका स्वरूप व उनके लिये दिये गये दानका फल	४८ ४९
दानके चार भेद	५
जिनालयके लिये किया गया भूमिदान सस्कृतिकी स्थिरता का कारण है	५१
कृपणको दानका उपदेश नहीं रहता वह तो आसन्नभयके लिये ही प्रीतकर होता है	५२ ५३
प्रकरणके अन्तमें गुरु वीरनन्दीके उपकारका स्मरण	५४
३ अनित्यपञ्चाशत्	१-५५, पृ ९३
प्रकरणके प्रारम्भमें जिनका स्मरण	१
शरीरका स्वरूप व उसकी अस्थिरता	२-३
शरीरादिक स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये शोक व हृषका मानना योग्य नहीं	४ ३
यम सर्वत्र विद्यमान है	३१
उदयप्राप्त कर्मका फल मन्थीको भोगना पड़ता है	३२
दैवकी प्रबलताका उदाहरण	३३
मृत्युके प्राप्त बनते हुए भी अज्ञानी जन स्थिरता का अनुभव करते हैं	३४-४१
सत्सारकी परिवर्तनशीलताको देखकर गर्भके लिये अवसर नहीं रहता	४२-४३
मनुष्य सम्पत्तिके लिये कैसा अनर्थ करता है	४४
शोकसे होनेवाली हानिका विग्दशन	४५
आपत्तिस्वरूप सत्सारमें विद्या करना उचित नहीं है	४६
जीवित जातिको नश्वर देखकर भी आत्महित नहीं करना पागलपनका सूचक है	४
मृत्युके आगे कोई भी प्रयत्न नहीं चलता	४८
मनुष्य की-पुत्रादिमें मे-मे करता हुआ ही कालका प्राप्त बन जाता है	४९
दिवोंको मृत्युके द्वारा विभक्त जायुके खण्ड ही समझना चाहिये	५
औरोंकी तो बात क्या इन्द्र और अन्द्र भी मृत्युके प्राप्त बनते हैं	५१

	श्लोक
संयोग-वियोग व जन्म-मरणदि-अभिनायकी हैं	५२
दैवकी प्रबलताको देखकर धर्ममें रत होना चाहिये	५३-५४
अनित्यपञ्चाशत् अचवत होवे	५५
४ एकत्वसप्तति	१-८०, पृ १११
परमात्मा व विदात्मक उद्योतिको नमस्कार	१-३
चित्तस्व प्रत्येक प्राणीमें है पर अज्ञानी उसे जानते नहीं	४
अनेक शास्त्र भी उसे काष्ठमें स्थित अग्निके समान नहीं जानते हैं	५
कितने ही समझाये जानेपर भी उसे स्वीकार नहीं करते	६
कितने ही अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपको एकान्तरूपसे ग्रहणकर जात्यन्ध पुरुषोंके समान नष्ट होते हैं	७
कितने ही थोड़ा-सा जानकर भी उसे गर्भके वक्ष ग्रहण नहीं करते	८
लोगोंने धर्मके स्वरूपका विकृत कर दिया है	९
कौन सा धर्म यद्यर्थ है	१
चेतन्यका ज्ञान और उसका संयोग दुर्लभ है	११
मन्य जीव पाच लब्धियोंको पाकर मोक्षमार्गमें स्थित होता है	१२
मुक्तिके कारणभूत सम्बन्धदर्शनादिका स्वरूप	१३-१४
शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे सम्बन्धदर्शनादि भिन्न न होकर अखण्ड आत्मस्वरूप हैं	१५
प्रमाण नय और निक्षेप अर्वाचीन पदमें उपयोगी हैं	१६
निश्चय और व्यवहार दृष्टिमें आत्मावच्छेदन जो एक अखण्ड आत्माको जानता है वही मुक्तिको प्राप्त होता है	१८-१९
केवलज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मा ही जानने देकने योग्य है	२०-२१
योगी गुरूपदेशसे आत्माको जानकर कृतकृत्य हो जाता है	२२

जो प्रेमसे उस परमज्योतिकी बात भी सुनता है उसे मुक्तिका भाजन अथवा समझना चाहिये	२३
जो कर्मसे पूयक एक आत्माको जानता है वह उसके स्वरूपको पा लेता है	२४
परका सम्बन्ध बन्धका कारण है	२५
कर्मके अभावमें आत्मा ऐसा शान्त हो जाता है जैसा ब्राह्मके अभावमें समुद्र	२६
आत्म-परका विचार	२७-३८
वही आत्मज्योति ज्ञान-दर्शनादिरूप सब कुछ है मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिमें बाधक है	३९-५२
अथ जीवको चैतन्यस्वरूप आत्माका विचार कर जन्मपरम्पराको नष्ट करना चाहिये	५४ ५७
अनेक रूपोंको प्राप्त उस परमज्योतिका वर्णन करना सम्भव नहीं है	५८ ६१
जो जीव उस आत्मतत्त्वका विचार ही करता है वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है	६२
सर्वज्ञ देवने उस परमज्योतिकी प्राप्तिका उपाय साम्यभावको बतलाया है	६३
साम्यके समानार्थक नाम व उसका स्वरूप समता-सरोवर के आराधक आत्मा-हसके लिये नमस्कार	६४-६९
७	
ज्ञानी जीवको तापकारी मृत्यु भी अमृत (मोक्ष) सगके लिये होती है	७१
विवेकके बिना मनुष्य पर्याय आदिकी व्यर्थता	७२
विवेकः स्वरूप	७३
विवेकी जीवके लिये ससारमें सब ही दुस्वरूप प्रतिप्रसूत होता है	७४
विवेकी जीवके लिये हेव क्या और उपादेव क्या है	७५
में किस स्वरूप हैं	७६
एकत्वसत्तिके लिये गंगा नदीकी उपमा	७७
एकत्वसत्तिके लिये संसार-समुद्रसे पार होनेमें दुष्के समान है	७८
दुष्के कर्म और तत्कृत विकृति आदि सब आत्मासे निवृत्त प्रतिप्रसूत होते हैं	७९
एकत्वसत्तिके अन्वय आदिका कल	८०

५ यतिभावनाष्टक	१-९, पृ १२५
मोहकर्मजनित विकल्पोंसे रहित मुनि जबचक्र हो	१
मुनि क्या विचार करते हैं	२-४
कृती कौन कहा जाता है	५
अनुविशेषके अनुसार कष्ट सहनेवाले शान्त मुनियोंके मार्गसे जानेकी बभिलाषा	६
उत्कृष्ट समाधिका स्वरूप व उसके धारक	७
अमृतत्वके ज्ञाता वे मुनि हमारे लिये शान्तिके निमित्त होवें	८
यतिभावनाष्टकके पढ़नेका फल	९
६ उपासकसंस्कार	१-६२, पृ १२८
धर्मस्थितिके कारणभूत आदि जिनेन्द्र व श्रेयांस राजाका स्मरण	१
धर्मका स्वरूप	२
दीर्घतर ससार किनका है	३
धर्मके दो भेद और उनके स्वामी	४
गृहस्थ धर्मके हेतु क्यों माने जाते हैं	५
कलिकालमें जिनालय मुनियोंकी स्थिति और दानधर्मके मूल कारण भावक हैं	६
गृहस्थोंके षट् कर्म	७
सामायिक व्रतका स्वरूप	८
सामायिकके लिये सात व्यसनोका त्याग आवश्यक ९-१	
व्यसनीके धर्मान्বেषणकी योग्यता नहीं होती	११
सात वरकोंने अपनी समृद्धिके लिये माचो एक एक व्यसनको नियुक्त किया है	१२
पापरूप राजाने धर्म-शत्रुके विनाशार्थ अपने राज्यको सात व्यसनोंसे ससर्गस्वरूप किया है	१३
भक्तिसे जिनदर्शनादि करनेवाले स्वयं वंशनीच हो जाते हैं	१४
जिनदर्शनादि न करनेवालोंका जीना व्यर्थ है	१५
उपासकोंको प्राप्त कालमें और तत्पश्चात् क्या करना चाहिये	१६-१७
ज्ञान-सोचनकी प्राप्तिके कारणभूत गुरुओंकी उपासना	१८-१९

	श्लोक
चतुर्भों और कानोंसे संयुक्त होकर भी अन्ये व बाहारे कौन हैं	२ २१
देशवत् सफल कब होता है	२२
आठ ब्रह्म गुणों और बारह उत्तर गुणोंका निर्देश पत्रोंमें क्या करना चाहिये	२३-२४
आवकको ऐसे देशादिका आश्रय नहीं करना चाहिये जहां सम्यक्त्व व व्रत सुरक्षित न रह सकें	२५
अभोगपभोगपरिमाणकी विधेयता	२६
रत्नत्रयका पालन इस प्रकार करे जिससे जन्मान्तरमें तत्त्वश्रद्धान वृद्धिगत हो	२७
उपासकको यथायोग्य परमेष्ठी रत्नत्रय और उसके धारकोंकी धिनय करना चाहिये	२८
धिनयको मोक्षका द्वार कहा जाता है	२९
उपासकको दान भी करना चाहिये	३०
दानके बिना गृहस्थ जीवन कैसा है	३१ ३५
साधर्मियोंमें वात्सल्यके बिना धर्म सम्भव नहीं	३२
व्याके बिना धर्म सम्भव नहीं	३३
व्याकी महिमा	३४-३५
मुनि और आवकोंके व्रत एक मात्र अहिंसाकी सिद्धिके लिये हैं	३६
केवल प्राणिपीडन ही पाप नहीं बल्कि उसका सकल्प भी पाप है	३७
बारह अनुपेक्षाओका स्वरूप व उनके चिन्तनकी प्रेरणा	३८ ५८
इस भेदरूप धर्मके सेवनकी प्रेरणा	५९
मोक्षप्राप्तिके लिये अन्तस्त्व और बहिस्त्व दोनोंका ही आश्रय लेना चाहिये	६०
आत्माका स्वरूप व उसका चिन्तनकी प्रेरणा	६१
उपासकसंस्कारके अनुष्ठानसे अतिशय निर्मल धर्मकी प्राप्ति होती है	६२
७ देशव्रतोद्घोतन १-२७, पृ १३९	
धर्मोपदेशमें सर्वज्ञके ही वचन प्रमाण हैं	१
सम्यग्दृष्टि एक भी प्रज्ञास्मयी है	२
न कि सिध्यादृष्टि बहुत भी	२
मोक्ष-वृक्षका बीज सम्यग्दर्शन और संसार वृक्षका बीज सिध्यादर्शन है	३

	श्लोक
देशव्रतको किस अवस्थामें ग्रहण करना योग्य है	४
उपासकके द्वारा अनुष्ठेय समस्त व्रतविधान	५
वनी गृहस्थका स्वरूप	६
देशव्रतीक देवाराधनादि कार्योंमें दान प्रयुक्त है	७
आहारादि चतुर्विध दानका स्वरूप व उसकी आवश्यकता	८-११
सब दानोंमें अभयदान मुख्य क्यों है	११-१२
पापसे उपार्जित धनका सदुपयोग दान है	१३-१४
पात्रोंके उपयोगमें आनेवाला धन ही सुखप्रद है	१५
दान परम्परासे मोक्षका भी कारण है	१६-१७
जिनदर्शनादिके बिना गृहस्थाश्रम पत्यरकी नाव जैसा है	१८
दाता गृहस्थ चिन्तामणि आदिके श्रेष्ठ है	१९
धर्मस्थितिकी कारणभूत जिनप्रतिमा और जिनमवनके निर्माणकी आवश्यकता	२-२३
अणुव्रतोंके धारणसे स्वर्ग-मोक्ष प्राप्त होता है	२४
चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष उपादेय व शेष हेय हैं	२५
अणुव्रतों आर महाव्रतोंसे एक मात्र मोक्ष ही साध्य है	२६
देशव्रतोद्घातन जयवत हो	२७
८ सिद्धस्तुति १-२९, पृ १४७	
अवधिज्ञानियोंके भी अविषयभूत सिद्धोंका वर्णन अशक्य है	१
नमस्कारपूर्वक सिद्धोंसे भगवत्पूजा	२-४
आत्माको सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है	५
आठ कर्मोंके क्षयसे प्रगट होनेवाले गुणोंका निर्देश	६
कर्मोंकी दुष्प्रवृत्ता	७
जब एकेन्द्रियादि जीव भी उत्तरोत्तर हीन कर्मावृत्तसे अधिक सुख व ज्ञानसे संयुक्त हैं तब कर्मसे सर्वथा रहित सिद्ध क्यों व पूर्ण सुख व ज्ञानसे संयुक्त होंगे	८-१०
कर्मजन्य क्षुधा आदिके अभावमें सिद्ध सदा ही वृत्त रहते हैं	११

	श्लोक
सिद्धज्योतिके आराधनसे योगी स्वयं भी सिद्ध हो जाया है	१२
सिद्धज्योतिकी विविधरूपता	१३
अनेकान्त सिद्धान्तका अवगाहन करनेवाला ही सिद्धात्माके रहस्यको जान सकता है	१४
तरबद्ध और अतरबद्धकी दृष्टि किस प्रकारसे शुद्ध और अशुद्ध पदको करती है	१५-१७
सांगोपांग भ्रुतके अन्वयासका फल सिद्धत्वकी प्राप्ति है	१८
बह सिद्धोंका वर्णन मेरे लिखे मोक्षप्रासादपर चढ़नेके लिखे मसैनी जैसा है	१९
मुक्तात्मरूप तेजका स्वरूप	२
नय-निक्षेपाधिके आश्रित चिचरणसे रहित सिद्ध अवसंत हों	२१
सिद्धस्वरूपके जानकार साम्राज्यको भी तुणके समान तुच्छ समझते हैं	२२
सिद्धोंका स्मरण करनेवाले भी बंदनीय हैं	२३
बुद्धिमानोंमें अग्रणी कौन है इसके लिखे बाणका उदाहरण	२४
सिद्धात्मज्ञानसे शून्य शास्त्रान्तरोंका ज्ञान व्यर्थ है	२५
अवन्त ज्ञान दर्शनसे सम्पन्न सिद्धोंसे शिबसुखकी बाचना	२६
आत्माको गृहकी उपमा	२७
सिद्धोंकी ही गति आदि अभीष्ट है	२८
सिद्धोंकी वह स्तुति केवल भक्तिके ज्ञान की गई है	२९

९ आलोचना १-३३, पृ १२८

मनसे परमात्मस्वरूपका चिन्तन करनेपर अभीष्टकी प्राप्तिमें बाधा नहीं आ सकती	१
सत्यरूप चिन्तनियोंकी आराधना क्यों करते हैं	२
जिनसेवासे संसार-बाधुका भय नहीं रहता	३
तीनों लोकोंमें सारभूत एक परमात्मा ही है	४
अवन्तसमुद्रब्रह्मरूप परमात्मके जान लेनेपर सिद्ध जाननेके लिखे शेष कुछ नहीं रहता	५

	श्लोक
एक मात्र परमात्माकी शरणमें जानेसे सब कुछ सिद्ध होता है	६
मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदना रूप नौ स्थानों द्वारा किया गया पाप सिध्या हो	७
सर्वज्ञ जिनके जाननेपर भी दोषोंकी आलोचना आत्मबुद्धिके लिखे की जाती है	८-९
आगमानुसार असंख्यात दोषोंका प्रायश्चित्त सम्भव नहीं	१
जो निःस्पृहतापूर्वक भगवान्को देखता है वह भगवान्के निकट पहुंच जाता है	११
मनका नियन्त्रण अतिशय कठिन है	१२-१४
मन भगवान्को छोड़कर बाह्य पदार्थोंकी ओर क्यों जाता है	१५
सब कर्मोंमें मोह ही अतिशय बड़बान् है	१६
जगत्को क्षणभंगुर देखकर मनको परमात्माकी ओर लगाना चाहिये	१७
अशुभ शुभ और शुद्ध उपयोगका कार्य मैं जिस ज्योति स्वरूप हूं वह कैसी है	१९
जीव और परमात्माके बीच भेद करनेवाला कर्म है	२
शरीर और उससे सम्बद्ध इन्द्रियां तथा रोग आदि पुद्गलस्वरूप हैं जो आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं	२१-२४
धर्मादिक पाच द्रव्योंमें एक पुद्गल ही राग-द्वेषके वश कर्म-भोक्तृरूप होकर जीवका अहित किया करता है	२५-२६
सत्वा सुख बाह्य विकल्पोंको छोड़कर आत्मोन्मुख होनेपर प्राप्त होता है	२७-२८
वासवमें द्वैतबुद्धि ही संसार और अद्वैत ही मोक्ष है	२९
इस कलिकाकर्म चारित्रिका परिपाठन न हो सकनेसे जापकी भक्ति ही मेरा संसारसे उद्धार करे	३०
मुक्तिप्रद मोक्षमार्गके पूर्ण करनेकी प्रार्थना	३१
धीरमन्दी गुणके सत्यपदेशसे मुझे तीन लोकका राक्ष भी अभीष्ट नहीं है	३२
आलोचनाके पढ़नेका फल	३३

	श्लोक		श्लोक
१० सद्बोधचन्द्रोदय	१-५०, पृ १६९		
अपरिमित व अनिर्मेयनीय अनेकधर्मात्मक चित्तत्व जयवंत हो	१ २	गुरुके उपदेशका प्रभाव योगसिद्धिका कारण साम्यभाव है	३९-४० ४१
शुक्ति-इंस्टीके अभिकावी हसके लिये नमस्कार चित्तरूपकी महिमा	३ ४-७	परमात्माका केवल नामकारण भी अनेक जन्मोंके पापको नष्ट करता है	४२
मन अपने प्ररणके भयसे परमात्मामें स्थित नहीं होता	८	योगिनायक कौन	४३
अज्ञानी आत्मगत तत्त्वको अन्वय देखता है प्रतीतिसे रहित तपस्वी नाटकक पात्र जसे हैं	९ १ ११	योगीको स्व और परको समान देखना चाहिये	४४
अबध्रमणका कारण अनेकधर्मात्मक अन्ध हस्ति म्बायसे चित्तस्वको जानना है	१२	अज्ञानीके विकारोंको देखकर योगी शुक नहीं होता	४५
आत्माकी अनेकधर्मात्मकता	१३-१४	इस शास्त्रके पढ़नेसे प्रबोध प्राप्त होनेवाका है	४६
स्वाभाविक चेतनाके आश्रयसे जीव निज स्वरूपको प्राप्त कर लेता है	१५	पद्मनन्दीरूप चन्द्रसे की गई रमणीयता जयवंत हो	४७ ४८
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय	१६ २	योगीका स्वरूप	४८
योगीके सुख दुःखकी कल्पना क्यों नहीं होती	२१	गुरुके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वके हृदयस्थ होनेपर मुझे किसीका भय नहीं है	४९
मनकी गतिके निराकरण होनेपर अज्ञान बाधक नहीं होता	२२	सद्बोधचन्द्रोदय जयवंत हो	५
रोग और जरा आदि शरीरके आश्रित हैं आत्माके नहीं	२३-२५	११ निश्चयपञ्चाशत्	१-६२, पृ १८१
योगकी महिमा	२६	विन्मयज्याति जयवंत हो	१-३
आत्माका रमणीय पद शुद्ध बोध है	२	मोहान्धकारका नाशक गुरु जयवंत हो	४
आत्मबोधरूप तीर्थमें जान करनेसे अभ्यन्तर मल नष्ट होता है	२८	सच्चा सुख दुःसाध्य मुक्तिमें है	५
विद्य-समुद्रके तटके आराधनसे रत्नोंका स्वयं अवश्य होता है	२९	शुद्ध आत्मज्योतिकी उपलब्धि सुखम नहीं है	६
सम्बन्धदर्शनादिरूप रत्नत्रय निश्चयसे एक ही है	३	आत्मबोधकी अपेक्षा उसका अनुभव और भी दुर्लभ है	७
सम्बन्धदर्शनादिरूप बाणोंका फल	३१	व्यवहार और शुद्धनयका स्वरूप व उनका प्रयोजन	८-१
शुक्तिकी वृत्ति कैसी होती है	३२	सुख व उपचार विषयोंके जाननेका उपायभूत होनेसे ही व्यवहार पूज्य है	११
समीचीन समाधिकी फल	३३-३४	रत्नत्रयका स्वरूप व उसकी आत्मासे अभिन्नता	१२-१४
योगकी कल्पवृक्षसे समानता	३५	सम्बन्धदर्शनादिरूप बाणोंकी सफलता	१५
जब तक परमात्मबोध नहीं होता तब तक ही शुक्तका परिशीलन होता है	३६	सम्बन्धज्ञानके बिना साधु बनमें स्थित वृक्षके समान सिद्ध नहीं हो सकता	१६
चित्तवीथ मोहान्धकारको कब नष्ट करता है	३७	शुद्धनयनिष्ठ कौन होता है	१७
बाह्य ज्ञानोंमें विचरनेवाली बुद्धि दुराकारिणी कीके समान है	३८	शुद्ध व अशुद्ध नवोंका कार्य	१८
		रत्नत्रयकी पूर्णता होनेपर जन्मपरम्परा शास्त्र नहीं रह सकती	१९
		चित्त-तटके नाशका उपाय	२०
		कर्मरूप कीचद मेदज्ञानरूप कतक फलसे नष्ट होता है	२१

शरीर, अक्षयिण रोमादि एवं कर्मकृत श्लोभादि विचारोंकी आवश्यकता	२२-२४
सर्व विन्ता स्वात्म है इस बुद्धिके द्वारा आविष्कृत तब चैतन्य-समुद्रको शीघ्र बढ़ाता है	२५
मेरा स्वरूप ऐसा है	२६
बन्धके कारणभूत मनके नियंत्रणसे वह इस बन्धनसे मुक्त कर देगा	२७
मनुष्य-तरुको पाकर जन्मत-फलको ग्रहण करना योग्य है	२८
योगियोंका निर्दोष मन अज्ञानान्धकारको नष्ट करता है	२९
योगी कब सिद्ध होता है	४
आत्मस्वरूपका विचार	४१ ६
निश्चयपञ्चाशत्के रचनेका उद्देश्य	६१
चित्तमें आत्मतत्त्वके स्थित होनेपर इन्द्रकी सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता	६२

१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति १-२२, पृ १९३

कामविजेता यतियोंके लिये नमस्कार	१
ब्रह्मचर्य व ब्रह्मचारीका स्वरूप	२
यदि ब्रह्मचर्यके विषयमें स्वयंमें कोई दोष उत्पन्न हो तो भी रात्रिदिभागके अनुसार मुक्तिको उत्तका प्रायश्चित्त करना चाहिये	३
ब्रह्मचर्यकी रक्षा मनके समयसे ही होती है	४
वाङ्म और अभ्यन्तर ब्रह्मचर्यका स्वरूप व उसका कार्य	५
अपनी अतन्त्रिके रक्षणार्थ मुक्तिको श्री मात्रका परित्याग करना चाहिये	६
श्रीकी वाता भी मुनिधर्मको नष्ट करनेवाली है	७
रत्नापूर्वक श्रीका मुखावलोकन व स्मरण प्रतिष्ठा बड़ा एवं तप आदिको नष्ट करनेवाला है	८-९
मुक्तिके लिये किसी भी श्रीकी प्रातिक्रिया सम्भावना न रहनेसे राष्ट्रियक अनुरागको छोड़ना ही चाहिये	१
आत्मक श्रीरूप गृहसे गृहक तथा मुक्ति उसके परिणामसे ब्रह्मचारी (जनपद) होता है	११

श्रीका अक्षर सौंदर्य मूर्त जनोके लिये ही आनन्दजनक होता है	१२-१४
श्रीका शरीर कृपास्वप है	१५
श्रीके विषयमें अनुरागवर्धक काव्यको रचनेवाला कवि कसे प्रशंसनीय कहा जाता है	१६-१७
जब परधन-श्रीकी अभिकाया न करनेवाला गृहस्थ देव कहा जाता है तब मुनि क्यों न देवोंका देव होगा	१८
सुख और सुखाभास	१९
श्रीका परित्याग करनेवाले साधुओंको पुण्यात्मा जन भी नमस्कार करते हैं	२०
तपका अनुष्ठान मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है	२१
अन्धकार द्वारा कामरोग की नाशक वर्ति (ब्रह्मचर्यरक्षावर्ति) के सेवनकी प्रेरणा	२२

१३ ऋषभस्तोत्र १-६१, पृ २०१

नाभिराजके पुत्र ऋषभ जिनैन्द्र अवचन्त हों	१
ऋषभ जिनैन्द्रका दर्शनवादि पुण्यात्मा जनोके ही द्वारा किया जाता है	२
जिनदर्शनका आहात्म्य	३
जिनैन्द्रकी स्तुति करना असम्भव है	४
जिनके नामस्मरणसे श्री अभीष्ट लक्ष्मी प्राप्त होती है	५
ऋषभ जिनैन्द्रके सर्वार्थसिद्धिसे अक्षणीर्ण होनेपर उसका सौभाग्य नष्ट हो गया था	६
पृथिवीके वसुमती नामकी सार्थकता	७
पुत्रवती कियेमें मरुदेवीकी श्रेष्ठता	८
इन्द्रके निर्मिमेघ बहुत नेत्रोंकी सफलता	९
सूर्य आदि ज्योतिषी मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हैं	१०
मेरुके ऊपर जिनजन्मानिवेक	११-१२
कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर उनके कार्यको एक ऋषभ जिनैन्द्रने ही पूरा किया	१३
पृथिवीकी रोमांचता	१४
ऋषभ जिनैन्द्रकी चिरिचि व पृथिवीका परित्याग	१५-१६
ध्वातवमें अवस्थित ऋषभ जिनैन्द्रकी घोभा	१७-१८
वातिबहुलका क्षय और केवलज्ञानकी उत्पत्ति	१९

	श्लोक
धातिचतुष्कके अन्वयमें अघातिचतुष्ककी अवस्था	२
सम्भवकरण और बहुरा स्थित जिनैन्द्रकी शोभा	२१-२२
आठ प्रातिहार्योंकी शोभा	२३-३
जिनबाणीकी महिमा	३१ ३४
ब्रह्मोंका प्रभाव	३५
जिनैन्द्रकी स्तुतिमें बृहस्पति आदि भी असमर्थ हैं	३६
प्रभुके द्वारा प्रकाशित पथके पथिक निरुपद्रव मोक्षका लाभ करते हैं	३७
मोक्षनिधिके सामने अन्य सब निधियां तुच्छ हैं	३८
जिनैन्द्रोक्त धर्मकी अन्य धर्मोंसे विशेषता	३९-४
जिनके नक्ष-केशोंके न बड़नेमें ग्रन्थकारकी कल्पना	४१
तीनों लोकोंके जन व इन्द्रके नेत्रों द्वारा जिनैन्द्रदर्शन	४२-४३
वेदों द्वारा प्रभुचरणोंके नीचे सुवर्णकमलोंकी रचना	४४
सृगने चन्द्र (सृगांक) का आश्रय क्यों लिया	४५
कमला कमलमें नहीं किन्तु जिनचरणोंमें रहती है	४६
जिनैन्द्रके द्वेषियोंका अपराध खुदका है	४
जिनैन्द्रकी स्तुति और नमस्कारका प्रभाव	४८ ५
ब्रह्मा विष्णु आदि नाम आपके ही हैं	५१
जिनैन्द्रकी महिमा	५२-५
जिनैन्द्रकी स्तुति शक्य नहीं है	५८-६
स्तुतिके अन्तमें जिनचरणोंके प्रसादकी प्रार्थना	६१
१४ जिनदर्शनस्तवन	१-३४, पृ २१४
जिनदर्शनकी महिमा	१-३४
१५ श्रुतदेवतास्तुति	१-३१, पृ २१९
सरस्वतीके चरणकमल जबबन्त हों	१
सरस्वतीके प्रसादसे उसके सबनकी प्रतिज्ञा और अपनी अक्षमर्थता	२ ४
सरस्वतीकी क्षीपकसे विशेषता	५
सरस्वतीके मार्गकी विशेषता	६
सरस्वतीके प्रभावसे मोक्षपद भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है	७
सरस्वतीके बिना ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव नहीं	८-९
सरस्वतीके बिना प्राप्त मनुष्य पचाय यों ही नष्ट हो जाती है	१

	श्लोक
सरस्वतीकी प्रसन्नताके बिना तत्त्वनिश्चय नहीं होता	११
मोक्षपद सरस्वतीके आश्रयसे ही प्राप्त होता है	१२-१३
सरस्वतीकी अन्य भी महिमा	१४-२८
काम्बरचनारमें सरस्वतीका प्रसाद ही काम करता है	२९
सरस्वतीके इस स्तोत्रके पढ़नेका फल	३
सरस्वतीके स्तवनमें असमर्थ होनेसे क्षमायाचना	३१
१६ स्वयभूस्तुति	१-२४, पृ २२७
ऋषभादि महावीरान्त २४ तीर्थकरोंका गुणकीर्तन	१-२४
१७ सुप्रभाताष्टक	१-८, पृ २३३
धातिकर्मोंको नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको प्राप्त करनेवाले जिनैन्द्रोंको नमस्कार	१
जिनके सुप्रभातके स्तवनकी प्रतिज्ञा	२
अर्हत् परमेष्ठीके सुप्रभातका स्वरूप व उसकी स्तुति	३-८
१८ शान्तिनाथस्तोत्र	१-९, पृ २३७
तीन उग्रारूप आठ प्रातिहार्योंके आश्रयसे भगवान् शान्तिनाथ तीर्थकरकी स्तुति	१-८
जिस स्तुतिको इन्द्रादि भी नहीं कर सकते हैं उसे मैंने भक्तिवश किया है	९
१९ जिनपूजाष्टक	१-१०, पृ २४०
जल-चन्दनादि आठ द्रव्योंसे पूजा व उसके फल का उल्लेख	१-८
पुष्पांजलिका वेना	९
वीतराग जिनकी पूजा केवल आत्मकल्याणके लिये की जाती है	१
२० करुणाष्टक	१-८, पृ. २४३
अपने ऊपर दया करके अन्धपरम्परासे मुक्त करनेकी प्रार्थना	१-८

	श्लोक
२१ क्रियाकाण्डशूलिका १-१८, पृ २४५	
दोषोंनि किनेन्द्रमें खान न पाकर मानो गर्वसे ही उन्हें छोड़ दिया है	१
स्तुति करनेकी असमर्थताको प्रगट करके भक्तिनी प्रसुखता व उसका फल	२-७
रत्नत्रयकी पाचना	८
आपके चरम-कमलको पाकर मैं कृतार्थ हो गया	९
कमिमान या प्रमादके बन्ना होकर जो रत्नत्रय आदिके विषयमें अपराध हुआ है वह मिथ्या हो	१
मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनसे जो प्राणिपीडन हुआ है वह मिथ्या हो	११
मन वचन व कायके द्वारा उपाजित मेरा कर्म आपके पादस्मरणसे भाशाको प्राप्त हो	१२
सर्वज्ञका वचन प्रमाण है	१३
मन वचन व कायकी विककतासे जो स्तुतिमें न्यूनता हुई है उसे हे वाणी ! तू क्षमा कर	१४
यह अमीट फलको देनेवाला क्रियाकाण्डरूप कल्पवृक्षका एक पत्र है	१५
क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस शूलिकाके पङ्क्तियोंसे अपूर्ण क्रिया पूर्ण होती है	१६
जिन भगवान्की शरणमें जानेसे संसार नष्ट होता है	१७
मैंने आपके आगे यह बाधाकता केवल भक्तिवशा की है	१८
२२ एकत्वदशक १-११, पृ २५१	
परमज्योतिके कथनकी प्रतिष्ठा	१
जो आत्मतत्त्वको जानता है वह दूसरोंका स्वयं आराध्य बन जाता है	२
एकत्वका ज्ञाता बहुत भी कर्मोंसे नहीं डरता है	३
वैतन्त्र्यकी एकताका ज्ञान दुर्कर्म है पर मुक्तिका ज्ञाता नहीं है	४
जो त्रयार्थ सुख मोक्षमें है वह संसारमें अक्षमन्न है	५
गुरुके उपदेशसे हमें मोक्षपद ही मिले है	६

	श्लोक
अखिर सर्वसुख मोहोदयरूप निरपेक्षे न्यास है	७
इस लोकमें जो आत्मोन्मुख रहता है वह परलोकमें भी वैसा रहता है	८
धीतरागपथमें प्रवृत्त योगीके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिमें कोई भी बाधाक नहीं हो सकती	९
इस भावनापदके चिन्तनसे मोक्ष प्राप्त होता है	१
धर्मके रहनेपर मृत्युका भी भय नहीं रहता	११
२३ परमार्थविंशति १-२०, पृ. २५२	
आत्माका जड़ैत जयवंत हो	१
अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्वताकी वन्दना	२
एकत्वकी स्थितिके लिये होनेवाली बुद्धि भी आनन्दजनक होती है	३
जड़ैतकी ओर झुकाव होनेपर इष्टानिष्टबुद्धि नष्ट हो जाती है	४
मैं चेतनस्वरूप हूं कर्मजनित क्रोधादि विषय हैं यदि एकत्वमें मन संकल्प है तो तीन रूपके न होनेपर भी अमीटस्तिष्ठि होती है	५
कर्मोंके साथ एकमेक होनेपर भी मैं उस परज्योतिस्वरूप ही हूं	७
कर्मोंके मदसे उन्मत्त राजाओंकी संगति मृत्युसे भी भयानक होती है	८
हृदयमें गुरुवचनोंके जागृत रहनेपर आपत्तिमें खेद नहीं होता	९
गुरुके द्वारा प्रकाशित पथपर चकनेसे निर्वाणगुर प्राप्त होता है	१
कर्मको आत्मासे पृथक् समझनेवालोंको सुख-दुखका विकल्प ही नहीं होता	११
देव व जिनप्रतिमा आदिका आराधन व्यवहारमार्गमें ही होता है	१२
यदि बुद्धिकी ओर बुद्धि बना गई है तो फिर कोई क्लेश भी कष्ट दे, उसका भय नहीं रहता	१३
सर्वव्यक्तितान् आत्मा प्रभु संसारको नष्टके समान देखता है	१४
आत्माकी एकताको जाननेवाला आपसे किस नहीं होता	१५

	श्लोक		श्लोक
शुद्धके पादप्रसङ्गवत्ते निर्द्वन्द्वताको प्राप्त कर लेनेपर इन्द्रियसुख सुखरूप ही प्रतीत होता है	१९	जिन्होंने ज्ञानरूप समुद्रको नहीं देखा है वे ही गंगा आदि तीर्थधारोंमें जान करते हैं	५
निर्द्वन्द्वताजन्य ज्ञानन्दके सामने इन्द्रियसुखका स्मरण भी नहीं होता है	१७	मनुष्यशरीरको झुद्ध कर सकनेवाला कोई भी तीर्थ सम्भव नहीं है	६
मोहके निमित्तसे होनेवाली मोक्षकी भी अभिलाषा स्तिद्धिमें बाधक होती है	१८	कर्पूरादिका लेपन करनेपर भी शरीर स्वभावतः दुर्गन्धको ही छोड़ता है	७
विद्रूपके चिन्तनमें और तो क्या शरीरसे भी प्रीति नहीं रहती	१९	भव्य जीव इस ज्ञानादिकको सुनकर सुखी होवें	८
झुद्ध नष्टसे तत्त्व अनिर्वचनीय है	२	२६ ब्रह्मचर्याष्टक १-९, पृ २६८	
२४ शरीराष्टक १-८, पृ २६०		मैथुन ससारवृद्धिका कारण है	१
शरीरके स्वभावका निरूपण १-८		मैथुनकर्ममें पशुओंके रत रहनेसे उसे पशुकर्म कहा जाता है	२
२५ स्नानाष्टक १-८, पृ २६४		यदि मैथुन अपनी स्त्रीके भी साथ अच्छा होता तो उसका पर्वोंमें त्याग क्यों कराया जाता ३	
मूत्र-मूत्रादिसे परिपूर्ण शरीर सदा अशुचि और आत्मा स्वभावसे पवित्र है अत एव दोनों प्रकारसे ही ज्ञान व्यर्थ है	१ २	अपवित्र मधुनसुखमें विषेकी बीजको अनुराग नहीं होता	४
सत्पुरुषोंका ज्ञान विवेक है जो सिष्यात्वादिरूप अभ्यन्तर मूत्रको नष्ट करता है	३	अपवित्र मैथुनमें अनुरागका कारण मोह है	५
समीचीन परमात्मरूप तीर्थमें ज्ञान करना ही श्रेष्ठ है	४	मैथुन संयमका विघातक है	६
		मधुनमें प्रवृत्ति पापके कारण होती है	७
		विषयसुख विषके सदृश हैं	८
		इस ब्रह्मचर्याष्टकका निरूपण सुसुष्ठु जनोंके किये किया गया है	९

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिः

[१ धर्मोपदेशामृतम्]

- 1) कायोत्सर्गायिताहो जयति जिनपतिर्नाभिसुतुर्महात्मा
मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजति स्रोत्रमूर्तिः ।
चक्रं कर्मोन्धनानामतिबहु दहतो दूरमौदास्यपात
स्फूर्जत्सद्धानबद्धेरिव रुचिरतर प्रोद्गतो विस्फुलिङ्ग ॥ १ ॥
- 2) नो किञ्चित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किञ्चिद् दशो
ईदृश्यं यस्य न कर्णयो किमपि हि भ्रोतव्यमप्यस्ति नै ।
तेनालम्बितपाणिउज्जितगतितर्नासाप्रदृष्टी रह
संप्राप्तो ऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥ २ ॥

[संस्कृत टीका]

स जिनपति जयति । कथभूतो जिनपति १ । नाभिसुतु नाभिपुत्र । पुन कथभूत । महात्मा महात्मासौ आत्मा महात्मा । पुन क्लृप्पण १ । कायोत्सर्गायिताह कायोत्सर्गेण आयतं प्रसारितम् अङ्गं यस्य स । मध्याह्ने मध्याह्नकाले । यस्य जिनपते उपरि । परिगत प्राप्त । भास्वान् सूर्य । राजति स्म शुशुभे । कथभूतो भास्वान् । उग्रमूर्ति । तत्रोत्प्रेक्षते—स्य क इव । औदास्यपातस्फूर्जत्सद्धानबद्धे विस्फुलिङ्ग इव । उदासस्य भाव औदास्यम् उदासीनता सेव वात तेन औदास्यपातेन स्फूर्जत् विस्फुरित सद्धानमेव बद्धे तस्य सद्धानबद्धे विस्फुलिङ्ग । प्रोद्गत उत्पन्न । कथभूतो विस्फुलिङ्ग । रुचिरतर शीतिमयैव । कथभूतस्य बद्धे । कर्माण्येवे धनानि कर्मोन्धनानि तेषां कर्मोन्धनानाम् । चक्रं समूहम् । अतिबहु बहुतरम् । दूरम् अतिशयेन । दहत मस्मीकुर्वत इत्यर्थे ॥१॥ जिन विजयते कर्मारतीन् कर्मशत्रून् जयति इति जिन विजयते । यस्य जिनस्य । किञ्चित्करकार्यं नोऽस्ति करीभ्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति । तेन हेतुना । स जिन आलम्बितपाणि आलम्बितौ पाणी यस्य स आलम्बित पाणि । यस्य जिनस्य किञ्चिद्गमनप्राप्यं न गमनेन किञ्चिद्भ्य न । तेन हेतुना । उज्जितगति उज्जिता गतिर्येन स उज्जितगति ।

[हिन्दी अनुवाद]

कायोत्सर्गके निमित्तसे जिनका शरीर लम्बायमान हो रहा है ऐसे वे नाभिरायके पुत्र महात्मा आदिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होंगे, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्याह्न (दोपहर) का तेजस्वी सूर्य ऐसा सुशोभित होता है मानो कर्मरूप इन्धनके समूहको अतिशय जलानेवाली एव उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हुई समीचीन ध्यानरूपी अग्निकी दैदीप्यमान चिनगारी ही उत्पन्न हुई हो ॥ विशेषार्थ — भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके ऊपर जो मध्याह्न कालका तेजस्वी सूर्य आता था उसके विषयमें ग्रन्थकार उल्लेख करते हैं कि वह सूर्य क्या था मानो समताभावसे आठ कर्मरूपी इन्धनको जलानेके इच्छुक होकर भगवान् आदिनाथ जिनेन्द्रके द्वारा किये जानेवाले ध्यानरूपी अग्निका विस्फुलिङ्ग ही उत्पन्न हुआ है ॥ १ ॥ हाथोंसे करने योग्य कोई भी कार्य शेष न रहनेसे जिन्होंने अपने दोनों हाथोंको नीचे लटकवा रखा था, कमनसे प्राप्त करनेके योग्य कुछ भी कार्य न रहनेसे जो गमनसे रहित हो चुके थे, नेत्रोंके देखने योग्य कोई भी वस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिको नासाके अग्रभाग पर रखा करते थे, तथा कर्णोंके सुनने योग्य कुछ भी शेष न रहनेसे जो आकुलतासे रहित होकर एकान्त स्थानको प्राप्त हुए थे; ऐसे वे ध्यानमें एकाग्र

१ अक्ष राजते । २ अक्ष स्फूर्जत् । ३ अक्ष च । ४ अक्ष स जिन । ५ अक्ष जिन । ६ अक्ष कथभूत । ७ अक्ष मध्याह्न मध्याह्नकाले । ८ अक्ष राजते । ९ अक्ष स्फूर्जत् । १० अक्ष इव नास्ति । ११ अक्ष स्फूर्जत् । १२ अक्ष दीप्तिवान् वा दीप्तवान् । १३ अक्ष करान्यां कार्यं करकार्यं नोऽस्ति इत्यर्थे पाठो नास्ति ।

- ३) रागो यस्य न विद्यते क्वचिदपि प्रध्वस्तसंगप्रहात्
अस्त्रादेः परिवर्जनाच्च च बुधैर्द्वेषो ऽपि संभाव्यते ।
तस्मात्साम्यमथात्मबोधनामतो जातः क्षयः कर्मणा
मानन्दादिगुणाभयस्तु नियतं सो ऽर्हन्सदा पातु वः ॥ ३ ॥
- ४) इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारत्नार्कभासा नख
श्रेणीतिक्षणबिम्बशुम्भबलिभृदुरोहस्तत्पाटलम् ।

यस्य जिनस्य दृशो नेत्रयो किञ्चिद् दृश्यं नास्ति^१ । तेन हेतुना । नासाप्रदृष्टि नासाप्रे आरोपितदृष्टि । यस्य जिनस्य कर्णयो किमपि श्रोतव्यं न अस्ति । तेन हेतुना । रह एकात्ते । प्राप्तः । पुन किलक्षणो जिन । अतिनिराकुल आकुलतारहितः । पुन कथभूतो जिन । ध्यानैकतान ध्याने एकाग्रचित्त । एतादृश जिन विजयते इत्यर्थः ॥ २ ॥ स अर्हन् जिन । व युष्मान् । सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य । नियतं निश्चितम् । क्वचिदपि । रागो न विद्यते । कस्मात् । प्रध्वस्तसंगप्रहात् प्रध्वस्त स्फेदित^२ संग्रह पिशाच यत्र तस्मात् परिग्रहलज्जनात् । च । यस्य जिनस्य । बुधै द्वेषोऽपि न संभाव्यते । कस्मात् । अस्त्रादेः परिवर्जनात् अस्त्ररहितत्वात् । तस्मात् रागद्वेषाभावात् साम्यं जातम् । साम्यात्किं जातम् । आत्मबोधनं जातम् । अत आत्मबोधनात् किं जातम् । कर्मणां क्षयो जातः । कर्मणां क्षयात्किं जातः । आनन्दादिगुणाभयं जातः आनन्दादिगुणानां आश्रय स्थानम् । एवंभूत जिन व युष्मान् पातु सदा रक्षतु ॥ ३ ॥ जिनस्य बीतरागस्य । अङ्घ्रियुग चरणकमलयुगम् । न अस्माकम् । चेतोऽर्पितं चित्ते अर्पितं मनसि स्थापितम् । शर्मणे सुखाय भवतु । कर्णभूतम् अङ्घ्रियुगम् । जाब्जहरं जडस्य भावः जाब्जं मूख वस्फेटकम् । पुन किलक्षणम् । अम्भोजसाम्यं दधत् कमलसादृश्यं दधत् । पुन किलक्षणम् । रजस्त्यक्त रजसा त्यक्तं रजस्त्यक्तम् । अपि निश्चितम् । पुन किलक्षणं चरणयुगम् । श्रीसद्य श्री लक्ष्मीस्तथा श्री शोभा तस्या लक्ष्म्या गृह तथा तस्या शोभाया गृहम् । पुन किलक्षणम् । प्रणतस्य

चित्तं हुए जिन भगवान् जयवन्तं होवें ॥ विशेषार्थ—अन्य समस्त पदार्थोंकी ओरसे चिन्ताको हटाकर किसी एक ही पदार्थकी ओर उसे नियमित करना, इसे ध्यान कहा जाता है । यह ध्यान कहीं एकान्त स्थानमें ही किया जा सकता है । यदि उक्त ध्यान कार्योत्सर्गसे किया जाता है तो उस अवस्थामें दोनो हाथोंको नीचे लटका कर दृष्टिको नासाके ऊपर रखते हैं । इस ध्यानकी अवस्थाको लक्ष्य करके ही यहा यह कहा गया है कि उस समय जिन भगवान्को न हाथोंसे करने योग्य कुछ कार्य शेष रहा था न गमनसे प्राप्त करनेके योग्य धनादिककी अभिलाषा शेष थी न कोई भी दृश्य उनके नेत्रोंको रुचिकर शेष रहा था और न कोई गीत आदि भी उनके कानोंको मुग्ध करनेवाला शेष रहा था ॥ २ ॥ जिस अरहत परमेष्ठीके परिग्रह रूपी पिशाचसे रहित हो जानेके कारण किसी भी इन्द्रियविषयमें राग नहीं है, त्रिशूल आदि आयुधोंसे रहित होनेके कारण उक्त अरहत परमेष्ठीके विद्वानोंके द्वारा द्वेषकी भी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसीलिये राग द्वेषसे रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव आविर्भूत हुआ है, और इस समताभावके प्रगट हो जानेसे उनके आत्माबोध तथा इससे उनके कर्मोंका वियोग हुआ है । अत एव कर्मोंके क्षयसे जो अर्हत् परमेष्ठी अनन्त सुख आदि गुणोंके आश्रयको प्राप्त हुए हैं वे अर्हत् परमेष्ठी सर्वदा आप लोमोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो जिन भगवान्के श्रेष्ठ उभय चरण नमस्कार करते समय नखीभूत हुए इन्द्रके सुकुटकी शिखामें जड़े हुए रत्नरूपी सूर्यकी प्रभासे कुछ धवलताके साथ लाल कर्णवाले हैं, तथा जो नखपत्तियोंमें प्राप्त हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिबिम्बरूप भ्रमरोंको धारण करते हैं, तथा जो शोभाके स्थानभूत हैं, इसीलिये जो कमलकी उपमाको

भीसन्नाश्रियुगे जिनस्य श्वशुराणां शोभान्ते रज-
स्वपतेरं जायतेहरं परं भवतु कञ्चोकोऽर्चितं शर्मणे ॥ ४ ॥

- 5) जयति जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्यै ।
विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरशीलरत्नद्युतिचलमधुपालीचुम्बितं पादपद्मम् ॥ ५ ॥
- 6) स जयति जिनदेवः सर्वविधिभयनाथो वितथवचनहेतुकोषलोभादिमुक्त ।
शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेयमुक्षैर्जनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधायि ॥ ६ ॥

नमस्कारं कृत्वा इन्द्रस्य श्वशुरशिखारत्नार्कभासा कृत्वा पादलम् इन्द्रस्य श्वशुर मुकुट तस्य मुकुटस्य शिखारत्नं स एव अर्कं
सर्वं तस्य श्वशुरशिखारत्नार्कस्य भाषीति तथा श्वशुरशिखारत्नार्कभासा कृत्वा पादलम् । श्वशुरस्तु पादलम् इत्यमरः । पुन
किलक्षणम् । नक्षत्रेणीतेक्षणविम्बशुम्भदक्षिणतः नखानां श्रेण्य नक्षत्रेण्य पङ्क्तय तासु नक्षत्रेणीषु इतानि प्राप्तानि यानि
इन्द्रस्य ईक्षणविम्बानि तान्येव शुम्भन्त अलय भृशा तान् भलीन् विनर्ति इति भृत् नक्षत्रेणीतेक्षणविम्बशुम्भदक्षिणतः ।
पुन किलक्षणम् अश्रियुगम् । दूरोक्षसत् दूरम् अतिशयेन उल्लसत् प्रकाशमानम् । एवंभूतम् अश्रियुग भवतां मुखाय भवतु ॥ ४ ॥
स श्रीशान्तिनाथ जयति । किलक्षण भीशान्तिनाथ । जगदधीश जगत अधीश जगदधीश । हि निश्चितम् । यदीयं पादपद्मं
स्मृतमपि । जनानां लोकानाम् । पापतापोपशान्त्यै भवति पापतापस्य उपशान्ति तस्यै पापतापोपशान्त्यै भवति । किलक्षणं
पादपद्मम् । विबुधकुलकिरीटप्रस्फुरशीलरत्नद्युतिचलमधुपालीचुम्बितं विबुधकुलानां देवसमूहानां किरीटे मुकुटे प्रस्फुरतीं या
नीलरत्नद्युति सैव चञ्चला मधुपालां मृगाणां आली पङ्क्तिं तथा चुम्बितं स्पर्शित पादपद्मम् ॥ ५ ॥ स जिनदेवो जयति ।
किलक्षणो जिनदेवः । सर्ववित् सर्वं वेतीति सर्ववित् । पुन किलक्षण । विधनाथ त्रैलोक्यप्रभुः । पुन किलक्षण । वितथ
वचनहेतुकोषलोभादिमुक्त अमत्यवचनहेतुः कोषलोभादि तेन मुक्त रहित । येन जिनदेवेन धर्मो अभ्यधायि
अवधि । किलक्षणो धर्मः । शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेय मोक्षनगरमार्गपथिकजीवानां पाथेयं सम्बलम् । पुन किलक्षणो

धारण करते हुए भी धूलिके सम्पर्कसे रहित होकर जड़ता (अज्ञान) को हरनेवाले हैं वे उभय चरण हमारे
चित्तमें स्थित होकर सुखके कारणीभूत होंगे ॥ विशेषार्थ— यहाँ जिन भगवान्के चरणोंको कमलकी उपमा देते
हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार कमल पाटल (किंचित् सफेदीके साथ लाल) वर्ण होता है उसी प्रकार
जिन भगवान्के चरणोंमें जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके मुकुटमें जड़े हुए रत्नकी छाया उनपर पड़ती
थी, इसलिये वे भी कमलके समान पाटल वर्ण हो जाते थे । यदि कमलपर भ्रमर रहते हैं तो जिन भगवान्के
पादनखोंमें भी नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रप्रतिविम्बरूप भ्रमर विद्यमान थे । कमल यदि श्री(लक्ष्मी)का
स्थान माना जाता है तो वे जिनचरण भी श्री(शोभा)के स्थान थे । इस प्रकार कमलकी उपमाको धारण
करते हुए भी जिनचरणोंमें उससे कुछ और भी विशेषता थी । यथा— कमल तो रज अर्थात् परागसे सहित
होता है, किन्तु जिनचरण उस रज(धूलि) के सम्पर्कसे सर्वथा रहित थे । इसी प्रकार कमल जड़ता (अचेतनता)
को धारण करता है, परन्तु जिनचरण उस जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले थे ॥ ४ ॥ देवसमूहके
मुकुटमें प्रकाशमान नील रत्नोंकी कान्तिरूपी चञ्चल भ्रमरोंकी पक्तिसे स्पर्शित जिन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके
चरण-कमल सरण करने मात्रसे ही लोगोंके पापरूप संतापको दूर करते हैं वह लोकके अधिनायक भगवान्
शान्तिनाथ जिनेन्द्र जयन्त होंगे ॥ ५ ॥ जो जिन भगवान् असत्य भाषणके कारणीभूत क्रोध एव लोभ
आदिसे रहित है तथा जिसने मुक्तिपुरीके मार्गमें चलते हुए पथिक जनके लिये पाथेय (कलेवा) स्वरूप
एव उत्तम सुखको उत्पन्न करनेवाले ऐसे धर्मका उपदेश दिया है वह समस्त पदार्थोंको जाननेवाला तीन

- 7) धर्मो जीवदया गृहस्थशामिनोर्मैदाद्विधा च अर्थ
रत्नानां परमं तथा दशविधोत्कृष्टरत्नमदिसत्तः ।
मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता वागङ्गसंगोज्ज्वला
शुद्धानन्दमयात्मन परिणतिर्धर्माख्यया गीयते ॥ ७ ॥
- 8) आद्या सद्ब्रतसंचयस्य जननी सौख्यस्य सत्संपदां
मूलं धर्मतरोरनश्वरपदारोहैकनिःश्रेणिका ।
कार्या सद्भिरीहाङ्गिषु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकै
धिक्कनामाप्यदयस्य तस्य च पर सर्वत्र शून्या दिश ॥ ८ ॥

धर्म । उच्चै अतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम् उत्पादितं परमशर्मं सुख येनासी जनितपरमशर्मा । एवंविधो जिनदेवो जयति ॥६॥ जीवदया धर्म । गृहस्थशामिनो द्वयो भेदाद् द्विधा धर्मं कथ्यते । च । रत्नानां त्रय त्रिविधं धर्मं दर्शनज्ञानचारित्राणि धर्मं । तथा दशविधो धर्म उक्तृष्टरत्नमदि उत्तमक्षमादि । तत पश्चात् । आत्मन परिणति । धर्माख्यया धर्मेनात्रा कृत्वा आत्मन परिणति । गीयते कथ्यते । किलक्षणा परिणति । मोहोद्भूतविकल्पजालरहिता मोहोद्भूतविकल्पजालेन रहिता । पुन किलक्षणा । वागङ्गसंगोज्ज्वला वचनकायसंगरहिता । पुन किलक्षणा । शुद्धानन्दमया[मयी] ॥ ७ ॥ इह लोके । सद्भि पण्डितै भव्यै । प्रथमतः । अङ्गिषु जीवेषु । दया कार्या । नित्यं सदैव । धार्मिकै कार्या । किलक्षणा दया । सद्ब्रतसंचयस्य आद्या जननी माता । सौख्यस्य जननी माता । पुन किलक्षणा दया । सत्संपदां मूलम् । पुन धर्मतरो धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुन किलक्षणा दया । अनश्वरपदारोहैकनि श्रेणिका अनश्वरपदस्य मोक्षपदस्यारोहैकनि श्रेणिका । तस्य अदयस्य नामापि धिक् । च

लोकका अधिपति जिन देव जयवन्त होवे ॥६॥ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना यह धर्मका स्वरूप है । वह धर्म गृहस्थ (श्रावक) और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है । वही धर्म सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र रूप उक्तृष्ट रत्नत्रयके भेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एव उत्तम मार्दव आदिके भेदसे दस प्रकारका भी है । परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकल्पसमूहसे तथा वचन एव शरीरके संसर्गसे भी रहित जो शुद्ध आनन्दरूप आत्माकी परिणति होती है उसे ही 'धर्म' इस नामसे कहा जाता है ॥ विशेषार्थ प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना तथा उत्तमक्षमादि दस धर्मोंका परिपालन करना यह सब व्यवहार धर्मका स्वरूप है । निश्चय धर्म तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी परिणतिको ही कहा जाता है ॥ ७ ॥ यहा धर्मात्मा सज्जनोंको सबसे पहिले प्राणियोंके विषयमें नित्य ही दया करनी चाहिये क्योंकि वह दया समीचीन व्रतसमूह, सुख एव उक्तृष्ट सम्पदाओकी मुख्य जननी अर्थात् उत्पादक है, धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है तथा अविनश्वर पद अर्थात् मोक्षमहलपर चढनेके लिये अपूर्व नसैनीका काम करती है । निर्दय पुरुषका नाम लेना भी निन्दाजनक है उसके लिये सर्वत्र दिशायें शून्य जैसी है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार जड़के बिना वृक्षकी स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणियोंके बिना धर्मकी स्थिति भी नहीं रह सकती । अत एव वह धर्मरूपी वृक्षकी जड़के समान है । इसके अतिरिक्त प्राणियोंके होनेपर ही चूंकि उत्तम व्रत सुख एव समीचीन संपदायें तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त होता है अत एव धर्मात्मा जनकोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि वे समस्त प्राणधारियोंमें दयाभाव रखें । जो प्राणी निर्दयतासे जीवघातमें प्रवृत्त होते हैं उनका नाम लेना भी बुरा समझा जाता है । उनके लिये कहीं भी सुखसामग्री प्राप्त होनेवाली नहीं है । इसीलिये सत्पुरुषोंके लिये यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोंमें

- 9) संसारे भ्रमतश्चिरं तनुभूतः के के न पित्राद्यो
 आहतास्तद्वधमाश्रितेन कस्युं ते सर्वे भवन्त्याहताः ।
 पुंसारत्नस्यि हतो यद्य न निहतो जन्मान्तरेषु भुवम्
 हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो नु कुधः ॥ ९ ॥
- 10) त्रैलोक्यप्रभुभावतो ऽपि सरुजो ऽप्येकं निर्जं जीवितं
 प्रेषस्तेन विना स कस्य भवितोत्याकांक्षतः प्राणिनः ।
 निःशेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात्ततो निश्चितं
 जन्तोर्जीवितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रदानं लघु ॥ १० ॥

पुन । सर्वत्र शून्या दिशः । अत एव दया कार्या ॥ ८ ॥ तनुभूतः प्राणिनः । संसारे चिरं चिरकालं भ्रमतः के के पित्राद्यो न जाता । तेषां प्राणिनां वधम् आश्रितेन पुसा पुरुषेण । ते सर्वे पित्राद्य आहता भवन्ति । ननु अहो । आत्मापि हत । यत् मस्मात् कारणात् । अत्र संसारे । य निहतः । भुवं निश्चितम् । जन्मान्तरेषु । हन्त इति केदे । नु इति वितर्के । हन्तारं पुरुषम् । बहुशः बहुवारान् । प्रतिहन्ति मारयति । कस्मात् । कुध संस्कारत कोधस्य स्मरणात् ॥ ९ ॥ तत् कारणात् । निश्चितम् । त्रिभुवने ससारे । जन्तो जीवस्य । जीवितदानत सकाशात् अन्यत्सर्वप्रदानं लघु । नि शेषव्रतशीलनिर्मलगुणाधारात् नि शेषा संपूर्णा व्रतशीलनिर्मलगुणात्सेषाम् आधारस्तस्मात् । प्राणिन जीवस्य । त्रैलोक्यप्रभु-भावत प्रभुत्वत अपि एकं निर्जं जीवितं प्रेय वल्लभम् । किलक्षणस्य । सरुजोऽपि रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुन किलक्षणस्य

दयायुक्त आचरण करें ॥ ८ ॥ संसारमें चिर कालसे परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे जीव पिता माता व भाई आदि नहीं हुए है ? अत एव उन उन जीवोंके घातमें प्रवृत्त हुआ प्राणी निश्चयसे उन सबको मारता है । आश्चर्य तो यह है कि वह अपने आपका भी घात करता है । इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया है वह निश्चयसे भवान्तरोमें क्रोधकी वासनासे अपने उस घातकका बहुत बार घात करता है वह खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ—जन्म-मरणका नाम संसार है । इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीके भिन्न भिन्न भवोंमें अधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोंको प्राप्त हुए है । अत एव जो प्राणी निर्वय होकर उन जीवोंका घात करता है वह अपने माता पिता आदिका ही घात करता है । और तो क्या कहा जाय, क्रोधी जीव अपना आत्मघात भी कर बैठता है । इस क्रोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी अन्य प्राणीके द्वारा मारा गया जीव अपने उस घातकका जन्मान्तरोमें अनेकों बार घात करता है । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि जो क्रोध अनेक पापोंका जनक है उसका परित्याग करके जीवदयामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ९ ॥ रुग्ण प्राणीको भी तीनों लोकोंकी प्रभुताकी अपेक्षा एक मात्र अपना जीवन ही प्रिय होता है । कारण यह कि वह सोचता है कि जीवनके नष्ट हो जानेपर वह तीनों लोकोंकी प्रभुता भल किसको प्राप्त होगी । निश्चयसे वह जीवनदान चूंकि समस्त व्रत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोंका आधारभूत है अत एव लोकमें जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अन्य समस्त सम्पत्ति आदिका दान भी तुच्छ माना जाता है ॥ विशेषार्थ—प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीको तीन लोकका प्रभुत्व भी प्राप्त होता हो तो वह उसको नहीं चाहेगा, किन्तु अपने जीवितकी ही अपेक्षा करेगा । कारण कि वह समझता है कि जीवितका घात होनेपर आखिर उसे भोगेगा कौन ? इसके अतिरिक्त व्रत, शील, संयम एवं तप आदिका आधार चूंकि उक्त जीवनदान ही है अत एव अन्य सब दानोंकी अपेक्षा जीवनदान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है ॥ १० ॥

- 11) स्वर्गायाव्रतितो ऽपि सार्वभौमसः भ्रयस्करी केवला
सर्वप्राणिदया तथा तु रहितः पापस्तपस्थो ऽपि वा ।
तद्दानं बहु दीयता तपसि वा चेतश्चिर धीयतां
ध्यानं वा क्रियता जना न सफलं किञ्चिद्वावर्जितम् ॥ ११ ॥
- 12) सन्तः सर्वसुरासुरेन्द्रमहित मुक्तेः पर कारणं
रत्नानां दधति त्रयं त्रिभुवनप्रद्योति काये सति ।
वृत्तिस्तस्य यद्वन्नत परमया भक्त्यार्पिताज्जायते
तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मो न कस्य प्रियः ॥ १२ ॥
- 13) आराध्यते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिकैः प्रीतिरुच्चैः
पात्रेभ्यो दानमापन्नितजनकृते तच्च कारुण्यबुद्ध्या ।

प्राणिन । तेन जीवितेन विना स रा यभाव कस्य भविता इति आकाङ्क्षत वाञ्छत ॥ १ ॥ सर्वप्राणिदया । साद्रम्यनस
क्षमासहितजीवस्य । स्वर्गाय भवति । किलक्षणस्य प्राणिन । अव्रतितोऽपि व्रतरहितस्यापि । किलक्षणा दया । केवला । भ्रयस्करी
सुखकारिणी च । तथा जीव यया रहित तपस्थोऽपि तप सहितोऽपि । पाप पापिष्ठ । तद्विना दान बहु दीयताम् । वा
अथवा । तपसि विषये । चिरं चिरकालम् । चेत धीयतामारोप्यताम् । भो जना ध्यानं वा क्रियताम् । भो जना दयावर्जितं
किञ्चित् सफल न फलदायक न ॥ ११ ॥ सत साधव । रत्नानां त्रयम् । दधति धारयन्ति । किलक्षण रत्नानां त्रयम् ।
सर्वसुरासुरेन्द्रमहितं सर्वे सुरेन्द्रा असुरेन्द्रा तैः । महित पूजितम् । पुन किलक्षण रत्नानां त्रयम् । मुक्ते परं कारणम् । पुन
किलक्षणम् । त्रिभुवनप्रद्योति त्रिभुवन प्रद्योतयति तत् त्रिभुवनप्रद्योति । सत क सति धारयन्ति रत्नानां त्रयम् । काये सति शरीरे
सति । यद्वन्नत सकाशात् तस्य शरीरस्य वृत्तिर्जायते प्रवर्तन जायते । किलक्षणात् अन्नत । तै गृहस्थै परमया श्रेष्ठतरया
भक्त्या कृत्वा अर्पितस्तस्मात् । तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता गुणयुक्तानां धर्म कस्य जीवस्य प्रिय न । अपि तु सर्वेषां प्रिय
श्रेष्ठ ॥ १२ ॥ इह लोके संसारे । तद्गार्हस्थ्यं बुधानां बुधै पृज्य यत्र गार्हस्थ्यं जिनेन्द्रा आराध्यते । च पुन । गुरुषु विनति
क्रियते । धार्मिकैः पुरुषैः । चै अति श्वेन प्रीति क्रियते । यत्र गृहपदे पात्रेभ्यो दानं दीयते । च पुन । तद्दानं आपन्नितजनकृते
आपत्नीहितमनुष्ये । कारुण्यबुद्ध्या दीयते । यत्र गृहपदे तत्त्वाभ्यास क्रियते । यत्र गृहपदे स्वकीयव्रतरति स्वकीयव्रते भद्रुराम

जिसका चित्त दयासे मीगा हुआ है वह यदि व्रतोंसे रहित भी हो तो भी उसकी कल्याणकारिणी
एक मात्र सर्वप्राणिदया स्वर्गप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है । इसके विरुद्ध उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी
तपमें स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता है । अत एव हे भव्य जनो ! चाहे आप बहुत-सा दान दें, चाहे
चिर काल तक चित्तको तपमें लगावें अथवा चाहे ध्यान भी क्यों न करें किन्तु दयाके विना वह सब निष्फल
रहेगा ॥ ११ ॥ जो रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) समस्त देवेंद्रो एव असुरेन्द्रोंसे पूजित है,
मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकाको प्रकाशित करनेवाला है उसे साधु जन शरीरके स्थित रहने
पर ही धारण करते हैं । उस शरीरकी स्थिति उत्कृष्ट भक्तिसे दिये गये जिन सद्गृहस्थोंके अन्नसे रहती है
उन गुणवान् सद्गृहस्थों (श्रावकों) का धर्म भला किसे प्रिय न होगा? अर्थात् सभीको प्रिय होगा ॥ १२ ॥
जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्रोकी आराधना की जाती है निर्ग्रन्थ गुरुओंके विषयमें विनय युक्त
व्यवहार किया जाता है धर्मात्मा पुरुषोंके साथ अतिशय वात्सल्य भाव रखा जाता है, पात्रोंके लिये दान
दिया जाता है वह दान आपत्तिसे पीडित प्राणीके लिये भी न्यायबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोंका परिशीलन
किया जाता है, अपने व्रतोंसे अर्थात् गृहस्थधर्मसे प्रेम किया जाता है, तथा निर्मल सम्यग्दर्शन धारण किया

१ अ सर्वसुरेन्द्रासुरेन्द्रास्तैर्महितम् । २ अ सकाशात् शरीरस्य ।

तत्त्वाभ्यासः स्वकीयव्रतपरिष्कारके दर्शनं यत्र पूज्यं
तद्गर्हस्थं बुधानामितरदिह पुनर्बुधवदो मोहपाशः ॥ १३ ॥

- 14) आदौ दर्शनमुपगतं व्रतमितः सामायिकं प्रोषध-
स्त्यागश्च सचित्तवस्तुनि दिवाभुक्तं तथा ब्रह्म च ।
आरम्भो न परिग्रहो ऽननुमतिर्नोद्विष्टभेकादश
स्थानानीति गृह्यते व्यसन्नित्यागस्तदाद्यः स्मृतः ॥ १४ ॥

कियते । यत्र गृहपदे अमलं दर्शनं भवति । तद्गृहपदं बुधं पूज्यम् । पुन इतरत् द्वितीय क्रियादानरहितं गृहपदं दु खद मोहपाशः ॥ १३ ॥ गृह्यते गृहस्थधर्मे इति एकादशस्थानानि सन्ति । धर्मार्थं तान्येव दर्शयति । आदौ प्रथमतः । दर्शनं दर्शनप्रतिमा १ । इत् पश्चात् व्रतं व्रतप्रतिमा २ । तत् सामायिकं सामायिकप्रतिमा ३ । तत् प्रोषधं प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । च पुनः । एव निश्चयेन । सचित्तवस्तुनि त्याग ५ । तत् दिवाभुक्तं रात्रौ श्री असेव्या (?) ६ । तथा ब्रह्म ब्रह्मचर्यप्रतिमा ७ । आरम्भो न ८ । परिग्रहो न ९ । अनुमतिर्न १ । उद्विष्टं न ११ । गृह्यधर्मे एकादश स्थानानि कथितानि । तासां प्रतिमानां आद्यस्तदाद्यः व्यसन्नित्या

जाता है वह गृहस्थ अवस्था विद्वानोके लिये (पूज्य) पूजनेके योग्य है । और इससे विपरीत गृहस्थ अवस्था यहा लोकमें दु खदायक मोहजाल ही है ॥ १३ ॥ सर्वप्रथम उन्नतिको प्राप्त हुआ सम्यग्दर्शन, इसके पश्चात् व्रत, तत्पश्चात् क्रमशः सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना अर्थात् रात्रिभोजनका त्याग, तदनन्तर ब्रह्मचर्यका धारण करना, आरम्भ नहीं करना, परिग्रहका न रखना, गृहस्थीके कार्योंमें सम्मति न देना, तथा उद्विष्ट भोजनको ग्रहण न करना, इस प्रकार ये श्रावकधर्ममें म्यारह प्रतिमयें निर्दिष्ट की गई हैं । उन सबके आदिमें ब्रूतादि दुर्ब्यसनोंका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात् बतलवाया गया है ॥ विशेषार्थ—सकलचारित्र और विकलचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है । इनमें सकलचारित्र मुनियोंके और विकलचारित्र श्रावकोंके होता है । उनमें श्रावकोंकी निम्न म्यारह श्रेणिया (प्रतिमयें) हैं—दक्षन व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग दिवाभुक्ति ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनु मतित्याग और उद्विष्टत्याग । (१) विशुद्ध सम्यग्दर्शनके साथ संसार, शरीर एव इन्द्रियविषयभोगोंसे विरक्त होकर पाक्षिक श्रावकके आचारके उन्मुख होनेका नाम दर्शनप्रतिमा है । (२) माया, मिथ्या और निदानरूप तीन शक्योसे रहित होकर अतिचार रहित पांच अणुव्रतों एव सात शीलव्रतोंके धारण करनेको व्रतप्रतिमा कहा जाता है । (३) नियमित समय तक हिंसादि पाचों पापोंका पूर्णतया त्याग करके अनित्य व अशरण आदि भावनाओंका तथा संसार एव मोक्षके स्वरूप आदिका विचार करना, इसे सामायिक कहते हैं । तृतीय प्रतिमाधारी श्रावक इसे प्रातः, दोपहर और सायंकालमें नियमित स्वरूपसे करता है । (४) प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको सोलह पहर तक चार प्रकारके भोजन (अशन, पान, स्नाय और लेख) के परित्यागका नाम प्रोषधोपवास है । यहा प्रोषध शब्दका अर्थ एकाशन और उपवासका अर्थ सब प्रकारके भोजनका परित्याग है । जैसे—यदि अष्टमीको प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशन करके अष्टमीको उपवास करना चाहिये और तत्पश्चात् नवमीको भी एकाशन ही करना चाहिये । प्रोषधोपवासके समय हिंसादि पापोंके साथ शरीरशृंगारादिका भी त्याग करना अनिवार्य होता है । (५) जो वनस्पतियां निर्गोदजीवोंसे व्याप्त होती हैं उनके त्यागको सचित्तत्याग कहा जाता है । (६) रात्रिमें भोजनका परित्याग

- 15) यत्प्रोक्तं प्रतिमाशिरःशिरःशिरः विस्तारिभिः सूरिभिः
ज्ञातव्यं तदुपासकाध्ययनतो मेहिमतं विस्तारम् ।
तत्रापि व्यसनोज्जनं यदि तद्व्यास्यते ऽत्रैव यत्
तन्मूलः सकलः सतां व्रतविधिर्याति प्रतिष्ठां पराम् ॥ १५ ॥
- 16) द्यूतमाससुरावेद्याखेटचौर्यपराङ्मनाः । महापापानि लप्सेति व्यसनानि त्यजेद्बुधः ॥ १६ ॥
- 17) भवनमिदमकीर्तं चौर्यवेद्यादिसर्वव्यसनपत्तिरशेषापञ्चिभिः पापबीजम् ।
विषमनरकमार्गेष्वप्रयायीति मत्वा क इहं विशदबुद्धिर्द्यूतमङ्गीकरोति ॥ १७ ॥

व्याग स्यूत कथित ॥ १४ ॥ यद्वेहिमतम् । सूरिभि अभित समतात् । आभि प्रतिमाभि विस्तारिभि प्रोक्तम् । तद्वेहिमतम् उपासकाध्ययनत सप्तमाज्ञात् । विस्तारात् ज्ञातव्यम् । तत्रापि उपासका ययने । यदि आदौ व्यसनोज्जन मत् कथितम् तद्व्यसनोज्जनम् । अत्रैव पञ्चनदिप्रत्ये । आसूयते कथ्यते । यद्यत । तद्व्यसनोज्जन सता व्रतविधे मूल स व्रतविधि परा प्रतिष्ठां याति गच्छति ॥ १५ ॥ इति हेतो । बुध । सप्त व्यसनानि त्यजेत् । इतीति किम् । यत् महापापानि महापापशुक्तानि । तान्येव दर्शयति । द्यूतं मांसं सुरा वेद्या आखेट चौर्यं पराङ्मना इति ॥ १६ ॥ इह लोके संसारे । इति मत्वा । क विद्वद्बुद्धि निर्मलबुद्धि द्यूतम् अङ्गीकरोति । इतीति किम् । इद द्यूतम् । अकीर्तं अपयशस । भवन गृहम् । पुन किलक्षणं द्यूतम् । चौर्यवेद्यादिसर्वव्यसनपति । पुन किलक्षणं द्यूतम् । अशेषापञ्चिभि समस्तापदां स्थानम् । पुन किलक्षणम् । पापबीजम् । पुन किलक्षणम् इदं द्यूतम् । विषमनरकमार्गेषु अप्रयायी अप्रेसर । इति पूर्वोक्तम् । मत्वा । क द्यूतम् अङ्गीकरोति

करके दिनमें ही भोजन करनेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है । किन्हीं आचार्योंके अभिप्रायानुसार दिनमें मथुनके परित्यागको दिवाभुक्ति (षष्ठ प्रतिमा) कहा जाता है । (७) शरीरके स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है । (८) कृषि एव वाणिज्य आदि आरम्भके परित्यागको आरम्भत्यागप्रतिमा कहते हैं । (९) धन धान्यादिरूप वस प्रकारके बाध परिग्रहमें ममत्वबुद्धिको छोड़कर सन्तोषका अनुभव करना इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है । (१०) आरम्भ परिग्रह एव इस लोक सम्बन्धी अन्य कार्योंके विषयमें सम्मति न देनेका नाम अनुमतित्याग ह । (११) गृहवासको छोड़कर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजनका त्याग करनेको उद्दिष्टत्याग कहा जाता है । इन प्रतिमाओंमें पूर्वकी प्रतिमाओका निर्वाह होनेपर ही आगेकी प्रतिमामें परिपूर्णता होती है, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ इन प्रतिमाओंके द्वारा जिस गृहस्थव्रत (विकलचारित्र) को यहां आचार्योंने विस्तारपूर्वक कहा है उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना ह तो उपासकाध्ययन अगसे जानना चाहिये । वहापर भी जो व्यसनका परित्याग बतलाया गया है उसका निर्देश वहापर भी कर दिया गया है । कारण इसका यह है कि साधु पुरुषोंके समस्त व्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोके परित्यागपर ही निर्भर है ॥ १५ ॥ जुआ मांस, मद्य, वेद्या शिकार, चोरी और परस्त्री इस प्रकार ये सात महापापरूप व्यसन हैं । बुद्धिमान् पुरुषको इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ विशेषार्थ-व्यसन बुरी आदतको कहा जाता है । ऐसे व्यसन सात हैं- १ जुआ खेलना २ मांस भक्षण करना ३ शराब पीना ४ वेद्यासे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना (मृग आदि पशुओंके घातमें आनन्द मानना) ६ चोरी करना और ७ अन्यकी स्त्रिये अनुराग करना । वे स्त्रियों व्यसन चूकि महापापको उत्पन्न करनेवाले हैं, अत एव विवेकी जनको इनका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ १६ ॥ यह जुआ निन्दाका स्थान है चोरी एव वेद्या आदि अन्य सब व्यसनोमें मुख्य है, समस्त

१ इति । २ इति प्रोक्तं सदेहिमतम् । ३ इति व्यसनोज्जन फल कथित । ४ कथ्यते यत् तत् व्यसनोज्जनम्, ५ कथ्यते यत् तत् व्यसनोज्जनम् ।

- 18) काकीर्तिः क दरिद्रता क विपद्ः क क्रोधलोभादयः
चौर्यादिव्यसनं क च क नरके पुण्ड्रं मृतानां वृषाम् ।
चेतन्नेहृदमोहतो न रमते द्यूते यदन्त्युत्त-
प्रज्ञा यद्भुवि दुर्भयेषु निखिलेष्वेतदुरि स्मर्यते ॥ १८ ॥
- 19) बीमस्तु प्राणिघातोद्भवमशुचि कृमिस्थानमन्नाप्यमूलं
हस्तेनाक्ष्णापि शक्यं यद्विह न महतां स्पष्टमालोकिर्तुं च ।
तन्मांसं भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्षात्
पापं तस्यात्र पुंसो भुवि भवति कियत्का गतिर्वा न विद्य ॥ १९ ॥

अपि तु ज्ञानवाजाङ्गीकरोति ॥ १७ ॥ उन्नतप्रज्ञा विवेकिन । इति वदन्ति । इतीति किम् । चेत् यदि । चेत मन । द्यूते न रमते । कुत^१ । गुरुमोहत^२ । द्यूते न रमते तदा अकीर्तिं क अपयश इ । क शब्द महदतरं सूचयति । चेन्मन गुरुमोहत द्यूते न रमते तदा^३ क दरिद्रता । क विपद् । इ क्रोधलोभादयः । क चौर्यादिव्यसनम् । क मृतानां वृषां मनुष्याणां नरके पुण्ड्रम् । चेन्मन द्यूते न रमते । यद् यस्मात् । भुवि पृथिव्याम् । निखिलेषु व्यसनेषु । एतद् द्यूतम् । दुरि आदौ । स्मर्यते कथ्यते ॥ १८ ॥ यन्मांसं बीमस्तु भयानक घृणास्पदम् । यन्मांसं प्राणिघातोद्भवं प्राणिवधोत्पन्नम् । यन्मांसं अशुचि अपवित्रम् । यन्मांसं कृमिस्थानम् । यन्मांसं अक्ष्णाप्यमूलम् । इह लोके । महतां पुरुषाणां हस्तेन स्पष्टं स्पष्टितुं शक्यं न । महतां अक्ष्णापि आल्लोकिर्तुं न । तत् तस्मात्कारणात् । भक्ष्यमेतद्वचनमपि सतां गर्हितं निन्द्यं भवति । अत्र भुवि पृथिव्याम् । यस्य पुरुषस्य मांसं भक्ष्यं भवति तस्य मांसभक्षकस्य पुंसः । साक्षात् केवलम् । कियत्पापं भवति तस्य का गतिर्भवति वयं न विद्य वयं न जानीम ॥ १९ ॥

आपत्तियोका स्थान है पापका कारण है तथा दुःखदायक नरकके मार्गमें अग्रगामी है, इस प्रकार जानकर यहाँ लोकमें कौन-सा निर्मल बुद्धिका धारक मनुष्य उपर्युक्त जुआको स्वीकार करता है? अर्थात् नहीं करता। जो दुर्बुद्धि मनुष्य हैं वे ही इस अनेक आपत्तियोके उत्पादक जुआको अपनाते हैं न कि विवेकी मनुष्य ॥ १७ ॥ यदि चित्त महाबोहसे जुआमें नहीं रमता है तो फिर अपयश अथवा निंदा कहासे हो सकती है? निर्धमता कहा रह सकती है? विपत्तिवां कहासे आ सकती है? क्रोध एव लोभ आदि कषायें कहासे उदित हो सकती हैं? चोरी आदि अन्याय व्यसन कहा रह सकते हैं? तथा मर करके नरकमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दुःख कहासे प्राप्त हो सकता है? [अर्थात् जुआसे विरक्त हुए मनुष्यको उपर्युक्त आपत्तियोंमेंसे कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त होती।] इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विद्वान् कहा करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि समस्त दुर्बसनोंमें यह जुआ गाडीके धुराके समान मुख्य माना जाता है ॥ १८ ॥ जो मांस घृणाको उत्पन्न करता है, मृग आदि प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होता है, अपवित्र है, कृमि आदि कुद कीड़ोंका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति निन्दनीय है, तथा महापुरुष जिसका हाथसे स्पर्श नहीं करते और जिनसे जिसे देखते भी नहीं हैं वह मांस खानेके योग्य है? ऐसा कहना भी सज्जनोंके लिये निन्दाजनक है। फिर ऐसे अपवित्र मांसको जो पुरुष साक्षात् खाता है उसके लिये यहाँ लोकमें कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अवस्था होती है, इस बातको हम नहीं जानते ॥ विशेषार्थ—मांस चूँकि प्रथम तो मृग आदिक मृक प्राणियोंके वधसे उत्पन्न होता है, दूसरे उसमें असंख्य अन्य तस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी हिंसा होना अनिवार्य है। इस कारण उसके भक्षणमें हिंसाजनित पापका होना अवश्यमायी

१ क 'मलोक्तिः' । २ क 'रमते यदन्त्यात् कुत' । ३ क 'अतोऽपि यद् यस्मात्पर्यन्त पाठस्तुद्धितो जात' । ४ क 'भुवि वेदिन्यां पृथिव्याम्' । ५ क 'आलोकिर्तिः' ।
परमने • ९

- 20) गतो ज्ञातिः कश्चिद्बहिरपि न यद्येति सहसा
शिरो हत्वा हत्वा क्लुषितमना रोदिति जनः ।
परेषामुत्कृत्य प्रकटितमुखं खादसि पर्लं
कले रे निर्विण्णा वयसिह भवश्चित्रचरितैः ॥ २० ॥
- 21) सकलपुरुषधर्मशंकाकार्यं जन्मन्यधिकमधिकमग्रे यत्परं दुःखहेतु ।
तदपि न यदि मयं त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिह किमन्यत्कर्म धर्माय कार्यम् ॥२१॥
- 22) आस्तामेतद्यदिह जननीं बल्लभा मन्यमाना
निन्द्याश्चेष्टा विदधति जना निरुपा पीतमद्या ।

कश्चित् ज्ञाति स्वगोत्री जन । बहिरपि गत प्रामान्तरे गत । यदि सहसा शीघ्रं न एति नागच्छति । तदा जन शिरो हत्वा
हत्वा रोदिति । क्लिषणो जन । क्लुषितमना । परेषा जीवानां मृगादीनाम् । पल मांसम् । उत्कृत्य छित्वा छेदयित्वा । प्रकटितमुख
प्रसाधितमुख यथा स्यात्था खादति । एवंविध मूर्खलोक । रे कले भा पञ्चमकाल । इह संसारे । अथ इदानीम् अस्मि प्रस्तावे
भवश्चित्रचरितै वयं निर्विण्णा ॥ २ ॥ य मद्यम् । अत्र जन्मनि । सकलपुरुषधर्मशंकाकारि सकला ये पुरुषधर्मां तेषां
धर्मार्थकामाना शंशकारि । वल्लभरूपशीलम् । य मद्यम् । अग्रे परजन्मनि । अधिकमधिक परं दुःखहेतु कारणम् । तदपि ।
बुद्धिमद्भिः पण्डितै । मय यदि नं त्यज्यते । ह लोके स्वहितम् आ महितम् । धर्माय अ यत्किं कार्यं करणीयम् ॥ २१ ॥
इह लोके । पीतमद्या जना नि द्याश्चेष्टा विदधति इवन्ति । यत् जननीं बल्लभा मन्यमाना जना । एतत् आस्तां दूरे तिष्ठतु ।

है । अत एव सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते अपि तु उसको वे हाथसे स्पर्श करना
और आत्मसे देखना भी बुरा समझते हैं । मासभक्षक जीवोंकी दुर्गति अनिवार्य है ॥ १९ ॥ यदि
कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर शीघ्र नहीं आता है तो मनुष्य मनमें याकुल होता
हुआ शिरको बार बार पीटकर रोता है । वही मनुष्य अन्य मृग आदि प्राणियोंके मासको काटकर अपने
मुखको फाड़ता हुआ खाता है । हे कलिकाल ! यहा हम लोग तेरी इन विचित्र प्रवृत्तियोंसे निर्वेदको प्राप्त
हुए हैं ॥ विशेषार्थ— जब अपना कोई इष्ट बंधु कार्यवश कहीं बाहिर जाता है और यदि वह समयपर घर
वापिस नहीं आता है तब यह मनुष्य अनिष्टकी आशकासे व्याकुल होकर शिरको दीवाल आदिसे मारता
हुआ रुदन करता है । फिर वही मनुष्य जो अयं पशु पक्षियोंको मारकर उनका अपनी माता आदिसे
सदाके लिये वियोग कराता हुआ मासभक्षणमें अनुरक्त होता है यह इस कलिकालका ही प्रभाव है । कालकी
ऐसी प्रवृत्तियोंसे विवेकी जनोका विरक्त होना स्वाभाविक है ॥ २ ॥ जो मद्य इस जन्ममें समस्त पुरुषार्थों
(धर्म अर्थ और काम) का नाश करनेवाला है और आगेके जन्ममें अत्यधिक दुःखका कारण है उस
मद्यको यदि बुद्धिमान् मनुष्य नहीं छोड़ते हैं तो फिर यहा लोकमें धर्मके निमित्त अपने लिये हितकारक
दूसरा कौन-सा काम करनेके योग्य है ? कोई नहीं । अथात् मद्यपायी मनुष्य ऐसा कोई भी पुण्य कार्य
नहीं कर सकता है जो उसके लिये आत्महितकारक हो ॥ विशेषार्थ— शराबी मनुष्य न तो धर्मकार्य कर
सकता है, न अर्थोपार्जन कर सकता है, और न यथेच्छ भोग भी भोग सकता है, इस प्रकार वह इस
भवमें तीनों पुरुषार्थोंसे रहित होता है । तथा परभवमें वह मद्यजनित दोषोंसे नरकादि दुर्गतियोंमें पड़कर
असह्य दुःखको भी भोगता है । इसी विचारसे बुद्धिमान् मनुष्य उसका सदाके लिये परित्याग करते हैं ॥२१॥
मद्यपायी जन निर्लज्ज होकर यहा जो माताको पत्नी समझ कर निन्दनीय चेष्टायें (सम्भोग आदि) करते हैं

१ क मूर्खलोक । २ अ क सकलानि यानि पुरुषधर्मोणि तेषाम् । ३ इह विषयकरणशीलम् । ४ इह मद्य न ।

- तत्राधिक्यं पथि निपतिता^१ वतिकरत्सारमेयाव-
 वक्त्रे मूर्धं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति ॥ २२ ॥
- 23) याः खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां अक्षयन्ति मिथ्यावच-
 न्निहन्ति द्रविणार्थमेव विदधत्यर्थप्रतिष्ठाकृतिम् ।
 नीचानामपि दूरवक्त्रमनसः पापात्मिकाः कुर्वते
 लालापानमहर्निशं न नरकं वेद्या विहायापरम् ॥ २३ ॥
- 24) रजकशिलासदृशीभिः कुर्कुरकपर्पसमानचरिताभिः ।
 गणिकाभिर्भयंदि संगः कृतमिह परलोकवार्ताभिः ॥ २४ ॥
- 25) या दुर्वैहैकचित्ता वनमधिवसति घातृसंबन्धहीना
 मीतिर्यस्यां^२ स्वभावाद्दशनधृततृणा नापरार्थं करोति ।

तत्र मद्यपाने । अन्यत् आधिक्य वर्तते । पथि मार्गे निपतिता^(१) जनानाम् । वक्त्रे मुखे । सारमेयातिकरन्मूत्रम् । मधुरमधुरं
 मिष्टं मिष्टं भाषमाणा पिबन्ति ॥ २२ ॥ वेद्या विहाय अपरं नरकं न वर्तते । या पले मांसं खादन्ति । च पुनः । सुरां मधिरां
 पिबन्ति । सा वेद्या मिथ्यावच असत्यं जल्पन्ति । या वेद्या द्रविणार्थं द्रव्यार्थं द्रव्ययुक्तं पुरुषम् । निहन्ति जेह कुर्वन्ति ।
 एव निश्चयेन । या वेद्या अर्थप्रतिष्ठाकृतिं अर्थप्रतिष्ठाविनाशं कुर्वन्ति । या वेद्या अहर्निशं दिवारात्रम् । लालापानं कुर्वते ।
 केषाम् । नीचानामपि । किल्लक्षणा वेद्या । दूरवक्त्रमनसः दूरमतिशयेन वक्त्रमनसः । पुनः किल्लक्षणा वेद्या । पापात्मिका ।
 इति हेतोः । वेद्या विहाय त्यक्त्वा अपरं नरकं न । किन्तु वेद्या एव नरकम् ॥ २३ ॥ इह लोके संसारे । यदि चेत् ।
 गणिकाभिः वेद्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कृतं पुर्यातां^(१) पूर्णम् । किं लक्षणाभिः वेद्याभिः । रजकशिला
 सदृशीभिः कुर्कुरकपर्पसमानचरिताभिः ॥ २४ ॥ ननु अहो । अस्मिन् आखेटे । रतानां जीवानाम् । यद्विरूपं यत्पापम् इह लोके
 भवति तत्पापं केन वर्ण्यते । अधिकं पापं किमु न भवति । अपि तु बहुतरं पापं भवति । अन्यत्र परजन्मनि किं पापं न
 भवति । अपि तु भवति । यस्मिन्नाखेटे । मासपिण्डप्रलोभात् सा मृगवनिता हरिणी अपि । अलम् अत्यर्थम् । वध्या हन्तव्या ।

यह तो दूर रहे । किन्तु अधिक स्वेदकी बात तो यह है कि मार्गमें पडे हुए उनके मुखमें कुत्ता मूत देता
 है और वे उसे अतिशय मधुर बतलाकर पीते रहते हैं ॥ २२ ॥ मनमें अत्यन्त कुटिलताको धारण करने
 वाली जो पापिष्ठ वेद्यायें मासको खाती हैं, मद्यको पीती है असत्य वचन बोलती हैं, केवल धनप्राप्तिके लिये
 ही खेह करती हैं, धन और प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती हैं तथा जो वेद्यायें नीच पुरुषोंकी भी
 लारको पीती हैं उन वेद्याओको छोडकर दूसरा कोई नरक नहीं है अर्थात् वे वेद्यायें नरकगतिप्राप्तिकी
 कारण हैं ॥ २३ ॥ जो वेद्यायें धोबीकी कपडे धोनेकी शिलाके समान हैं तथा जिनका आचरण कुत्तेके
 कपालके समान है ऐसी वेद्याओसे यदि संगति की जाती है तो फिर यहां परभवकी बातोंसे बस हो ॥
 विशेषार्थ—जिस प्रकार धोबीके पत्थरपर अच्छे बुरे सब प्रकारके कपडे धोये जाते हैं तथा जिस प्रकार
 एक ही कपालको अनेक कुत्ते खींचते हैं उसी प्रकार जिन वेद्याओंसे ऊंच और नीच सभी प्रकारके पुरुष
 सम्बन्ध रखते हैं उन वेद्याओंमें अनुरक्त रहनेसे इस भवमें धन और प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभवमें
 नरकादिका महान् कष्ट भोगना पड़ता है । अत एव इस भव और पर भवमें आत्मकल्याणके चाहनेवाले
 सत्पुरुषोंको वेद्याव्यसनका परित्याग करना ही चाहिये ॥ २४ ॥ जो हरिणी दु सदावक एक मात्र शरीररूप
 धनको धारण करती हुई वनमें रहती है, रक्षकके सम्बन्धसे रहित है अर्थात् जिसका कोई रक्षक नहीं है,

१ न प्रविष्टोऽयम् । अ क क निपतिता । २ न कुर्कुर च कुनकुर, च कुर्पूर । ३ न वक्त्रा । ४ न क अहर्निशं लालापानम् ।
 ५ न पूर्णं यतिः । ६ न कुक्कुर च कुर्कुर । ७ न सा परजन्मनि पापं । ८ क अपि तु अहं ।

वध्यालं सापि यस्मिन् मनु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोभात्
आखेटे ऽस्मिन् रतात्तामिह किमु न किमन्यत्र नो यद्विरूपम् ॥ २५ ॥

26) तनुरपि यदि लम्बा कीटिका स्याच्छरीरे
भवति तरलचक्षुर्व्याकुलो यः स लोकः ।

कथमिह मृगयातानन्दमुत्स्नातशास्त्रो
मृगमकृतविकारं ज्ञातदुःखो ऽपि हन्ति ॥ २६ ॥

27) यो येनैव हतः स तं हि बहुशो हन्त्येव धैर्विश्रितो
नूनं वञ्चयतं स तानपि भृशं जन्मान्तरे ऽप्यत्र च ।
स्त्रीबालादिजनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्रूयते
नित्यं वञ्चनहिंसनोऽज्ञानविधौ लोकाः कुतो मुह्यत ॥ २७ ॥

किल्लक्षणा मृगी । या दुर्देहैकविता दुर्देहैकमेव शरीरमेव विन्तं धनं यस्याः सा दुर्देहैकविता । पुनः किल्लक्षणा मृगी । वनमधि
वसति वनं तिष्ठति । पुनः किल्लक्षणा मृगी । श्रातृसबन्धहीना रक्षकरहिता । यस्यां मृगवनितायाम् । स्वभावात् भीतिर्भयं वर्तते ।
पुनः किल्लक्षणा मृगी । दशनधृततृणा वशनेषु घृतं तृणं यथा सा दशनधृततृणा । सा मृगी कस्यापि अपराधं न करोति ॥ २५ ॥
यदि भेत् । तनुरपि सूक्ष्मापि । कीटिका पिपीलिका । शरीरे लम्बा स्याद्भवेत् तदा । यः अयं लोकः याकुल तरलचक्षुः चक्षुः-
दृष्टिः भवति स लोकः । इह जगति संसारे । उत्स्नातशास्त्रं नम्रशास्त्रं । अकृतविकारं मृगं कथं हन्ति । मृगया आखेटकवृत्त्या
आप्तानन्दं प्राप्तानन्दं यथा स्वात्तया । ज्ञातदुःखोऽपि लोकः अकृतविकारं मृगं हन्ति ॥ २६ ॥ यः कश्चित् । येन पुंसां पुरुषेण
हतः । एव निश्चयेन । हि यत् । स पुमान् । तं हतारं नरम् । बहुशः बहुवारान् । हति । यै मनुष्यैः । यः कश्चित् । वञ्चित
अपितः । स पुमान् । तान् वञ्चकान् । अत्र लोके । सुशमन्त्यर्थम् । जन्मान्तरे परजन्मनि । बहुशः बहुवारान् । वञ्चयते । इदं
वचः । स्त्री बालादिजनात् शास्त्रादपि श्रूयते । इति मत्वा । भो लोकाः । नित्यं सदा । वञ्चनहिंसनोऽज्ञानविधौ । कुतो मुह्यत

जिसके स्वभावसे ही भय रहता है तथा जो दातोके मध्यमें तृणको धारण करती हुई अर्थात् घास खाती
हुई किसीके अपराधको नहीं करती है आश्चर्य है कि वह भी मृगकी स्त्री अर्थात् हरिणी मांसके पिण्डके लोभसे
जिस मृगया वनमें शिकारियोंके द्वारा मारी जाती है उस मृगया (शिकार) में अनुरक्त हुए जनोके इस
लोभमें और परलोकमें कौनसा पाप नहीं होता है ? ॥ विशेषार्थ—यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो
शत्रु दातोके मध्यमें तिनका दबाकर सामने आता था उसे वीर पुरुष विजित समझकर छोड़ देते थे, फिर
उसके ऊपर वे शस्त्रप्रहार नहीं करते थे । किन्तु खेद इस बातका है कि शिकारी जन ऐसे भी निरपराध
दीन मृग आदि प्राणियोंका घात करते हैं जो घासका भक्षण करते हुए मुखमें तृण दवाये रहते हैं । बही
भाव दशनधृततृणा इस पदसे ग्रन्थकारके द्वारा यहा सूचित किया गया है ॥ २५ ॥ जब अपने शरीरमें
छोटा-सा भी चीटी आदि कीड़ा लग जाता है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेत्रोंसे उसे इधर उधर
दृष्टता है । फिर बही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोंके दुःखका अनुभव करके भी शिकारसे प्राप्त होनेवाले
आनन्दकी खोजमें क्रोधादि विकारोंसे रहित निरपराध मृग आदि प्राणियोंके ऊपर शस्त्र चला कर कैसे
उनका वध करता है ? ॥ २६ ॥ जो मनुष्य जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य अपने मारनेवाले उस
मनुष्यको भी अनेकों बार मारता ही है । इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे लोगोंके द्वारा ठगा गया है वह
निश्चयसे उन लोगोंको भी जन्मान्तरमें और इसी जन्ममें भी अवश्य ठगता है । यह बात स्त्री एवं बालक
आदि जनसे तथा शास्त्रसे भी स्पष्टतया सुनी जाती है । फिर लोग हमेशा धोखादेही और हिंसाके छोड़नेमें

- 28) अर्थादौ प्रचुरप्रपञ्चरचनैर् बहुलपाण्डविकेषै रचनाविकेषै । परान् लोकान् वक्ष्यते । ते नरा । नूनं निश्चितम् । अन्यत पापम्रजात् पापसमूहात् पुरत नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणा । तज्जि बन्धनतया तस्य द्रव्यस्य आधारवेन तिष्ठन्ति । इह लोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायश' ॥ २८ ॥
- 29) चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रशातिदाहभ्रम-
क्षुपृष्णाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम् ।
यान्यत्रैव पराङ्गनाहितमतेस्तद्भूरि दुःखं चिरं
श्वभ्रे भावि यदग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् ॥ २९ ॥
- 30) धिक् तत्पौरुषमासतामनुचितास्ता बुद्ध्यस्ते गुणा
मा भूमिभ्रसहायसंपत्पि सा तज्जन्म यातु क्षयम् ।
लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्यामोहमुद्राङ्कित
स्वप्ने ऽपि स्थितिलङ्गनात्परधनस्त्रीषु प्रसक्तं मन ॥ ३० ॥

कस्मान्मोह गच्छत ॥ २७ ॥ ये नरा । अर्थादौ विषये । प्रचुरप्रपञ्चरचनै बहुलपाण्डविकेषै रचनाविकेषै । परान् लोकान् वक्ष्यते । ते नरा । नूनं निश्चितम् । अन्यत पापम्रजात् पापसमूहात् पुरत नरकं व्रजन्ति । प्राणिषु जीवेषु । प्राणा । तज्जि बन्धनतया तस्य द्रव्यस्य आधारवेन तिष्ठन्ति । इह लोके ससारे । नरे मनुष्ये । यावान् दुःखभरो नरे न मरणे तावानिह प्रायश' बाहु ल्येन भवति तावान्दुःखभरो मरणे न भवति ॥ २८ ॥ अहो इत्याश्चर्ये । पराङ्गनाहितमते पुरुषस्य पराङ्गनासु आहिता मतिर्येन स तस्य पराङ्गनाहितमते । एतानि दुःखानि । आसतां तिष्ठन्तु । तान्येव दर्शयति । चिन्ताव्याकुलताभयारतिमतिभ्रशातिदाहभ्रम क्षुपृष्णाहतिरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसतां दूरे तिष्ठन्तु । यानि एतानि । श्वभ्रे जन्मनि भवन्ति । परजन्मनि श्वभ्रे नरके । चिरं चिरकालम् । तद्भूरि दुःखं भावि यद् दुःखम् अग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्गनात् भवति ॥ २९ ॥ तत्पौरुषं धिक् । ता बुद्ध्य अनुचिता अयोग्या । ते गुणा आसतां दूरे तिष्ठन्तु । सा भ्रसहायसंपत् मा भूत् । तज्जन्म क्षयं यातु । येषु पौरुषादि धनेषु । सत्सु विद्यमानेषु । इह संसारे । लोकानां मन स्वप्नेऽपि परधन स्त्रीषु । प्रसक्तम् आसक्त भवति । कस्मात् । स्थितिलङ्गनात् । किन्लक्षणं मन । व्यामोहमुद्राङ्कितम् ॥ ३० ॥ इह लोके । इति अमुना प्रकारेण । इहात् । एकैकव्यसनाहता' एक-

बसों मोहको प्राप्त होते हैं ? अर्थात् उन्हें मोहको छोड़कर हिंसा और परवचनका परित्याग सदाके लिये अवश्य कर देना चाहिये ॥ २७ ॥ जो मनुष्य धन आदिके कमानेमें अनेक प्रपञ्चोंको रचकर दूसरोको ठगा करते हैं वे निश्चयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोके सामने ही नरकमें जाते हैं । कारण यह कि प्राणियोंमें प्राण धनके निमित्तसे ही ठहरते हैं, धनके नष्ट हो जानेपर मनुष्यको जितना अधिक दुःख होता है उतना प्रायः उसे मरते समय भी नहीं होता ॥ २८ ॥ परस्त्रीमें अनुरागबुद्धि रखनेवाले व्यक्तिको जो इसी जन्ममें चिन्ता, आकुलता, भय, द्वेषभाव, बुद्धिका विनाश, अत्यन्त संताप, भ्रान्ति भूल, प्यास, आघात, रोमाबेदना और मरण रूप दुःख प्राप्त होते हैं, ये तो दूर रहें । किन्तु परस्त्रीसेवनजनित पापके प्रभावसे जन्मान्तरमें नरकगतिके प्राप्त होनेपर अग्निमें तपायी हुई लोहमय स्त्रियोंके आलिंगनसे जो चिरकाल तक बहुत दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने आश्चर्यकी बात है ॥ २९ ॥ जिस पौरुष आदिके होनेपर लोगोंका व्यामोहको प्राप्त हुआ मन मर्यादाका उल्लंघन करके स्वप्नमें भी परधन एवं परस्त्रियोंमें आसक्त होता है उस पौरुषको धिक्कार है, वे अयोग्य विचार और वे अयोग्य गुण दूर ही रहें, ऐसे धिक्कारोंकी सहायता रूप सम्पत्ति भी न प्राप्त हो, तथा वह जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय ।

- ३१) धृताश्वर्मसुतः पलादिह बको मद्याद्यदोर्नन्दनाः
 चारु कामुकया मृगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो नृपः ।
 चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवनितादोषाद्दशास्यो हठात्
 एकैकव्यसनाहता इति जनाः सर्वैर्न को नश्यति ॥ ३१ ॥

एकव्यसनेन पीडिता जना दुःखिता जाता । सर्वैर्व्यसनै क पुमान् न नश्यति । अपि तु नश्यति । धृतात् धर्मसुत युधिष्ठिर नष्ट । पलात् मांसात् बको नाम राजा नष्ट । मद्यादुरापानात् यदो नन्दना नष्ट । चारु चारुदत्त कामुकया वैश्यया नष्ट । स ब्रह्मदत्त नृप मृगान्तकतया अहेटकवृत्त्या नष्ट । चौर्यत्वात् शिवभूतिर्ब्राह्मण नष्ट । अन्यवनितादोषात् परस्त्रीसङ्गात् दशास्य रावण नष्ट । तत्र सर्वे व्यसनै क न नश्यति ॥ ३१ ॥ परं केवलम् । व्यसनानि इत्यन्ति न भवन्ति । अपराण्यपि

अभिप्राय यह है कि यदि उपर्युक्त सामग्रीके होनेपर लोगोंका मन लोकभर्यादाको छोड़कर परधन और परस्त्रीमें आसक्त होता है तो वह सब सामग्री धिक्कारके योग्य है ॥ ३ ॥ यहा जुआसे युधिष्ठिर, माससे बक राजा मद्यसे यादव जन वैश्यासेवनसे चारु, मृगोंके विनाश रूप शिकारसे ब्रह्मदत्त राजा चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण तथा परस्त्रीदोषसे रावण इस प्रकार एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातों जन महान् कष्टको प्राप्त हुए हैं । फिर भला जो सभी व्यसनोका सेवन करता है उसका विनाश क्यों न होगा ? अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ— यत् पुम श्रेयस व्यस्यति तत् व्यसनम् अर्थात् जो पुरुषोंको कल्याणके मार्गसे भ्रष्ट करके दुःखको प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहा जाता है । ऐसे व्यसन मुख्य रूपसे सात है । उनका वर्णन पूर्वमें किया जा चुका है । इनमेंसे केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर आदिने महान् कष्ट पाया है उनके नामोंका निर्देश मात्र यहा किया गया है । संक्षेपमें उनके कथानक इस प्रकार हैं । १ युधिष्ठिर— हस्तिनापुरमें धृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था । उसके अम्बिका अम्बालिका और अम्बा नामकी तीन रानियां थीं । इनमेंसे अम्बिकासे धृतराष्ट्र अम्बालिकासे पाण्डु और अम्बासे विदुर उत्पन्न हुए थे । इनमें धृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र तथा पाण्डुके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम नकुल और सहदेव नामक पांच पुत्र थे । पाण्डु राजाके स्वर्गस्थ होनेपर कौरवों और पाण्डवोंमें राज्यके निमित्तसे परस्पर विवाद होने लगा था । एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ धूतक्रीडा करनेमें उद्यत हुए । वे उसमें समस्त सम्पत्ति हार गये । अन्तमें उन्होंने द्रौपदी आदिको भी दावपर रख दिया और दुर्योधनने इन्हें भी जीत लिया । इससे द्रौपदीको अपमानित होना पडा तथा कुंती और द्रौपदीके साथ पांचो भाइयोंको बारह वर्ष तक वनवास भी करना पडा । इसके अतिरिक्त उन्हें धूतव्यसनके निमित्तसे और भी अनेक दुःख सहने पडे । २ बकराजा— कुशाग्रपुरमें भूपाल नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका नाम लक्ष्मीमती था । इनके बक नामका एक पुत्र था जो मांसभक्षणका बहुत लोलुपी था । राजा प्रतिवर्ष अष्टाह्निक पर्वके प्राप्त होनेपर जीवहिंसा न करनेकी घोषणा कराता था । उसने मांसभक्षी अपने पुत्रकी प्रार्थनापर केवल एक प्राणीकी हिंसाकी छूट देकर उसे भी द्वितीयादि प्राणियोंकी हिंसा न करनेका नियम कराया था । तदनुसार ही उसने अपनी प्रवृत्ति चारु कर रखी थी । एक समय रसोइया मांसको रखकर कार्यवश कहीं बाहर चला गया था । इसी बीच एक बिल्ली उस मांसको खा गई थी । रसोइयेको इससे बड़ी चिन्ता हुई । वह व्याकुल होकर मांसकी खोजमें नगरसे बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाढते हुए देखा । अवसर पाकर वह उसे निकाल लया और उसका मांस पकाकर बक राजकुमारको खिला दिया । उस दिनका मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा ।

बकने जिस किसी प्रकार रसोइयेसे यथार्थ स्थिति जान ली । उसने प्रतिदिन इसी प्रकारका मांस खिलानेके लिये रसोइएको बाध्य किया । बेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एव लड्डू आदि लेकर जाता और किसी एक बालकको फुसला कर ले आता । इससे नगरमें बच्चोंकी कमी होने लगी । पुरवासी इससे बहुत चिन्तित हो रहे थे । आखिर एक दिन वह रसोइया बालकके साथ पकड़ लिया गया । लोगोंने उसे लाल-घूसोंसे मारना शुरू कर दिया । इससे बबड़ा कर उसने यथार्थ स्थिति प्रगट कर दी । इसी बीच पिताके दीक्षित हो जानेपर बकको राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी थी । पुरवासियोंने मिलकर उसे राज्यसे भ्रष्ट कर दिया । वह नगरसे बाहिर रहकर मृत मनुष्योंके शवोंको खाने लगा । जब कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी मिलता तो वह उसे भी खा जाता था । लोग उसे राक्षस कहने लगे थे । अन्तमें वह किसी प्रकार वसुदेवके द्वारा मारा गया था । उसे मासभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पडा । ३ यादव—

किसी समय भगवान् नेमि जिनका समवसरण गिरनार पर्वत आया था । उस समय अनेक पुरवासी उनकी वदना करने और उपदेश श्रवण करनेके लिये गिरनार पर्वतपर पहुचे थे । धर्मश्रवणके अन्तमें बलदेवने पूछा कि भगवन् ! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा निर्मित की गई है । उसका विनाश कब और किस प्रकारसे होगा ? उत्तरमें भगवान् नेमि जिन बोले कि यह पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वर्षमें द्वीपायनकुमारके द्वारा भस्म की जावेगी । यह सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकुमार दीक्षित हो गया और इस अवधिमें पूर्ण करनेके लिये पूर्व देशमें जाकर तप करने लगा । तत्पश्चात् वह द्वीपायनकुमार भ्रान्तिवश 'अब बारह वर्ष बीत चुके ऐसा समझकर फिरसे वापिस आगया और द्वारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा । इधर जिनवचनके अनुसार मद्यको द्वारिकादाहका कारण समझकर कृष्णने प्रजाको मद्य और उसकी साधन सामग्रीको भी दूर फेक देनेका आदेश दिया था । तदनुसार मद्यपायी जनोंने मद्य और उसके साधनोंको कादम्ब पर्वतके पास एक गड्ढेमें फेक दिया था । इसी समय शब आदि राजकुमार बनकीडाके लिये उधर गये थे । उन लोगोंने प्याससे पीडित होकर पूर्वनिक्षिप्त उस मद्यको पानी समझकर पी लिया । इससे उन्मत्त होकर वे नाचते गाते हुए द्वारिकाकी ओर वापिस आरहे थे । उन्होंने मार्गमें द्वीपायन मुनिको स्थित देखकर और उन्हें द्वारिकादाहक समझकर उनके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ की जिससे क्रोधवश मरणको प्राप्त होकर वे अग्निकुमार देव हुए । उसने चारों ओरसे द्वारिकापुरीको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया । इस दुर्घटनामें कृष्ण और बलदेवको छोड़कर अन्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सका । यह सब मद्यपानके ही दोषसे हुआ था । ४ चारुदत्त—चम्पापुरीमें एक भानुदत्त नामके सेठ थे । उनकी पत्नीका नाम सुभद्रा था । इन दोनोंकी यौवन अवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हुई । तत्पश्चात् उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम चारुदत्त रखा गया । उसे वास्य कालमें ही अणुव्रत दीक्षा दिलायी गयी थी । उसका विवाह मामा सर्वार्थकी पुत्री मिश्रवतीके साथ सम्पन्न हुआ था । चारुदत्तको शास्त्रका व्यसन था, इसलिये पत्नीके प्रति उसका किञ्चित् भी अनुराग न था । चारुदत्तकी माताने उसे कामभोगमें आसक्त करनेके लिये रुद्रदत्त (चारुदत्तके चाचा) को प्रेरित किया । वह किसी बहानेसे चारुदत्तको कलिंगसेना वेश्याके यहा ले गया । उसके एक कसन्तसेना नामकी सुन्दर पुत्री थी । चारुदत्तको उसके प्रति प्रेम हो गया । उसमें अनुरक्त होनेसे कलिंगसेनाके वसन्तसेनाके साथ चारुदत्तका पाणिग्रहण कर दिया था । यह वसन्तसेनाके यहां बारह वर्ष रहा ।

उसमें अत्यन्त आसक्त होनेसे जब चारुदत्तने कमी माता, पिता एवं पत्नीका भी स्मरण नहीं किया तब भक्त अन्य कार्यके विषयमें क्या कहा जा सकता है ? इस बीच कर्लिगसेनाके यहा चारुदत्तके घरसे लौख्ख करौड़ हीनारें आचुकी थीं । तत्पश्चात् जब कर्लिगसेनाने मित्रवतीके आभूषणोको भी आते देखा तब उसने वसन्तसेनासे धनसे हीन चारुदत्तको अलग कर देनेके लिये कहा । माताके इन वचनोंको सुनकर वसन्तसेनाको अत्यन्त दुःख हुआ । उसने कहा हे माता ! चारुदत्तको छोडकर मैं कुबेर जैसे सम्पत्तिशाली भी अन्य पुरुषको नहीं चाहती । मातामे पुत्रीके दुराग्रहको देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको अपने घरसे निकाल दिया । तत्पश्चात् उसने घर पहुचकर दुःखसे कालयापन करनेवाली माता और पत्नीको देखा । उनको आश्वासन देकर चारुदत्त धनोपार्जनके लिये देशान्तर चला गया । वह अनेक देशों और द्वीपोंमें गया, परन्तु सर्वत्र उसे महान् कष्टोंका सामना करना पडा । अन्तमें वह पूर्वोपकृत दो देवोंकी सहायतासे महा विभूतिके साथ चम्पापुरीमें वापिस आ गया । उसने वसन्तसेनाको अपने घर बुला लिया । पश्चात् मित्रवती एवं वसन्तसेना आदिके साथ सुखपूर्वक कुछ काल विताकर चारुदत्तने जिनदीक्षा लेली । इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वह मरणको प्राप्त होकर सर्वाथसिद्धिमें देव उत्पन्न हुआ । जिस वेश्याव्यसनके कारण चारुदत्तको अनेक कष्ट सहने पडे उसे विवेकी जनोको सदाके लिये ही छोड देना चाहिये । ५ ब्रह्मदत्त — उज्जयिनी नगरीमें एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह मृगया (शिकार) व्यसनमें अत्यन्त आसक्त था । किसी समय वह मृगयाके लिये वनमें गया था । उसने वहा एक शिखतलपर ध्यानवस्थित मुनिको देखा । इससे उसका मृगया कार्य निष्फल हो गया । वह दूसरे दिन भी उक्त वनमें मृगयाके निमित्त गया किन्तु मुनिके प्रभावसे फिर भी उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिली । इस प्रकार वह कितने ही दिन वहा गया किन्तु उसे इस कार्यमें सफलता नहीं मिल सकी । इससे उसे मुनिके ऊपर अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । किसी एक दिन जब मुनि आहारके लिये नगरमें गये हुए थे । तब ब्रह्मदत्तने अक्सर धाकर उस शिलाको अग्निसे प्रज्वलित कर दिया । इसी बीच मुनिराज भी वहा वापिस आ गये और शीघ्रतासे उसी जलती हुई शिलाके ऊपर बैठ गये । उन्होने ध्यानको नहीं छोडा इससे उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । वे अन्त कृत् केवली होकर मुक्तिको प्राप्त हुए । इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया व्यसन एवं मुनिप्रद्वेषके कारण सातवें नरकमें नारकी उत्पन्न हुआ । तत्पश्चात् बीच बीचमें क्रूर हिंसक तिर्यक होकर क्रमसे छोटे और पाचवें आदि शेष नरकमें भी गया । मृगया व्यसनमें आसक्त होनेसे प्राणियोको ऐसे ही भयानक कष्ट सहने पडते हैं । ६ शिवभूति — बनारस नगरमें राजा जयसिंह राज्य करता था । रानीका नाम अयाकती था । इस राजाके एक शिवभूति नामका पुरोहित था जो अपनी सत्यवादिताके कारण पृथिवीपर 'सत्त्वचोष' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था । उसने अपने यज्ञोपवीतमें एक छुरी बाध रखी थी । वह कहा करता था कि यदि मैं कदाचित् असत्य बोलू तो इस छुरीसे अपनी जिह्वा काट डालूंगा । इस जिश्वास्ते बहुतसे लोग इसके पास सुरक्षार्थ अपना धन रखा करते थे । किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ आया और इसके पास अपने वेसकीमती चार रत्न रखकर व्यापारार्थ देशान्तर चला गया । वह बारह वर्ष विदेशमें रहकर और बहुतसा धन कमाकर वापिस आ रहा था । मार्गमें उसकी नाव डूब गई और सब धन नष्ट हो गया । इस प्रकार वह धनहीन होकर बनारस वापिस पहुचा । उसने शिवभूति पुरोहितसे अपने धन

रत्न बाधिस मगी । पुरोहितने फगल बतलाकर उसे घरसे बाहिर निकलवा दिया । फगल समझकर ही उसकी बात राजा आदि किसीने भी नहीं सुनी । एक दिन रानीने उसकी बात सुननेके लिये राजासे आग्रह किया । राजाने उसे फगल बतलाया जिसे सुनकर रानीने कहा कि फगल वह नहीं है, किन्तु तुम ही हो । तत्पश्चात् राजाकी आज्ञानुसार रानीने इसके लिये कुछ उपाय सोचा । उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हुए उसकी मुद्रिका और छुरीयुक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया, जिसे प्रत्यभिज्ञानार्थ पुरोहितकी झीके पास भेजकर वे चारों रत्न मगा लिये । राजाको शिवभूतिके इस व्यवहारसे बड़ा दुःख हुआ । राजाने उसे गोबरभक्षण, मुष्टिघात अथवा निज द्रव्य समर्पणमेंसे किसी एक दण्डको सहनेके लिये बाध्य किया । तदनुसार वह गोबरभक्षणके लिये उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सका । अत एव उसने मुष्टिघात (घूसा मारना) की इच्छा प्रगट की । तदनुसार मछों द्वारा मुष्टिघात किये जानेपर वह मर गया और राजाके भाण्डागारमें सर्प हुआ । इस प्रकार उसे चोरी व्यसनके वश यह कष्ट सहना पड़ा । ७ रावण—किसी समय अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उनके ये चार पत्नियां थीं—कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा । इनके यथाक्रमसे ये चार पुत्र उत्पन्न हुए थे—रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । एक दिन राजा दशरथको अपना बाल सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ । उन्होंने रामचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय किया । पिताके साथ भरतके भी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कैकेयी बहुत दुःखी हुई । उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दशरथसे पूर्वमें दिया गया वर मांगा । राजाकी स्वीकृति पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की । राजा विचारमें पड़ गये । उन्हें खेदसिद्ध देखकर रामचन्द्रने मंत्रियोंसे इसका कारण पूछा और उनसे उपर्युक्त समाचार ज्ञातकर स्वयं ही भरतके लिये प्रसन्नतापूर्वक राज्यतिलक कर दिया । तत्पश्चात् 'भैरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी' इस विचारसे वे सीता और लक्ष्मणके साथ अयोध्यासे बाहिर चले गये । इस प्रकार आते हुए वे दण्डक वनके मध्यमें पहुच कर वहां ठहर गये । यहां वनकी शोभा देखते हुए लक्ष्मण इधर उधर घूम रहे थे । उन्हें एक बांसोंके समूहमें लटकता हुए एक खज्ज (चन्द्रहास) दिखायी दिया । उन्होंने लपककर उसे हाथमें ले लिया और परीक्षणार्थ उसी बांससमूहमें चला दिया । इससे बांससमूहके साथ उसके भीतर बैठे हुए शम्भूककुमारका शिर कटकर अलग हो गया । यह शम्भूककुमार ही उसे यहां बैठकर बारह वर्षों सिद्ध कर रहा था । इस घटनाके कुछ ही समयके पश्चात् सरदूषणकी पत्नी और शम्भूककी माता सुर्पनखा वहां आ पहुची । पुत्रकी इस दुरवस्थाको देखकर वह विलाप करती हुई इधर उधर शत्रुकी खोज करने लगी । वह कुछ ही दूर रामचन्द्र और लक्ष्मणको देखकर उनके रूपपर मोहित हो गयी । उसने इसके लिये दोनोंसे प्रार्थना की । किन्तु जब दोनोंमेंसे किसीने भी उसे स्वीकार न किया तब वह अपने शरीरको विह्वल कर सरदूषणके पास पहुची और उसे युद्धके लिये उत्तेजित किया । सरदूषण भी अपने सारे रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके लिये चला पड़ा । सेनासहित सरदूषणको आता देखकर लक्ष्मण भी युद्धके चला दिया । वह जते समय रामचन्द्रसे यह कहता गया कि यदि मैं विपत्तिग्रस्त होकर सिंहावाद करूं तभी आप मेरी सहायताके लिए आना, मन्वन्ना नहीं सिद्ध रहकर सीताकी रक्षा करना । इसी बीच पुष्पक विमानमें आरूढ़ होकर रावण भी सरदूषणकी सहाय्यार्थ लक्ष्मणसे इधर आ रहा था । वह यहां सीताको बैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हो

- ३२) न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभूतानि ।
 त्यक्त्वा सत्पथमपयप्रवृत्तयः क्षुद्रबुद्धीनाम् ॥ ३२ ॥
- ३३) सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः स्वर्गापवर्गार्गलाः
 वज्राणि व्रतपर्वतेषु विषमा संसारिणां शत्रव ।
 प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्दीधनैः
 कर्तव्या न मतिर्मनागपि हित चाच्छिन्निरवात्मनः ॥ ३३ ॥

प्रभूतानि उत्पन्नानि भवन्ति । ये अपयप्रवृत्तयः कुमार्गो गमनशीला सत्पथं त्यक्त्वा अपये चलन्ति तेषां क्षुद्रबुद्धीनां बहूनि व्यसनानि सन्ति ॥ ३२ ॥ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः सन्ति । स्वर्गगमने अपवर्ग-मोक्षगमने अर्गला । पुनः व्रतपर्वतेषु वज्राणि सन्ति । पुनः क्लिष्टक्षणानि व्यसनानि । संसारिणां जीवानां विषमा कठिना शत्रवः वर्तन्ते । एतेषु निम्नव्यसनेषु । सद्दीधनैः विवेकिभिः । मनागपि मतिर्न कर्तव्या । क्लिष्टक्षणेभ्यः यत्नेषु । प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेषु । क्लिष्टक्षणे सद्दीधनैः । अत्र जगति आत्मनः

गया और उसके हरणका उपाय सोचने लगा । उसने विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया । इससे रामचन्द्र लक्ष्मणको आपत्तिग्रस्त समझकर उसकी सहायतार्थ चले गये । इस प्रकार रावण अवसर पाकर सीताको हरकर ले गया । इधर लक्ष्मण स्वरदूषणको मारकर युद्धमें विजय प्राप्त कर चुका था । वह अकस्मात् रामचन्द्रको इधर आते देखकर बहुत चिन्तित हुआ । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके लिये कहा । उन्हें वापिस पहुचनेपर वहा सीता दिखायी नहीं दी । इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोड़ी देरके पश्चात् लक्ष्मण भी वहा आ पहुचा । उस समय उनका परिचय सुग्रीव आदि विद्याधरोंसे हुआ । जिस किसी प्रकारसे हनुमान लका जा पहुचा । उसने वहा रावणके उद्यानमें स्थित सीताको अत्यन्त व्याकुल देखकर सान्त्वना दी और शीघ्र ही वापिस आकर रामचन्द्रको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । अन्तमें युद्धकी तैयारी करके रामचन्द्र सेनासहित लका जा पहुचे । उन्होंने सीताको वापिस देनेके लिये रावणको बहुत समझाया, किन्तु वह सीताको वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हुआ । उसे इस प्रकार परस्त्रीमें आसक्त देखकर स्वयं उसका भाई विभीषण भी उससे रुष्ट होकर रामचन्द्रकी सेनामें आ मिला । अन्तमें दोनोंमें धमासान युद्ध हुआ जिसमें रावणके अनेक कुटुम्बी जन और स्वयं वह भी मारा गया । परस्त्रीमोहसे रावणकी बुद्धि नष्ट हो गई थी इसीलिये उसे दूसरे हितैषी जनोंके प्रिय वचन भी अप्रिय ही प्रतीत हुए और अन्तमें उसे इस प्रकारका दुःख सहना पडा ॥ ३१ ॥ केवल इतने (सात) ही व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे भी बहुत-से व्यसन हैं । कारण कि अल्पमति पुरुष समीचीन मार्गको छोडकर कुत्सित मार्गमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥ विशेषार्थ— जो असत्प्रवृत्तिया मनुष्यको सन्मार्गसे भ्रष्ट करती हैं उनका नाम व्यसन है । ऐसे व्यसन बहुत हो सकते हैं । उनमें वह सात संख्या स्थूल रूपसे ही निर्धारित की गई है । कारण कि मन्दबुद्धि जन सन्मार्गसे च्युत होकर विविध रीतियोंसे कुमार्गमें प्रवृत्त होते हैं । उनकी ये सब प्रवृत्तियां व्यसनके ही अन्तर्गत हैं । अत एव व्यसनों की यह सात (७) संख्या स्थूल रूपसे ही समझनी चाहिये ॥३२॥ सभी व्यसन नरकादि दुर्गतियोंके कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिमें अर्गला (बँडा) के समान हैं, इसके अतिरिक्त वे व्रतरूपी पर्वतोंकी नष्ट करनेके लिये वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियोंके लिये दुर्दम शत्रुके समान ही हैं । ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भमें मिष्ट प्रतीत होते हैं परन्तु परिणाममें वे कटुक ही हैं । इसीलिये यहाँ आत्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंको इन व्यसनोंमें जरा भी बुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥ ३३ ॥

- 34) मिथ्यादृशां विसदृशां च पथच्युतानां भावाभिनां व्यसनिनां च खलात्मनां च ।
संगं विमुञ्चत बुधाः कुन्ततोऽप्यसौ गन्तुं शक्तिरिति खमुञ्चतसाम्य एव ॥ ३४ ॥
- 35) सिग्धैरपि व्रजत मा सह संग्रहेभिः क्षुद्रैः कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम् ।
खेहोऽपि संगतिकृतः खलताभितानां लोकस्य पातयति निश्चितमथु नेत्रात् ॥ ३५ ॥
- 36) कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यथ भुवने
स आगतः क्षुद्रैः कथमकलवैर्जीवति चिरम् ।
अतिश्रीष्णे शुष्यत्सरसि विचरन्नुचरतां
बकोटानामग्रे तरलक्षफरी गच्छति कियत् ॥ ३६ ॥
- 37) इह वरमनुभूतं भूरि दारिद्र्यदुःखं वरमतिविकराले कालवक्त्रे प्रवेशः ।
भवतु वरमितोऽपि हेराजाले विशालं न च खलजनयोगाजीवितं वा धनं वा ॥ ३७ ॥

हितं वाञ्छन्ति हितं [त] वाञ्छन्ते ॥ ३३ ॥ भो बुधा भो पण्डिता । यदि चेत् । उत्तममार्गे एव निश्चयेन गन्तुं शक्तिरिति तदा मिथ्यादृशां संगं विमुञ्चत । विसदृशां विपरीतानां संगं विमुञ्चत । चकारग्रहणात् पथच्युतानां संगं विमुञ्चत । व्यसनिनां संगं विमुञ्चत । भावाभिनां संगं विमुञ्चत । खलात्मनां संगं विमुञ्चत । भो जना उपायानां संगं कुर्वत ॥ ३४ ॥ भो बुधा । एभिः क्षुद्रैः सह कदाचिदपि संगं मा व्रजत । किलक्षये क्षुद्रैः । सिग्धैरपि जेहयुचैरपि । भो भव्या । पश्यत । खलताभितानां सर्षपाणां खेहोऽपि संगतिकृतं निश्चितं लोकस्य नेत्रादश्चु पातयति ॥ ३५ ॥ अत्र भुवने संसारे । कलां पथमकाले । कथमपि एक साधुर्भवति । स च साधु । क्षुद्रैः आग्रात पीडित । चिरं चिरकालं कथं जीवति । किलक्षणे क्षुद्रैः । अकलवै-दयारहितैः । अतिश्रीष्णे ज्येष्ठाषाढे [ज्येष्ठाषाढयो] । शुष्यत्सरसि शुष्कसरोवरे । बकोटानां बकानाम् अग्रे । तरलक्षफरी चञ्चलमत्सिका । कियत् दूरे गच्छति । किलक्षणानां बकानाम् । विचरन्नुचरताम् ॥ ३६ ॥ इह संसारे । भूरि दारिद्र्यदुःखम् अनुभूतम् । वरं श्रेष्ठम् । अतिविकराले अतिव्ये । कालवक्त्रे कालयुक्ते । प्रवेशं वरं शुभम् । इत संसारात् । विशालं हेराजालमपि भवतु वरम् ।

यदि उत्तम मार्गमें ही गमन करनेकी अभिलाषा है तो बुद्धिमान् पुरुषोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्यादृष्टियों, विसदृशों अर्थात् विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्गसे भ्रष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसनानुरागियों तथा दुष्ट जनोंकी संगतिको छोड़कर उत्तम पुरुषोंका सत्संग करें ॥ ३४ ॥ उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने खेही भी हों तो भी उनकी संगति कभी भी न करना चाहिये । देखो, खलता (तेल निकल जानेपर प्राप्त होनेवाली सरसोंकी खल मागरूप अवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता) के आश्रित हुए क्षुद्र सरसोंके दानोंका खेह (तेल) भी संगतिको प्राप्त होकर निश्चयत लोगोंके नेत्रोंसे अश्रुओंको गिराता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार छोटे भी सरसोंके दानोंसे उत्पन्न हुए खेह (तेल) के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी आंखोंसे आंसू निकलने लगते हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्षुद्र मिथ्यादृष्टि आदि दुष्ट पुरुषोंके खेह (प्रेम, संगति) से होनेवाले पेश्विक एवं पारलौकिक दुःखका अनुभव करनेवाले प्राणीकी भी आंखोंसे पश्चात्पके कारण आंसू निकलने लगते हैं । अत एव आत्महितैषी जनोंको ऐसे दुष्ट जनोंकी संगतिका परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३५ ॥ इस लोकमें कलिकालके प्रभावसे बड़ी कठिनाईमें एक आष ही साधु होता है । वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोंके द्वारा सताया जाता है तब भय कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । टीका ही है—जब तीक्ष्ण शीष्णकालमें ताखकका पानी सूखने लगता है तब चोंचको हिलकर चरनेवाले बमुल्लेकि आगे चञ्चल मछली कितनी देर तक चल सकती है ? अर्थात् बहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किन्तु उनके द्वारा सारकर खाधी ही जाती है ॥ ३६ ॥ संसारमें निर्भेनताके भारी दुःखका अनुभव करना कहीं अच्छा है, इसी प्रकार अत्यन्त भयानक सूखनेके मुसमें प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है, इसके अतिरिक्त यदि यहाँ और भी अतिक्रम कष्ट प्राप्त होता है तो वह भी मले हो, परन्तु दुष्ट जनोंके सम्बन्धसे जीवित

- ३८) आचारो दशधर्मसंयमतपोमूढोत्तराद्या गुणाः
मिथ्यामोहमदोऽज्ञानं शमदमभ्यानाममादस्थितिः ।
वैराग्यं समयोपबृंहणगुणा रत्नत्रयं निर्मलं
पर्यन्ते च समाधिदक्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥
- ३९) खं शुद्धं प्रविहाय चिद्गुणमयं भ्रान्त्यापुमात्रेऽपि यत्
संबन्धाय मति परे भवति तद्गुणाय मूढात्मन ।
तस्मात्स्याज्यमशेषमेव महतामेतच्छरीरादिकं
तत्कालादिविनादियुक्तित इदं तस्यागकर्म व्रतम् ॥ ३९ ॥

अ पुन । खलजनयोगात् बुद्धजनसंयोगात् । जीवित वा धनं वा न वरं न श्रेष्ठम् ॥ ३७ ॥ इति गृह्णधर्मप्रकरणं समाप्तम् ॥
यते मुनीश्वरस्य । धर्मः अक्षयपदानन्दाय भवति मोक्षाय भवति । तमेव धर्मं दर्शयति । आचारो धर्माय भवति । दशधर्म
संयम-तपोमूढोत्तराद्याः गुणा धर्माय भवन्ति । आचारस्तु पञ्चप्रकारः ज्ञानाचारः दर्शनाचारः चाहित्राचारः तपाः [पथा] चार
वीर्षाचारः । धर्मः दशभेद दशलाक्षणिकः । संयमस्तु द्वादशभेदकः । तपस्तु द्वादशभेदकम् । मूलगुणास्तु अष्टाविंशतय [विंशति] ।
उत्तरगुणास्तु बहवः सन्ति । सर्वे पूर्वोक्ता गुणा धर्माय भवन्ति । मिथ्यामोहमदोऽज्ञानं धर्माय भवति । शम उपशमः दम
इन्द्रियदमनं भ्यान् तन्मध्ये द्वयं श्रेष्ठ धर्मशुद्धौ अप्रमादस्थितिः प्रमादरहितस्थितिः धर्माय भवति । वैराग्यं च धर्माय भवति ।
समयोपबृंहणगुणा सिद्धान्तवर्धनस्वभावगुणा धर्माय भवन्ति । निर्मलं रत्नत्रयं धर्माय भवति । पर्यन्ते च अन्तावस्थायां
समाधिमरणं धर्माय भवति । यते सर्वं धर्मं [सर्वो धर्म] मोक्षाय भवति । दर्शनेन विना सम्यक्तत्वेन विना स्वर्गाय
भवति ॥ ३८ ॥ अथस्मात्कारणात् । मूढात्मन मति मूढयते मति भ्रान्त्या कृत्वा अणुमात्रेऽपि परे द्रव्ये परवस्तुनि । संबन्धाय
भवति । किं कृत्वा शुद्धं स्वमात्मानम् । चिद्गुणमयं ज्ञानगुणमयम् । प्रविहाय त्यक्त्वा । तत्कालात्कारणात् । सा मति बन्धाय
कर्मबन्धाय भवति । तस्मात्कारणात् । एतच्छरीरादिकम् अज्ञेयम् । एवं निश्चयेन । त्याज्यम् । महतां मुनीश्वरैः । तत्कालादिविना
तस्य शरीरस्य कालकिया आहारकिया विना त्याज्यम् । शरीरे यन्ममत्वं वर्तते तन्ममत्व स्फेटनीयं भोजनादिकं न त्याज्य

अथवा धनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३७ ॥ ज्ञानाचारादिस्वरूप पांच प्रकारका आचार, उत्तम क्षमादिरूप
दस प्रकारका धर्म संयम तप तथा मूलगुण और उत्तरगुण, मिथ्यात्व, मोह एव मदका परित्याग, कषायोंका
शमन, इन्द्रियोंका दमन ध्यान, प्रमादरहित अवस्थान, संसार, शरीर एव इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति, धर्मको
बढानेवाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय तथा अन्तमें समाधिमरण यह सब मुनिका धर्म है जो अविनश्वर
मोक्षपदके आनन्द (अव्याबाध सुख) का कारण है ॥ ३८ ॥ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध आत्माको छोड़कर
भ्रान्तिसे जो अज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तुविषयक संयोगके लिये होती है वह उसके
लिये कर्मबन्धका कारण होती है । इसलिये महान् पुरुषोंको समस्त ही इस शरीर आदिका त्याग कालादिके
विना प्रथम युक्तिसे करना चाहिये । यह त्यागकर्म व्रत है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि शरीर
आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं उनमें ममत्वबुद्धि रखकर उनके संयोग आदिके लिये जो कुछ भी प्रयत्न किया
जाता है उससे कर्मका बन्ध होता है और फिर इससे जीव पराधीनताको प्राप्त होता है । इसके विपरीत
शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे
कर्मबन्धका अभाव होकर जीवको स्वाधीनता प्राप्त होती है । इसीलिये यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब
तक उपर्युक्त शरीर आदि रत्नत्रयकी परिपूर्णतामें सहायता करते हैं तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर शुद्ध
आहार आदिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य रोगादिके कारण उक्त रत्नत्रयकी

१ अ इति गृह्णधर्मप्रकरणं पूर्णं अ गृह्णधर्म इति गृह्णधर्मप्रकरणं । २ अ अ वीर्षाचारः दशभेदस्तु दशलाक्षणिकः । ३ अ क
विहाय । ४ क एवं ।

- 40) मुक्त्वा मूलगुणान् शोषेषु यत्नं परं
दण्डो मूलहरो भवत्यधिरतं पूषादिकं वाञ्छतः ।
यत्नं प्राप्तमरेः प्रहारमनुलं हित्वा क्षिरश्लेष्कं
रक्षत्यङ्गुलिकोटिखण्डनकरं कोऽप्यो रणे बुद्धिमान् ॥ ४० ॥
- 41) म्ळाने क्षालनतः कुतः कुतञ्जलाधारम्भतः संयमो
नष्टे व्याकुलचित्तताय महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।
कौपीनेऽपि हृते परैश्च श्रुतिरि क्रोधः समुत्पद्यते
तन्नित्यं शुचिं रागहृत् क्षमवतां वलं ककुम्भखण्डम् ॥ ४१ ॥
- 42) काकिन्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कार्यते
चित्तक्षेपकृद्भ्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाभियम् ।
हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकामिरप्रार्थनैः
वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचं कृतं ॥ ४२ ॥

मित्यर्थं । आविष्कृतं त्रतं रक्षणीयम् । इदं त्यागकर्मव्रतम् ॥ ३९ ॥ यत्ने मुनीधरस्य । मूलहरो दण्डो भवति । किञ्चक्षणस्य
यत्ने । मूलगुणान् मुक्त्वा शोषेषु उत्तरगुणेषु परं यत्नं विदधत यत्नं कुर्वत । पुन किञ्चक्षणस्य मुने । पूषादिकं वाञ्छत ।
तत्र दृष्टान्तमाह । अरे शत्रो । एकमद्वितीयम् । अनुलं प्रहारं घातं क्षिरश्लेष्कं प्राप्तं हित्वा को बुद्धिमान् नर । रणे संग्रामे ।
अन्यं द्वितीयं प्रहारं रक्षति । किञ्चक्षणम् अन्यं द्वितीयं प्रहारम् । अङ्गुलिकोटिखण्डनकरम् ॥ ४ ॥ तत्तस्मात्कारणात् । क्षमवतां
मुनीधराणाम् । ककुम्भखण्डं विशासनहृत् [ह] । वलं वर्तते । कौपीने पृहीते सति तत्कौपीन म्ळानं भवति । म्ळाने सति
क्षालनतः प्रक्षालनात् कुतञ्जलाधारम्भत संयमं कुत भवति । अथ कौपीने नष्टे सति । महतामपि मुनीनां
व्याकुलचित्तता भवति । अथान्यतः प्रार्थनं भवति । च पुन । परे दुष्टे । कौपीने हृतेऽपि चौरितेऽपि । श्रुतिरि क्रोध
समुत्पद्यते । तस्माद्विकसंमह [ह] वलं मुनीनाम् ॥ ४१ ॥ यतिभिः केशेषु लोचं कृतं । कस्यै हेतवे । वैराग्यादि
विवर्धनाय वैराग्यवृद्धिहेतवे । ये यतिभिः । काकिन्या वराटिकाया अपि । संग्रह संचय । न विहितः न कृत । यया
कर्पादिक्या । क्षौरं मुण्डनम् । कार्यते क्रियते । वा अथवा । तत्सिद्धये वैराग्यसिद्धये(?) । अन्नमात्रमपि नाभितं शक्यसंग्रहं न

पूर्णतामें बाधक बन जाते हैं तब उनके नष्ट होनेके काल आदिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हुए
संश्लेषनाविधिसे उनका त्याग कर देना चाहिये । यही त्याग कर्मकी विशेषता है ॥ ३९ ॥ मूलगुणोंको छोड़
कर केवल शेष उत्तरगुणोंके परिपालनमें ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पूजा आदिकी इच्छा रखनेवाले
साधुका यह प्रयत्न मूलघातक होगा । कारण कि उत्तरगुणोंमें दृढता उन मूलगुणोंके निमित्तसे ही प्राप्त होती
है । इसीलिये यह उसका प्रयत्न इस प्रकारका है जिस प्रकार कि युद्धमें कोई मूर्ख सुमट अपने शिरका छेदन
करनेवाले साधुके अनुपम प्रहारकी परवाह न करके केवल अंगुलिके अग्रभागको संपिडित करनेवाले प्रहारसे ही
अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता है ॥ ४० ॥ वलके मलिन हो जानेपर उसके धौनेके लिये जल एवं सोडा-
साबुन आदिका आरम्भ करना पडता है, और इस अवस्थामें संयमका घात होना अवश्यम्भावी है । इसके
पतिरिक्त उस वलके नष्ट हो जानेपर महान् पुरुषोंका भी मन व्याकुल हो उठता है, इसीलिये दूसरोंसे उसको
प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करनी पडती है । यदि दूसरोंके द्वारा केवल लमोटीका ही अपहरण किया जाता
है तो सबसे क्रोध उत्पन्न होने लगता है । इसी कारणसे मुनिजन सदा पवित्र एवं रागमात्रको दूर करनेवाले
विष्णुखण्ड इस अग्निधर ब्रह्म(दिग्गन्धर्व)का आश्रय लेते हैं ॥ ४१ ॥ मुनिजन कौपी मात्र भी धनका संग्रह
नहीं करते जिससे कि मुण्डन कार्य कराया जा सके, अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध करनेके लिये वे

- 43) बाधमे स्थितिभोजने ऽस्ति दृढता पाचकोष्ठ संयोजने भुजे तावदहं रहाम्यथ विधायेषा प्रतिज्ञा यतेः । काये ऽप्यस्पृहचेतसो ऽन्यविधिषु प्रोह्लासिनः सम्मतेः न होतेन दिशि स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना ॥ ४३ ॥
- 44) एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संस्तुतेः कारणं का बाह्यार्थकथा प्रधीयसि तपस्याराध्यमाने ऽपि च । तद्वास्यां हरिचन्दने ऽपि च समः संक्लिष्टतो ऽप्यङ्गतो भिन्नं स्वयमेकमात्मनि धृतं पश्यत्यजघ्नं मुनि ॥ ४४ ॥
- 45) तृणं वा रजं वा रिपुरथ परं मित्रमथवा सुखं वा दुःखं वा पितृवनमहो सौधमथवा ।

कृतः । किंलक्षणमज्ञम् । चित्तकोपकृतं चित्तव्याकुलताकरम् । तथा अहो जटादिरपि हिंसाहेतु । कामि यूकादिभि । तत अप्रार्थने याचनरहिते यतिमि । केशेषु लोच कृत ॥ ४२ ॥ यावत्कालम् । मे मम । स्थितिभोजने दृढता अस्ति । यावत्कालं पाष्यो हस्तयो संयोजने दृढता अस्ति तावदहम् । भोजन भुजे आहारं गृह्णामि । अथ अन्यथा दृढता न भवति शरीरे तद आहारं रहामि त्यजामि । विधौ विधिविषये क्रियाविधौ । यते एषा प्रतिज्ञा । पुन किंलक्षणस्य यते । अन्यविधिषु मरणा विधिषु कायेऽपि शरीरेऽपि निस्पृहचेतस । प्रोह्लासिन आनन्दधारिणः । सम्मते यते । एतेन पूर्वोक्तेन विधिना । दिशि स्वर्गे । स्थितिर्न अपि तु अस्ति । तद्विना तेन पूर्वोक्तेन विधिना विना । नरके स्थितिर्न अपि तु नरके स्थितिरस्ति ॥ ४३ ॥ एकस्यापि मिथ्यादृष्टे जीवस्य । आत्मवपुष आत्मशरीरस्य । ममत्वम् । संस्तुते संसारस्य कारणं स्याद्भवेत् । बाह्यार्थकथा का बाह्यपदार्थे कथा का । च पुन । तपसि आराध्यमानेऽपि ममत्वं संसारकारणम् । तस्मात्कारणात् । मुनि अजघ्नं निरन्तरम् । स्वयम् आत्मना कृत्वा । एकं स्वम् आत्मानम् । अङ्गत शरीरात् । भिन्नम् । किंलक्षणो मुनि । सम । कस्मात् । वासां कुठारिकायाम् । हरिचन्दनेऽपि । च पुन । संक्लिष्टत आक्रेषत । अङ्गत शरीरत । स्व भिन्नं पश्यन् आत्मानं भिन्नं पश्यन् ॥ ४४ ॥ अहो इति कोमलवाक्ये । शान्तमनसा निर्भ्रन्थानां मुनीनाम् । स्फुटं व्यक्तम् । तृणं वा रजं वा द्वयमपि समं

उत्तरा या कैची आदि औजारका भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उनसे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है । इससे वे जटाओंको धारण कर लेते हो सो यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी अवस्थामें उनमें उत्पन्न होनेवाले जू आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं टाली जा सकती है । इसीलिये अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन बैराम्य आदि गुणोंके बढ़ानेके लिये बालोका लोच किया करते हैं ॥ ४२ ॥ जब तक मुझमें खड़े होकर भोजन करनेकी दृढता है तथा दोनों हाथोंको जोड़नेकी भी दृढता है तब तक मैं भोजन करूंगा अन्यथा भोजनका परित्याग करके विना भोजनके ही रहूंगा इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञापूर्वक अपने नियममें दृढ रहता ह उसका चित्त शरीरमें नि स्पृह (निर्ममत्व) हो जाता है । इसीलिये वह सदबुद्धि साधु समाधिभरणके नियमोंमें आनन्दका अनुभवन करता है । इस प्रकारसे मरकर वह स्वर्गमें स्थित होता है, तथा इसके विपरीत आचरण करनेवाला दूसरा नरकमें स्थित होता है ॥ ४३ ॥ महान् तपका आराधन करनेपर भी जब एक मात्र अपने शरीरमें ही रहनेवाला ममत्वभाव संसारका कारण होता है तब भला प्रत्यक्षमें पृथक् दिखनेवाले अन्य बाह्य पदार्थोंके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् उनके मोहसे तो संसारपरिभ्रमण होगा ही । इसीलिये मुनि जन निरन्तर असूला और हरित चन्दन इन दोनोंमें ही समभावको धारण करते हुए आत्मासे संयोगको प्राप्त हुए शरीरसे भिन्न एक मात्र आत्माको ही आत्मामें धारणकर उसकी भिन्नताका स्वयं अवलोकन करते हैं ॥ ४४ ॥ जिनका मन शान्त हो चुका है ऐसे निर्भ्रन्थ मुनियोंकी तृण और रज, शत्रु और उत्तम मित्र, सुख और

स्तुतिर्वा निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ
सुखं विवर्णयानां द्वयमपि खमं शतान्तमन्वसाम् ॥ ४५ ॥

- 46) वयमिह निजयूथब्रह्मसारङ्गकल्पाः परपरिचयमीताः किंचि किञ्चिच्चरामः ।
विजनमिह वसामो न ब्रजामः प्रमादं स्वहृतमनुभवामो यत्र तत्रोपविष्टाः ॥ ४६ ॥
- 47) कति न कति न वारान्भूपतिर्भूरिभूतिः
कति न कति न वारान्भूत जातो ऽस्मि क्रीटः ।
नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं
जगति तरलरूपे किं मुदा किं शुचा वा ॥ ४७ ॥
- 48) प्रतिक्षणमिदं हृदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो
मुनेर्भवति संवरः परमशुद्धिहेतुध्रुवम् ।

दुःखम् । अथ । रिपु शत्रु । अथ परं मित्रम् । मुनीनां द्वयमपि समम् । सुखं वा दुःखं वा द्वयमपि खमं सदृशम् । वा पितृवन
श्मशानभूमि अथवा सौख्यं मन्दिरम् । द्वयमपि समम् । मुनीनां स्तुतिर्वा निन्दा वा द्वयमपि समम् । अथवा मरणं अथवा
जीवितं द्वयमपि समम् ॥ ४५ ॥ इह संसारे । वयम् । कापि स्थाने । किञ्चित् स्लोकम् । चराम् भुजामहे । किञ्चिच्छायाः वयम् ।
निजयूथब्रह्मसारङ्गकल्पा स्वकीययूथब्रह्मसृगसदृशा । पुन किञ्चिच्छाया वयम् । परपरिचयमीता परपदावैरगेन नीता वयम् ।
विजनं जनरहितं स्थानम् । अविबसाम् । वयं प्रमादं न ब्रजाम प्रमादं न गच्छामः । यत्र तत्रोपविष्टाः यस्मिन्स्थितम् स्वाने
उपविष्टा निवृण्णाः स्थिताः । स्वहृतं आत्महितम् । अनुभवाम स्वराम् ॥ ४६ ॥ अत्र संसारे । कति न कति न वारान् भूपति-
जातोऽस्मि । किञ्चिच्छाया भूपति । भूरिभूति बहुलभिमूति । अत्र संसारे । कति न कति न वारान् क्रीट जातोऽस्मि । इति
हेतो । नियतं निश्चितम् । कस्यापि सौख्यं नास्ति वा दुःखं न । तरलरूपे जगति चञ्चलरूपे संसारे । मुदा हर्षेण किम् । वा अथवा ।
शुचा शोकेन किम् । न किमपि ॥ ४७ ॥ इयं पूर्वोक्तं(?) विचार । प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति समयं समयं प्रति । अतिप्रशान्तात्मनः
मुनेर् हृदि स्थितम् । ध्रुवं निश्चितम् । संवरं भवति । किञ्चिच्छाया संवर । परमशुद्धिहेतुः परमशुद्धिकारणम् । संवरेण कृत्वा ।

दुःख, श्मशान और प्रासाद, स्तुति और निन्दा, तथा मरण और जीवन इन इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंमें स्पष्ट
तथा समबुद्धि हुआ करती है । अभिप्राय यह कि वे तृण एव शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेषबुद्धि नहीं रखते
तथा उनके विपरीत रत्न एव मित्र आदि इष्ट पदार्थोंमें रागबुद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोनोंको ही समान
समझते हैं ॥ ४५ ॥ मुनि विचार करते हैं कि यहां हम लोग अपने समुदायसे पृथक् हुए सृगके सदृश है । अत एव
उसीके समान हम भी दूसरोंके परिचयसे भयभीत होकर कहीं भी (किसी श्रावकके यहां) किञ्चित् भोजन
करते हैं, यहां एकान्त स्थानमें निवास करते हैं, प्रमादको नहीं प्राप्त होते हैं, तथा जहां कहीं भी स्थित
होकर अपने द्वारा किये गये शुभ अथवा अशुभ कर्मका अनुभव करते हैं ॥ ४६ ॥ मैं कितनी कितनी बार
बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं हुआ हूँ ? अर्थात् बहुत बार अत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूँ । इसके
विपरीत कितनी कितनी बार मैं क्षुद्र कीड़ा भी नहीं हुआ हूँ ? अर्थात् अनेकों भवोंमें मैं क्षुद्र कीड़ा भी
हो चुका हूँ । इस परिवर्तनशील संसारमें किसीके भी न तो सुख ही नियत है और न दुःख भी
नियत है । ऐसी अवस्थामें हर्ष अथवा विषाद करनेसे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ-
अभिप्राय यह है कि वह प्राणी कभी तो महा विभूतिशाली राजा होता है और कभी अनेक कष्टोंका
अनुभव करनेवाला क्षुद्र कीटक भी होता है । इससे यह निश्चित है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा
दुखी ही नहीं रह सकता । किन्तु कभी वह सुखी भी होता है और कभी दुखी भी । ऐसी अवस्थामें विवेकी
जन्म न तो दुःखमें राग करते हैं और न दुःखमें द्वेष भी ॥ ४७ ॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त शान्त हो चुकी
है ऐसे मुनिके हृदयमें सदा ही उपर्युक्त विचार स्थित रहता है । इससे उसके निश्चित ही अतिशय विशुद्धिका

- रजः खलु पुरातनं गलति नो नवं ढौकते
सतो ऽतिनिकटं भवेद्यद्युतधाम दुःखोच्छ्रितम् ॥ ४८ ॥
- 49) प्रबोधो नीरञ्जं प्रबहणममन्दं पृथुतपः
सुबायुर्धैः प्राप्तो गुरुगणसहाया प्रणयिनः ।
क्रियन्मात्रस्तेषां भवजलधिरेवो ऽस्य च परः
क्रियदूरे पारः स्फुरति महतामुद्यमयुताम् ॥ ४९ ॥
- 50) अभ्यस्यतान्तरदृशं किमु लोकभक्त्या
मोहं कृशीकुरुत किं वपुषा कृशेन ।
एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगै
हेतौश्च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः ॥ ५० ॥
- 51) जुगुप्सते ससृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि ।
न चेन्मुनिर्दृष्टकषायनिग्रहाच्चिकित्सति स्वान्तमघप्रशान्तये ॥ ५१ ॥

खलु पुरातन रजः पापं गलति । नव पाप न ढौकते न आगच्छति । तत कारणात् अमृतधाम मोक्षपदम् । अतिनिकटं भवेत् । किंलक्षणं मोक्षम् । दुःखोच्छ्रित दुःखरहितम् ॥ ४८ ॥ यै यतिभिः । प्रबोध प्रबहणं प्राप्तं ज्ञानप्रबहणं प्राप्तम् । किंलक्षणं प्रबहणम् । नीरञ्ज छिद्ररहितम् । पुन किंलक्षणं प्रोहणम् । अमन्द वेगयुक्तम् । यै यतिभिः । पृथुतप विसृष्टीण तपः सुबायुर्धैः प्राप्त । यै यतिभिः । गुरुगणसहाया प्रणयिन हेतुकारिण । तेषां मुनीनाम् । एष भवजलधि संसार समुद्र क्रियन्मात्र । उद्यमयुता उद्यमयुक्तानां मुनीनाम् । अस्य संसारसमुद्रस्य पार क्रियदूरे स्फुरति । पर प्रकृष्ट ॥ ४९ ॥ अन्तरदृशं ज्ञाननेत्रम् । अभ्यस्यताम् । लोकभक्त्या किमु । भो मुनय मोहं कृशीकुरुत । वपुषा कृशेन किम् । यदि चेत् । एतद्द्वयं न अन्तर्दृष्टिर्मोहं कृशं न । तथा बहुभिः नियोगैः व्रताधिकरणैः किम् । च पुन । क्लेश कायक्लेशैः किम् । अपरैः प्रचुरैः तपोभिः किम् । न किमपि ॥ ५० ॥ अत्र संसारे । चेत् यदि । मुनि । अघप्रशांतये पापप्रशांतये । दृष्टकषाय

कारणभूत संवर होता है जिससे कि नियमत पूर्व कर्मकी निर्जरा होती है और नवीन कर्मका आगम भी नहीं होता । अत एव उक्त मुनिके लिये दुःखोंसे रहित एव उत्तम सुखका स्थानभूत जो मोक्षपद है वह अत्यन्त निकट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिन मुनियोंने सम्यग्ज्ञानरूपी छिद्ररहित एव शीघ्रगामी जहाज प्राप्त करलिया है जिन्होंने विपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको भी प्राप्त कर लिया है तथा खेही गुरुजन जिनके सहायक हैं ऐसे उद्यमशील उन महामुनियोंके लिये यह संसार-समुद्र कितने प्रमाण है ? अर्थात् वह उन्हें क्षुद्र ही प्रतीत होता है । तथा उनके लिय इसका दूसरा पार कितने दूर है ? अर्थात् कुछ भी दूर नहीं है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार अनुभवी चालकोसे संचालित, निश्छिद्र, शीघ्रगामी एव अनुकूल वायुसे संयुक्त जहाजसे गमन करनेवाले मनुष्योंके लिये अत्यन्त गम्भीर एव अपार भी समुद्र क्षुद्र ही प्रतीत होता है उसी प्रकार मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील जिन महामुनियोंने निर्दोष उत्कृष्ट सम्यग्ज्ञानके साथ विपुल तपको भी प्राप्त करलिया है तथा खेही गुरुजन जिनके मार्गदर्शक हैं उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ भी कठिन नहीं है ॥ ४९ ॥ हे मुनिजन ! सम्यग्ज्ञानरूप अभ्यन्तर नेत्रका अभ्यास कीजिये, आपको लोकभक्तिके कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके अतिरिक्त आप मोहको कृश करें, केवल शरीरके कृश करनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर उनके बिना बहुत-से यम-नियमोंसे, कषयक्लेशोंसे और दूसरे प्रचुर तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ५० ॥ यदि मुनि पापकी शान्तिके लिये दृष्ट कषायोंका निग्रह करके अपने मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात् उसे निर्मल नहीं करता है, तो यह

- 52) हिंसा प्राणिषु कर्मणं भवति सा आरम्भतः सा उच्यते। तस्मादेव भयावयो ऽपि नितरां दीर्घां तत्रः संसृतिः । तत्रासातमशेषमर्थत इवं मत्वेति यस्त्यक्तवान् मुक्त्यर्थी पुनरर्थमाश्रितवता तेनाहतः सत्यथः ॥ ५२ ॥
- 53) दुर्घानार्थमवद्यकारणमहो निर्मन्थताहानये शय्याहेतु तृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम् । यद्यत्किं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं सांप्रतं निर्मन्थेष्वपि श्वेतदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलि ॥ ५३ ॥
- 54) कदाचित्को बन्धः क्रोधादे कर्मणः सदा संगत् । नात कापि कदाचित्परिग्रहग्रहवतां सिद्धिः ॥ ५४ ॥

निग्रहात् । स्वात्तं मन । न चिकित्सति निर्मल न करोति । स मुनि । मायया कृत्वा । संसृतिं संसारं । जुगुप्सते निन्द्यति^१ । स मुनि प्राप्तपरीषहानपि छुत्पिपासादिपरीषहान् । मायया तितिक्षते सहते । तदा अद्यप्रशान्तये कथं भवति ॥ ५१ ॥ यत्र प्राणिषु हिंसा वर्तते तत्र कर्मणं पापं भवति । सा हिंसा आरम्भतो भवति । स आरम्भं अर्थत द्रव्यत भवति । तस्माद्भय्यात् नितरा-मतिशयेन भयावयोऽपि भवन्ति । तत्र भयात् । दीर्घां संसृतिं दीर्घसंसारं भवति । तत्र संसारे । अशेषं परिपूर्णम् । असातं दुःखं भवति । मुक्त्यर्थी मुक्तिवाञ्छकं मुनि इति इदं पूर्वोक्तं पापम् । अर्थत द्रव्यत । मत्वा ज्ञात्वा । द्रव्यं त्यक्तवान् । पुन तेन अर्थमाश्रितवता द्रव्य आश्रितवता मुनिना । सत्यथ आहत ॥ ५२ ॥ अहो इति खेदे । यद्यस्मात्कारणात् । प्रशमिनां मुनीनाम् । शय्याहेतु तृणाद्यपि स्वीकृतमस्वीकृतं दुर्घानार्थं भवति । पुन अवयकारणं भवति । पुन निर्मन्थताहानये भवति । पुन तृणादि अस्वीकृतं लज्जाकरं भवति । तत्तस्मात्कारणात् । अपरं गृहस्थयोग्यं स्वर्णादिकं किं न । अपि तु गृहपदं स्वर्णादियोग्यं वर्तते । श्वेदादि तद् द्रव्यम् । निर्मन्थेषु मुनिषु सांप्रतम् । अस्ति वर्तते । तदा नितरामतिशयेन । प्राय बाहुल्येन । कलि प्रविष्ट ॥ ५३ ॥ क्रोधादे सकाशात् । क्रोऽपि बन्धः । कदाचिद्भवति । सगात्परिग्रहात् । सदा सर्वदा बन्ध भवति । अत कारणात् । कापि कस्मिन्स्थाने । कदाचित् कस्मिन्समये । परिग्रहग्रहवतां परिग्रह एव ग्रह राक्षस वर्तते^२ येषां ते परिग्रहग्रहवन्त तेषां परिग्रह

समझना चाहिय कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहोको भी सहता है वह केवल मायाचारसे ही ऐसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥ ५१ ॥ प्राणियोंकी हिंसा पापको उत्पन्न करती है, वह हिंसा प्रकृष्ट आरम्भसे होती है, वह आरम्भ धनके निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय आदिक उत्पन्न होते हैं, तथा उक्त भय आदिसे संसार अतिशय लम्बा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुस्का कारण धन ही है ऐसा समझकर जिस मोक्षाभिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे उक्त धनका सहारा लेता है तो समझना चाहिये कि उसने मोक्षमार्गको नष्ट कर दिया है ॥ ५२ ॥ जब कि शय्याके निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक तृण (प्याल) आदि भी मुनियोंके लिये आर्त-रौद्रस्वरूप दुर्घान एव पापके कारण होकर उनकी निर्मन्थता (निष्परिग्रहता) को नष्ट करते हैं तब फिर गृहस्थके योग्य अन्य सुवर्ण आदि क्या उस निर्मन्थताके घातक न होंगे ? अवश्य होंगे । फिर यदि वर्तमानमें निर्मन्थ कहे जानेवाले मुनियोंके भी उपर्युक्त गृहस्थयोग्य सुवर्ण आदि परिग्रह रहता है तो समझना चाहिये प्राय कलिकालका प्रवेश हो चुका है ॥ ५३ ॥ क्रोधादि कषायोंके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह कदाचित्क होता है, अर्थात् कभी होता है और कभी नहीं भी होता है । किन्तु परिग्रहके निमित्तसे जो बन्ध होता है वह सदा काल होता है । इसलिये जो साधुजन परिग्रहरूपी ग्रहसे पीडित हैं उनको कहींपर और कभी

१ न ज संसारं जुगुप्सते संसारं निन्दति । २ क मुक्तिवाञ्छक । ३ न ज विद्यते । पद्यम् ५

- 55) मोक्षे ऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।
यतस्ततो ऽध्यामरतो मुमुक्षुर्भवेत् किमन्यत्र कृताभिलाष ॥ ५५ ॥
- 56) परिग्रहवतां शिव यदि तदानलः शीतलो
यदीन्द्रियसुखं सुखं तदिह कालकूटं सुधा ।
स्थिरां यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तद्विदुम्बरं
भवे ऽत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजाले ऽपि च ॥ ५६ ॥
- 57) स्मरमपि हृदि येषा ध्यानवह्निप्रदीपे
सकलभुवनमहं दह्यमान विलोक्य ।
कृतभिय इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्
पुनरपि हि समीयु साधवस्ते जयन्ति ॥ ५७ ॥
- 58) अनर्थरत्नत्रयसंपदो ऽपि निर्मथताया पदमद्वितीयम् ।
अपि प्रशान्ता स्मरवैरिषुष्या वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्या ॥ ५८ ॥

प्रह्वताम् । कदाचिन्न सिद्धि परिग्रहपिशाचपीडितानां मुनीनां सिद्धिर्न ॥ ५४ ॥ यत यस्मात्कारणात् । मोक्षेऽपि मोहात्
अभिलाषदोष विशेषत मोक्षनिषेधकारी भवति । तत कारणात् अध्यामरत मुमुक्षु मुनि अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाष किं
भवेत् । अपि तु अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाष न भवेत् ॥ ५५ ॥ यदि चेत् परिग्रहवतां जीवानां शिवं भवेत् तदानल शीतलो
भवति । यदि चेत् । इन्द्रियसुखं सुखं भवेत् तदा इह जगति विषये कालकूटं विष सुधा अमृतं भवेत् । यदि चेत् । इय तनु
स्थिरा भवेत् तदा तद्विदु विद्युद्व्युक्तम् अम्बरं स्थिरतरं भवति । यदि अत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत् तदा इन्द्रजालेऽपि
रमणीयता भवति ॥ ५६ ॥ हि यत । ते साधवो जयन्ति । येषां मुनीश्वराणाम् । ध्यानवह्निप्रदीपे ध्यानवह्निप्रज्वलिते हृदि ।
कर्म कामम् । दह्यमानम् । विलोक्य दृष्ट्वा । ते कषाया नष्टा । कृतभिय इव कृता मी भवं ये ते कृतभियः । किल्लक्षणं
कामम् । सकलभुवनमहम् । ते कषाया तथा नष्टा यथा पुनरपि तस्मिन् मुनीनां हृदि । न समीयु न प्राप्ता । ते साधवो
जयन्ति ॥ ५७ ॥ ते गुरवः । नमस्या नमस्करणीया । य अनर्थरत्नत्रयसंपदोऽपि निर्मथताया अद्वितीयं पदं प्राप्ता । प्रशान्ता
भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ५४ ॥ जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमें भी की जानेवाली अभिलाषा दोषरूप
होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या अपनी शुद्ध आत्मामें लीन हुआ मोक्षका अभिलाषी
साधु स्त्री पुत्र मित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुओकी अभिलाषा करेगा ? अर्थात् कभी नहीं करेगा ॥ ५५ ॥
यदि परिग्रहयुक्त जीवोका कल्याण हो सकता है तो अग्नि भी शीतल हो सकती है, यदि इन्द्रियजन्य
सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो तीव्र विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर स्थिर रह सकता
है तो आकाशमें उदित होनेवाली बिजली उससे भी अधिक स्थिर हो सकती है, तथा इस संसारमें यदि
रमणीयता हो सकती है तो वह इन्द्रजालमें भी हो सकती है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिस
प्रकार अग्निका शीतल होना असम्भव है उसी प्रकार परिग्रहसे कल्याण होना भी असम्भव ही है । इसी
प्रकार जैसे विष कभी अमृत नहीं हो सकता, आकाशमें चंचल बिजली कभी स्थिर नहीं रह सकती,
तथा इन्द्रजाल कभी रमणीय नहीं हो सकता है उसी प्रकार क्रमश इन्द्रियसुख कभी सुख नहीं हो सकता,
शरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता तथा यह संसार कभी रमणीय नहीं हो सकता है ॥ ५६ ॥ जिन
मुनियोंके ध्यानरूपी अग्निसे प्रज्वलित हृदयमें त्रिलोकविजयी कामदेवको भी जलता हुआ देखकर मानो
अतिशय भवभीत हुई कषायें इस प्रकारसे नष्ट हो गईं कि उसमें वे फिरसे प्रविष्ट नहीं हो सकीं, वे
मुनि जयवत होते हैं ॥ ५७ ॥ जो गुरु अमूल्य रत्नत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर भी निर्मथताके
अनुपम पदको प्राप्त हुए हैं, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेवरूपशत्रुकी पत्नीको

- 59) ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरौर्जीजं परं पञ्चधा
सद्योधाः स्वयमाचरन्ति च पराजन्तारयन्त्येव च ।
ग्रन्थप्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च येः प्रापिताः *
ते रत्नत्रयधारिणः शिवसुखं कुर्वन्तु नः सुरय ॥ ५९ ॥
- 60) भ्रान्तिप्रवेषु बहुवर्त्मसु जन्मकक्षे पन्थानमेकमसृतस्य परं नयन्ति ।
ये लोकमुक्ततथिय प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुर्गुरुनायकेभ्यः ॥ ६० ॥
- 61) शिष्याणामपहाय मोहपटलं कालेन दीर्घेण च
जातं स्यात्पदलाञ्छितोच्चलवचोदिव्याजनेन स्फुटम् ।
ये कुर्वन्ति दृशं परामसितरां सर्वावलोकक्षमा
लोके कारणमन्तरेण मिषजास्ते धान्तु नो ऽध्यापकाः ॥ ६१ ॥

अपि स्मरवैरिणश्च वैधव्यं रण्डात्वं ददतीति^१ वैधव्यदा । ते गुरव जयन्ति ॥ ५८ ॥ ते सुरय । न अस्माकं । शिवसुखं कुर्वन्तु । ये मुनय पञ्चधा । स्वाचारं स्वकीयमाचारम् । स्वयम् आचरन्ति । किलक्षणमाचारम् । अपारसौख्यसुतरौर्जीजम् । परम् उत्कृष्टम् । च पुन । परान् शिष्यादीन् आचारयन्ति । ये ग्रन्थप्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ता ग्रन्थस्य या प्रन्थि ग्रन्थप्रन्थिं तेन च तथा विमुक्ता या मुक्तिपदवीं तां विमुक्तमुक्तपदवीं प्राप्ता । ये मुनीश्वरैः । अन्ये मुक्तिपदवीं प्रापिता । पुन किलक्षणाः सुरय । रत्नत्रयधारिणः एवंभूता मुनय न अस्माकं शिवसुखं कुर्वन्तु ॥ ५९ ॥ ये गुरव । जन्मकक्षे संसारबन्धे । भ्रान्ति प्रवेषु बहुवर्त्मसु बहुशिष्यात्वमार्गेषु सत्सु । लोकम् । अमृतस्य मोक्षस्य । एक पन्थानं मार्गम् । नयन्ति । किलक्षणा गुरव । उक्ततथिय । तेभ्य आचार्येभ्य प्रणमामि । किलक्षणेभ्य आचार्येभ्य । गुरुनायकेभ्य । तेन पथा अहमपि जिगमिषु यातु मिक्षु ॥ ६० ॥ ते अध्यापका । न अस्मान् । पान्तु रक्षन्तु । ये शिष्याणां दृशं नेत्रम् । अतितराम् । परां श्रद्धाम् । कुर्वन्ति । किं कृत्वा । मोहपटलम् अपहाय स्फुटयित्वा । केन । स्यात्पदलाञ्छितोच्चलवचोदिव्याजनेन । किलक्षणं मोहपटलम् । यदीर्घेण कालेन जातम् उत्पन्नम् । किलक्षणां दृशम् । सर्वावलोकक्षमा सर्वपदार्थावलोकनक्षमाम् । पुन ये अध्यापका । कारणमन्तरेण

वैधव्य प्रदान करनेवाले हैं, वे गुरु नमस्कार करने योग्य है ॥ विशेषार्थ— जो अमूल्य तीन रत्नोंसे सम्पन्न होगा वह निर्भय (दरिद्र) नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो प्रशांत होगा—क्रोधादि विकारोंसे रहित होगा—वह शत्रुपत्नीको विधवा नहीं बना सकता है । इस प्रकार यहा विरोधाभासको प्रगट करके उसका परिहार करते हुए ग्रन्थकार यह बतलाते है कि जो गुरु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप अनुपम रत्नत्रयके धारक होकर निर्ग्रन्थ—मूर्छारहित होते हुए दिगम्बरत्व—अवस्थाको प्राप्त हुए हैं, तथा जो भ्रान्तिके कारणभूत क्रोधादि कषायोंको नष्ट करके कामवासनासे रहित हो चुके हैं उन गुरुओंको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५८ ॥ जो विवेकी आचार्य अपरिमित सुखरूपी उत्तम वृक्षके बीजभूत अपने पांच प्रकारके (ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और चारित्र) उत्कृष्ट आचारका स्वयं पालन करते है तथा अन्य शिष्यादिकोंको भी पालन कराते हैं, जो परिग्रहरूपी गांठसे रहित ऐसे मोक्षमार्गको स्वयं प्राप्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने अन्य आत्महितैषियोंको भी उक्त मोक्षमार्ग प्राप्त कराया है वे रत्नत्रयके धारक आचार्य परमेष्ठी हमको मोक्षसुख प्रदान करें ॥ ५९ ॥ जो उन्नत बुद्धिके धारक आचार्य इस जन्म-मरणस्वरूप संसाररूपी वनमें भ्रान्तिको उत्पन्न करनेवाले अनेक मार्गोंके होनेपर भी दूसरे जनोंको केवल मोक्षके मार्गपर ही ले जाते हैं उन अन्य मुनिबोंको सन्मार्गपर ले जानेवाले आचार्योंको मैं भी उसी मार्गसे जानेका इच्छुक होकर नमस्कार करता हू ॥ ६० ॥ जो लोकमें अकारण (निस्वार्थ) वैद्यके समान होते हुए शिष्योंके चिरकालसे उत्पन्न हुए अज्ञानसमूहको हटाकर 'स्यात्' पदसे चिह्नित अर्थात् अनेकान्तमय निर्मल वचनरूपी दिव्य अंजनसे उनकी अत्यन्त भ्रष्ट दृष्टिको स्पष्टतया समस्त पदार्थोंके देखनेमें समर्थ

- 62) उन्मुक्त्यालयबन्धनादपि दृष्टात्काये ऽपि वीतस्पृहा-
 च्छित्ते मोहविकल्पजालमपि यदुर्भेद्यमन्तस्तम ।
 भेदायास्य हि साधयन्ति तद्दहो ज्योतिर्जितार्कप्रभं
 ये सद्बोधमय भवन्तु भवता ते साधव श्रेयसे ॥ ६२ ॥
- 63) वज्रे पतत्यपि भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात् ।
 बोधप्रदीपहतमोहमहाधकारा सम्यग्दृश किमुत शेषपरीषद्देषु ॥ ६३ ॥
- 64) प्रोद्यत्तिग्मकरोप्रतेजसि लसच्छण्डानिलोद्यद्दिशि
 स्फारीभूतसुतसभूमिरजसि प्रक्षीणनद्यम्भसि ।
 ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीध्रशिरसि ज्योतिर्निघायोरसि ।
 ध्वान्तध्वंसकरं वसन्ति मुनयस्ते सन्तु न श्रेयसे ॥ ६४ ॥

कारणं विना । मिषजा वैद्या ते न अस्मान् पान्तु ॥ ६१ ॥ अहो इति आश्चर्ये । ते साधव । भवताम् । श्रेयसे कल्याणाय । भवन्तु । ये साधव । दृष्टात् । आलयबन्धनात् गृहबन्धनात् । उन्मुच्य भिन्नीभूय । कायेऽपि शरीरेऽपि । वीतस्पृहा जाता नि स्पृहा जाता । यदुर्भेद्य दुःखेन भेद्यम् इति दुर्भेद्यं मोहविकल्पजालम् अन्तस्तम । चित्ते हृदि । वर्तते । ये मुनय । अस्य अन्तस्तमस । भेदाय स्फटनाय । ज्योति साधयन्ति । किलक्षण ज्योति । जितार्कप्रभम् । पुन किलक्षणं ज्योति । सद्बोधमयं ज्ञानमयम् । ते साधव । सुखाय मोक्षाय भवन्तु ॥ ६२ ॥ प्रशमिन मुनय । योगात् न चलन्ति । क्व सति । वज्रे पतत्यपि । पुन भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि भयेन द्रुता पीडिता ये विश्वलोका तै भयद्रुतविश्वलोकै मुक्त अप्चा मार्गं यत्र तस्मिन् भयद्रुतविश्वलोकमुक्ताध्वनि सति । प्रशमिन योगात् चलन्ति । उत अहो । शेषपरीषद्देषु किं का कथा । किलक्षणा मुनय । बोधप्रदीपहतमोहमहाधकारा ज्ञानप्रदीपेन स्फटितमिध्याधकारा । पुन किलक्षणा मुनय । सम्यग्दृश ॥ ६३ ॥ ते मुनय । न अस्माकम् । श्रेयसे । सन्तु भवन्तु । ये मुनय । ग्रीष्मे । गुरुमेदिनीध्रशिरसि गरिष्ठपर्वतमस्तके । वसन्ति तिष्ठन्ति । ध्वान्त ध्वंसकरं मिध्यात्वविनाशकरं ज्योति उरसि निघाय संस्थाप्य । किलक्षणे ग्रीष्मे । प्रोद्यत्तिग्मकरोप्रतेजसि तीक्ष्णसूर्यकरै उग्र तेजसि । पुन किलक्षणे । लसच्छण्डानिलोद्यद्दिशि प्रचण्डपक्वनेन पूरितदिशि । पुन किलक्षणे ग्रीष्मे । स्फारीभूतसुतसभूमिरजसि ।

कर देते हैं वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें ॥ ६१ ॥ जो मजबूत गृहरूप बन्धनसे झुटकारा पाकर अपने शरीरके विषयमें भी निस्पृह (ममत्वरहित) हो चुके हैं तथा जो मनमें स्थित दुर्भेद्य (कठिनतासे नष्ट किया जानेवाला) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी अभ्यन्तर अधकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यकी प्रभाको भी जीतनेवाली ऐसी उत्तम ज्ञानरूपी ज्योतिके सिद्ध करनेमें तत्पर हैं वे साधुजन आपके कल्याणके लिये होंवें ॥ ६२ ॥ भयसे शीघ्रतापूर्वक भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया जाता है ऐसे वज्रके गिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते हैं वे ज्ञानरूपी दीपकके द्वारा अज्ञानरूपी घोर अधकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीषद्देषोंके आनेपर विचलित हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ६३ ॥ जो ग्रीष्म काल उदित होनेवाले सूर्यकी किरणोंके तीक्ष्ण तेजसे सयुक्त होता है जिसमें तीक्ष्ण पवन (ल) से दिशाये परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यन्त सन्तप्त हुई पृथिवीकी धूलि अधिक मात्रामें उत्पन्न होती है, तथा जिसमें नदियोंका जल सूख जाता है उस ग्रीष्म कालमें जो मुनि जन हृदयमें अज्ञानाधकारको नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिको धारण करके महापर्वतके शिखरपर

- 65) ते वः पान्तु मुमुक्षवः कृतवैरवैरतिशयमलेः
 शश्वद्धारिवमद्गिरिविषयक्षारत्वदोषादिषु ।
 काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले धावद्गुनीसंकुले
 शश्वदावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठन्ति ये साधवः ॥ ६५ ॥
- 66) म्हायत्कोकनदे गलत्कपिमदे अश्वद्गुमौषध्छदे
 हर्षद्रोमदरिद्रके हिमश्रताषत्यन्तदुःक्षप्रदे ।
 ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतपःसौघस्थिता साधव
 ध्यानोष्मप्रहतोप्रशैत्यविधुरास्ते ये विदध्यु श्रियम् ॥ ६६ ॥
- 67) कालत्रये बहिरवस्थितिजातवर्षाशीतातपप्रमुखसंसर्पितोप्रदुःखे ।
 आत्मप्रबोधविकले सकलोऽपि कायक्लेशो वृथा वृत्तिरिचोऽजितशालिवमे ॥ ६७ ॥

पुन किलक्षणे प्रीप्से । प्रक्षीणनयम्मसि सोकनदीजले । एवंभूते प्रीप्से ये पर्वते तिष्ठन्ति ते मुनय जयन्ति ॥ ६४ ॥ ते साधवः । व युष्मान् । पान्तु रक्षन्तु । ये मुमुक्षव मुनय । वर्षाकाले तरुतले तिष्ठन्ति । किलक्षणे वर्षाकाले । अन्दे मेधे । मज्जदिले मज्जन्ती इला भूमिरत्र तस्मिन् मज्जदिले । किलक्षणै मेधे । कृतवै शब्दयुक्तै । पुन किलक्षणै अन्दे । अतिशयमले मेधे । कि कुर्वद्गिरिव । अग्निक्षारवदोषात्समुद्रसंघाधिकारत्वदोषात् । शश्वद्धारिवमद्गिरिव निरन्तरजलवर्षणशीले । पुन किलक्षणे वर्षाकाले । पतद्गिरिकुले पतन्ति गिरिकुलानि यत्र तस्मिन् पतद्गिरिकुले । पुन किलक्षणे वर्षाकाले । धावद्गुनीसंकुले वेगयुक्तनदी संकुले । पुन किलक्षणे वर्षाकाले । शश्वदावातविसंस्थुले भयानकवातयुक्ते । एवंविधे वर्षाकाले तरुतले मुनय तिष्ठन्ति ॥ ६५ ॥ ते साधव । मे मम । श्रियम् । विदध्यु कुर्यु । ये साधव । हिमश्रतौ चतुष्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणे हिमश्रतौ । म्हायत्कोकनदे कमले । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । गलत्कपिमदे विगलितवानरमदे । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । अश्वद्गुमौषध्छदे पतितवृक्ष समूहप्रदे । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ । हर्षद्रोमदरिद्रके कम्पितरोमदरिद्रके । पुन किलक्षणे हिमश्रतौ अत्यन्तदुःक्षप्रदे । एवंभूते हिमश्रतौ मुनयश्चतुष्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनय । पृथुतप सौघस्थिता तपोमन्दिरे स्थिता । पुन किलक्षणा । ध्यानोष्म प्रहतोप्रशैत्यविधुरा ध्यानामिना प्रहत स्फेदित उग्र शैत्यविधुर शीतकष्टो ये ते जयन्ति ॥ ६६ ॥ आत्मप्रबोधविकले पुंसि पुरुषे । सकलोऽपि कायक्लेश । वृथा निष्फलम् । किलक्षणे । आत्मप्रबोधविकले । कालत्रये शीतोष्मवर्षाकाले । बहिरवस्थितिजात वर्षाशीतातपप्रमुखसंसर्पितोप्रदु खे कालत्रये^१ वनतिष्ठनेन (?) जात उत्पन्न वर्षाशीतातपपरीषद्ग्रहप्रमुखेन संघटितम् उपद्रु खं यत्र

निवास करते हैं वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिये होंवें ॥६४॥ जिस वर्षा कालमें गर्जना करनेवाले, अतिशय काले, तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन) के दोषसे ही मानो निल्य ही पानीको उगलनेवाले (गिरानेवाले) ऐसे मेघोंके द्वारा पृथिवी जलमें डूबने लगती है जिसमें पानीके प्रबल प्रवाहसे पर्वतोंका समूह गिरने लगता है, जो वेगसे बहनेवाली नदियोंसे व्याप्त होता है, तथा जो शश्वदावातसे (जलमिश्रित तीक्ष्ण वायुसे) संयुक्त होता है, ऐसे उस वर्षा कालमें जो मुमुक्षु साधु वृक्षके नीचे स्थित रहते हैं वे आप लोगोंकी रक्षा करें ॥६५॥ जिस ऋतुमें कमल मुरझाने लगते हैं बन्दरोंका अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्षसमूहसे पत्ते नष्ट होने लगते हैं, तथा शीतसे दरिद्र जनके रोम कम्पायमान होते हैं, उस अत्यन्त दुखको देनेवाली हिम (शिशिर) ऋतुमें विशाल तपरूपी प्रासादमें स्थित तथा ध्यानरूपी उष्णतासे नष्ट किये गये तीक्ष्ण शैत्यसे रहित जो साधु चतुष्पथमें स्थित रहते हैं वे साधु मेरी लक्ष्मीको करें ॥६६॥ साधु जिन तीन कालोंमें घर छोड़कर बाहिर रहनेसे उत्पन्न हुए वर्षा, शैत्य और घूप आदिके तीव्र दुखको सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें अन्त्यात्म ज्ञानसे रहित होता है तो उसका यह सब ही कायक्लेश इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार कि

१ अ व व वर्ष । २ क धावद्गुनीसंकुले पुन । ३ अ श पर्वविधे काले । ४ अ वृक्षप्रसमूहे । ५ अ व स्थित । ६ अ क कालकषण ।

- 68) संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणिः
तद्वाचः परमासते ऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः ।
सद्ब्रह्मत्रयधारिणो यतिवरास्तासां समात्मन्वनं
तत्पूजा जिनवाचि पूजनमत साक्षाजिन पूजितः ॥ ६८ ॥
- 69) स्पृष्टा यत्र मही तदद्भिकमलैस्तथैति सत्तीर्थता
तेभ्यस्ते ऽपि सुरा कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते ।
तन्नामस्मृतिमात्रतो ऽपि जनता निष्कल्मषा जायते
ये जैना यतयश्चिदात्मनि पर ज्ञेह समातन्वते ॥ ६९ ॥
- 70) सम्यग्दर्शनबोधवृत्तनिश्चितः शान्त शिवैषी मुनि
मन्दै स्याद्वधीरितो ऽपि विशद साम्य यदालम्बते ।

तस्मिन् संघटितोऽग्रदु खे । तत्रोप्रेक्षते । कस्मिन् क्षेत्रे । उज्जितशालिवत्रे धान्यरहितक्षेत्रे वृत्तिरिव निष्फलम् ॥ ६७ ॥ किल इति
सत्ये । अत्र भरतक्षेत्रे । कलौ पद्मकाले । सप्रति न्दानीम् । केवली न अस्ति । किलक्षण केवली । त्रैलोक्यचूडामणि । परं
केवलम् । तद्वाचं तस्य जिनस्य वाचं । भासते तिष्ठन्ति । किलक्षणा वाचं । जगद्द्योतिका । तासां वाणीनां समात्मन्वनम् ।
सद्ब्रह्मत्रयधारिणो यतिवरा तिष्ठन्ति । तेषां यतीनां पूजा तत्पूजा कृता जिनवाचि पूजनं कृतम् । अतः जिनवाचि पूजनात् साक्षा
जिन पूजितः ॥ ६८ ॥ ये जैना यतयः । परम् उ कृष्टम् । चिदा मनि विषये ज्ञेह समातन्वते आत्मनि प्रीतिं विस्तारयन्ति ।
तदद्भिकमले तेषां यतीनां चरणकमलैः कृत्वा । यत्र प्रदेशे । या मही पृथ्वी । स्पृष्टा स्पर्शित भवति । तत्र प्रदेशे । सा मही ।
सत्तीर्थताम् एति गच्छति । तेभ्य मुनिभ्यः । तेऽपि कृताञ्जलिपुटा सुरा । नित्यं सदैव । नमः नमस्कारं कुर्वते । तन्नामस्मृति-
मात्रतोऽपि तेषां मुनीनां नामस्मरणमात्रतः । जनता जनसमूहः । निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते ॥ ६९ ॥ मन्दै मूर्खैः ।
अध्वरीरितोऽपि अपमानितोऽपि । यस्ताम्यम् उपशमम् आलम्बते तदा विशद स्यात् भवेत् । किलक्षणे मुनिः । सम्यग्दर्शन
बोधवृत्तिनिश्चितः । पुनः शान्तः । पुनः शिवैषी मोक्षामिलाषी । तैः मन्दै बुद्धैः । आमा विहृतः । अत्र जगति । तेषाम् अकल्याणिनां

धान्याङ्कुरोसे रहित खेतमें बासो या काटो आदिसे बाढका निर्माण करना ॥ ६७ ॥ इस समय इस कल्किकाल
(पद्म काल) में भरतक्षेत्रके भीतर यद्यपि तीनों लोकोंमें श्रेष्ठभूत केवली भगवान् विराजमान नहीं हैं फिर भी
लोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहा विद्यमान हैं ही और उन वचनोंके आश्रयभूत सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्ररूप उत्तम ब्रह्मत्रयके धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं । इसीलिये उक्त मुनियोकी पूजा वास्तवमें
जिनवचनोकी ही पूजा है और इससे प्रत्यक्षमें जिन भगवान्की ही पूजा की गई है ऐसा समझना चाहिये ॥
विशेषार्थ— इस पद्म कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके भीतर साक्षात् केवली नहीं पाये जाते हैं फिर भी
जनोंके अज्ञाना धकारको हरनेवाले उनके वचन (जिनागम) परम्परासे प्राप्त हैं ही । चूँकि उन वचनोंके ज्ञाता
श्रेष्ठ मुनिजन ही है अतः एव वे पूजनीय हैं । इस प्रकारसे की गई उक्त मुनियोकी पूजासे जिनागमकी पूजा
और इससे साक्षात् जिन भगवान्की ही की गई पूजा समझना चाहिये ॥ ६८ ॥ जो जैन मुनि ज्ञान-दर्शन स्वरूप
चैतन्यमय आत्मामें उत्कृष्ट ज्ञेहको करते हैं उनके चरण-कमलोके द्वारा जहा पृथिवीका स्पर्श किया जाता है
बहाकी वह पृथिवी उत्तम तीर्थ बन जाती है उनके लिये दोनो हाथोको जोडकर वे देव भी नित्य नमस्कार
करते हैं, तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनसमूह पापसे रहित हो जाता है ॥ ६९ ॥ सम्यग्दर्शन,
सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्रसे सम्यक्, शान्त और आत्मकल्याण (मोक्ष) का अमिलाषी मुनि अज्ञानी जनोंके
द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूँकि समता (वीतरागता) का ही सहारा लेता है अतः एव वह तो निर्मल ही

आत्मसंविद्विलो कथं विषमभ्रान्ताचिते निश्चितं
संपातो भवितोऽनुभ्रान्तके तेषामकन्यासिक्तम् ॥ ७० ॥

- 71) आनुष्यं प्राप्य पुष्पात्प्रशममुपगता रोगवन्मोगजालं
मत्वा गत्वा वनान्तं दक्षि विदि चरणे वे स्थिता सगमुक्ताः ।
कः स्तोता वाक्यथासिकमणपटुगुणैराभितानां मुनीनां
स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह तदङ्घ्रिद्वये भक्तिभाजः ॥ ७१ ॥
- 72) तत्त्वार्थात्तपोभृतां यतिवरा भ्रद्धानमाहुर्दृशं
ज्ञानं जानदन्नमप्रतिहत स्वार्थावसंदेहवत् ।
चारित्रं विरतिः प्रमादविलसत्कर्माद्यवाद्योगिनां
एतन्मुक्तिपथस्य च परमो धर्मो भवच्छेदकः ॥ ७२ ॥
- 73) हृदयभुवि ह्रगेकं बीजमुसं त्वशङ्काप्रभृतिगुणसदम्भ-सारणी'सिक्तमुच्चै ।

मन्दानाम् । निश्चितम् । उपद्रु खनरके सपात भविता तेषां नरकपतनं भविष्यति । किंलक्षणे नरके । विषमभ्रान्ताचिते
अन्वकारयुक्ते ॥ ७० ॥ मुनीनां स्तोता क मुनीनां स्तवनकर्ता क । अपि तु न कोऽपि । किंलक्षणानां मुनीनाम् ।
वाक्यथासिकमणपटुगुणैराभिताना वचनातीत-वचनानुचरश्रेष्ठगुणयुक्तानाम् । ये मुनय पुष्पान्मातुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्य ।
प्रशममुपगता । भोगजालं भोगसमूहम् । रोगवन्मत्वा वनान्तं गत्वा । ये मुनय । दक्षि विदि चरणे दक्षानज्ञानचारित्र्ये स्थिता ।
पुन सगमुक्ता परिग्रहरहिता । इह जगति विषये । भुवि पृथिव्याम् । ते मुनय । महद्भि पण्डितै । स्तोतव्याः ।
किंलक्षणा पण्डिता । तेषां मुनीनां अङ्घ्रिद्वये भक्तिभाज । तेषु स्तोतव्या ॥ ७१ ॥ इति यत्नाचारधर्मैः ॥
तत्त्वार्थात्तपोभृतां सिद्धांताहं मुनीनां भ्रद्धानं यतिवराः दृशं दर्शनमाहु कथयन्ति । स्वार्थो जानत् ज्ञानं आहु स्वपरप्रकाशकं
ज्ञानम् आहु कथयन्ति । किंलक्षणं ज्ञानम् । अप्रतिहत न केनापि हतम् । पुन अनूनं पूर्णं ज्ञानम् । पुन किंलक्षणं
ज्ञानम् । अस-वेदवत् स-वेदहरहितम् । योगिनां मुनीनाम् । प्रमादविलसत्कर्माद्यवाद् विरति चारित्रम् । प्रमादरहितं चारित्र कथ
यन्ति । एतन्नय मुक्तिपथ दर्शनज्ञानचारित्र्यं मुक्तिपथ कारणमिति शेष । च पुन । अय परमो धर्म । भवच्छेदक ससार
विनाशक ॥ ७२ ॥ एकम् । इत् दर्शनं बीजम् । हृदयभुवि हृदयभूमौ । उभं वापितम् । किंलक्षण दर्शनम् । त्वशङ्काप्रभृतिगुण-

रहता है । किन्तु वैसा करनेसे वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्माका घात करते हैं, क्योंकि, कल्याणमार्गसे
भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियोंका गाढ अ धकारसे व्याप्त एव तीव्र दुःखोंसे संयुक्त ऐसे नरकमें नियमसे पतन
होगा ॥ ७० ॥ जो मुनि पुण्यके प्रभावसे मनुष्य भवको पाकर शान्तिको प्राप्त होते हुए इन्द्रियजनित
भोगसमूहको रोगके समान कष्टदायक समझ लेते हैं और इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमें जाकर
समस्त परिग्रहसे रहित होते हुए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र्यमें स्थित हो जाते हैं, वचनके
अनुचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणोंके आश्रयभूत उन मुनियोंकी स्तुति करनेमें कौन-सा स्तोता समर्थ है ?
कोई भी नहीं । जो जन उक्त मुनियोंके दोनो चरणोंमें अनुराग करते हैं वे यहा पृथिवीपर महापुरुषोंके
द्वारा स्तुति करनेके योग्य है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मुनिके आचारधर्मका निरूपण हुआ ॥ सात
सत्त्व, देव और गुरुका भ्रद्धान करना, इसे मुनियोंमें श्रेष्ठ गणपर आदि सम्यग्दर्शन कहते हैं ।
स्व और पर पदार्थ दोनोंकी न्यूनता, बाधा एव सन्देहसे रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कहा
जाता है । योगियोंका प्रमादसे होनेवाले कर्माद्यसे रहित हो जानेका नाम चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षके मार्ग
हैं । इन्हीं तीनोंकोही उत्तम धर्म कहा जाता है जो संसारका विनाशक होता है ॥ ७२ ॥ हृदयरूपी
पृथिवीमें बीजा गया एक सम्यग्दर्शनरूपी बीज निश्चित आदि आठ अंगस्वरूप उत्तम अलसे परिपूर्ण शुद्ध

- भवद्भवगमशास्त्राचारित्रपुष्पस्तदरमृतफलेन प्रीणयत्यस्य भव्यम् ॥ ७३ ॥
 74) दृगवगमचरित्रालङ्कृतः सिद्धिपात्रं लघुरपि न गुरुः स्यादन्वयात्वे कदाचित् ।
 स्फुटमवगतमार्गो याति मन्दो ऽपि गच्छन्नभिमतपदमन्यो नैव तूर्णो ऽपि जन्तु ॥ ७४ ॥
 75) वनशिखिनि मृतो ऽन्ध सचरन् बाढमद्भिद्वितयविकलमूर्तिर्वीक्षमाणो ऽपि खञ्जः ।
 अपि सनयनपादो ऽभ्रहृधानश्च तस्माद्दृगवगमचरित्रै संयुतैरेव सिद्धिः ॥ ७५ ॥

सदम्भ सारिणीसिक्तमुचै तु पुन अशङ्काआदिअष्टगुणा सत्समीचीना एव अम्भ सारणी^१ जलधोरिणी^२ तथा सिक्तं सिद्धितम् उचै आतिशयेन । तद् अमृतफलेन । आष्टु शीघ्रम् । भव्यं प्रीणयति पोषयति । किलक्षणस्तर । चारुचारित्रपुष्प । भव्यम् अमृतफलेन मोक्षफलेन पोषयति । पुन किलक्षणस्तर । भवद्भवगमशास्त्र । भवद् उत्पद्यमान अवगम ज्ञानं तदेव शास्त्र यस्य स ॥ ७३ ॥ कश्चिन्मुनि लघुरपि तथा शिष्योऽपि यदि दृगवगमचरित्रालङ्कृतो दर्शनज्ञानचारित्रसहित । सिद्धिपात्रं स्याद्भवेत् । अन्यथात्वे गुरु गरिष्ठोऽपि दर्शनज्ञानचारित्ररहित सिद्धिपात्रं न स्यात् मोक्षमोक्षा न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह । स्फुटं प्रगटम् । अवगतमार्गं ज्ञातमार्गं । जन्तु जीव । मन्दोऽपि गच्छन् मन्द मन्द गच्छन् । अभिमतपदं याति अभिलषित पदं याति । अन्य अज्ञातमार्गं जीव । तूर्णोऽपि गच्छन् शीघ्रगमनसहित । अभिमतपदं न याति गच्छति न ॥ ७४ ॥ अच । वनशिखिनि द्वाभौ । मृत । किलक्षणोऽन्ध । बाढम् अतिशयेन । सचरन् गच्छन् । पुन खञ्ज पशु वनशिखिनि मृत । किलक्षण खञ्ज । वीक्षमाणोऽपि अवलोकमानोऽपि । पुन किलक्षण खञ्ज । अद्विद्वितयविकलमूर्तिं चरणरहित । च पुन । सनयनपादं पुमान् वनशिखिनि मृत । किलक्षण सनयनपाद । अश्रहृधान आलस्यसहित । तस्मात्कारणात् । दृगवगमचरित्रै

नदीके द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यग्ज्ञानरूपी शाखाओ और मनोहर सम्यक्चारित्र रूपी पुष्पोंसे सम्पन्न होता हुआ वृक्षके रूपमें परिणत होता है जो भव्य जीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको देकर प्रसन्न करता है ॥ ७३ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एव सम्यक्चारित्रसे विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणोंमें मन्द भी हो तो भी वह सिद्धिका पात्र है अर्थात् उसे सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रयसे रहित पुरुष अन्य गुणोंमें महान् भी हो तो भी वह कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता है । ठीक ही है— स्पष्टतया मार्गसे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमें मन्द भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभीष्ट स्थानमें पहुच जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्गसे अपरिचित है वह चलनेमें शीघ्रगामी होकर भी अभीष्ट स्थानको नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ ७४ ॥ दावानलसे जलते हुए वनमें शीघ्र गमन करनेवाला अचानक मर जाता है इसी प्रकार दोनो पैरोसे रहित शरीरवाला लगडा मनुष्य दावानलको देखता हुआ भी चलनेमें असमर्थ होनेसे जलकर मर जाता है तथा अभिका विश्वास न करनेवाला मनुष्य भी नेत्र एव पैरोसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें भस्म हो जाता है । इसीलिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है ऐसा निश्चित समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्योंमें एक व्यक्ति तो आखोसे अभिको देखकर और भागनेमें समर्थ होकर भी केवल अविश्वासके कारण मरता है, दूसरा (अन्धा) व्यक्ति अभिका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युको प्राप्त होता है तथा तीसरा (लगडा) व्यक्ति अभिपर भरोसा रखकर और उसे जानकर भी चलनेमें असमर्थ होनेसे ही मृत्युके मुखमें प्रविष्ट होता है । उसी प्रकार ज्ञान और चारित्रसे रहित जो प्राणी तत्त्वाथका केवल श्रद्धान करता है, श्रद्धान और आचरणसे रहित जिसको एक मात्र तत्त्वाथका परिज्ञान ही है, अथवा श्रद्धा और ज्ञानसे रहित जो जीव केवल चारित्रका ही परिपालन करता है इन तीनोंमेंसे किसीको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती । वह तो इन तीनोंके

- 76) बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तारै रत्नसंज्ञैर्वपुषि जनितखेदैःसरिकारित्त्वयोगात् ।
इतदुदिततमोभिश्चाक्षरत्नैरन्यैस्त्रिभिरपि कुरुतास्मालंकृतिं दर्शनाद्यैः ॥ ७६ ॥
- 77) जयति सुखनिधानं मोक्षवृक्षैकबीजं
सकलमलविमुक्तं दर्शनं यद्विना स्यात् ।
मतिरपि कुमतिर्तु दुश्चरित्रं चरित्र
भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ॥ ७७ ॥
- 78) भवभुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः ।
मुक्तिसुखामृतसरसी जयति हगादित्रयी सम्यक् ॥ ७८ ॥
- 79) वचनविरचितैवोत्पद्यते भेदबुद्धिर्हगवगमचरित्राण्यात्मनः स्व स्वरूपम् ।
अनुपचरितमेतच्छेतनैकस्वभाव ब्रजति विषयभावं योगिनां योगदृष्टे ॥ ७९ ॥

त्रिभिः सयुतैः सिद्धिः । एव निश्चयेन ॥ ७५ ॥ भो यतिवरा । अन्यैः बहुभिः रत्नसंज्ञैरपि किं प्रयोजनम् । किंलक्षणैः रत्नसंज्ञैः । प्रस्तारैः पाषाणमयैः । पुनः भारकारित्वयागात् भारस्वभावात् । वपुषि शरीरे । जनितखेदैः उत्पादितखेदैः । इति हेतोः । भो मुनयः । त्रिभिः चारुत्रैः दर्शनाद्यैः । आत्मानं अलंकृतं मण्डितं कुरुत । किंलक्षणैः दर्शनाद्यैः । इतदुदिततमोभिः स्फोटित-पापैः ॥ ६ ॥ दर्शनं जयति । किंलक्षणं दर्शनम् । सुखनिधानम् । पुनः किंलक्षणम् । मोक्षवृक्षैकबीजम् । पुनः किंलक्षणं दर्शनम् । सकलमलविमुक्तं मलरहितम् । यद्विना येन दशनेन विना मतिरपि कुमतिः । येन दशनेन विना चरित्रं दुश्चरित्रम् । पुनः येन दर्शनेन विना मनुजजन्म मनुष्यजन्म । प्राप्तम् अपि अप्राप्तमेव निश्चयेन ॥ ७७ ॥ सम्यक् निश्चयेन । हगादित्रयी जयति । किंलक्षणा हगादित्रयी । भवभुजगनागदमनी सत्सारसर्पस्फोटने औषधिः । पुनः किंलक्षणा हगादित्रयी । दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः दुःखामिशमने जलवर्षा । पुनः किंलक्षणा त्रयी । मुक्तिसुखामृतसरसी मुक्तिसुखामृतसरोवरी । त्रयी जयति ॥ ७८ ॥ भेदबुद्धिर्भेदविज्ञानबुद्धिः । वचनविरचिता उत्पद्यते एवैः । हगवगमचरित्राणि आत्मनः स्व स्वरूपम् अस्ति । किंलक्षणं स्वरूपम् । अनुपचरितम् उपचाररहितम् । पुनः एतत्स्वरूपं चेतनैकस्वभावम् । योगिनां योगदृष्टे विषयभावः गोचरभावः ब्रजति योगीश्वरज्ञान

एकतामें ही प्राप्त हो सकती है ॥ ७५ ॥ रत्न' संज्ञाको धारण करनेवाले अन्य बहुत-से पत्थरोसे क्या लाभ है ? कारण कि भारयुक्त होनेसे उनके द्वारा केवल शरीरमें खेद ही उत्पन्न होता है । इसलिये पापरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दर्शनादिरूप अमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नोसे अपनी आत्माको विभूषित करना चाहिये ॥ ७६ ॥ जिस सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चरित्र मिथ्याचरित्र हुआ करता है वह सुखका स्थानभूत, मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूप तथा समस्त दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन जयवन्त होता है । उक्त सम्यग्दर्शनके विना प्राप्त हुआ मनुष्यजन्म भी अप्राप्त हुएके ही समान होता है [कारण कि मनुष्यजन्मकी सफलता सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है] ॥ ७७ ॥ जो सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न संसाररूपी सर्पका दमन करनेके लिये नागदमनीके समान हैं, दुखरूपी दावानलको शान्त करनेके लिये जलवृष्टिके समान हैं, तथा मोक्षसुखरूप अमृतके तालाबके समान हैं, वे सम्यग्दर्शन आदि तीन रत्न मले प्रकार जयवन्त होते हैं ॥७८॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र ये तीनों आत्माके निज स्वरूप हैं । इनमें जो भिन्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती है— वास्तवमें वे तीनों अभिन्न ही हैं । आत्माका यह स्वरूप उपचारसे रहित अर्थात् परमार्थभूत और चेतना ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा होता हुआ योगी जनोंकी योगरूप दृष्टिकी विषयताको प्राप्त होता है, अर्थात्

- 80) निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मतिः सती शुद्धनयावलम्बिणी ।
अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परं मह ॥ ८० ॥
- 81) दृष्टिर्निर्णीतिरात्माह्वयविशदमहस्यत्र बोधः प्रबोध
शुद्धं चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद्बन्धविध्वंसकारि' ।
बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि परं स्याच्छुभो वाशुभो वा
बन्ध ससारमेव श्रुतनिपुणधिय साधवस्त वदति ॥ ८१ ॥
- 82) जडजनकृतबाधाक्रोशहासाप्रियादा
वपि सति न विकारं यन्मनो याति साधो ।

गोचरस्वरूप वर्तते वचनरहितम् ॥ ९॥ ये साधव । तत्त्वम् आमस्वरूपम् । निरूप्य कथयित्वा । स्थिरताम् उपागत स्थिरभावं प्राप्ता । तेषां मुनीनां मति । तत्परं मह निरन्तरं पश्यति । क्लिप्तक्षणा बुद्धि । शुद्धनयावलम्बिनी । क्लिप्तक्षणा मह । अखण्डं खण्डरहितम् एकम् । पुन विशद निर्मल चिदात्मकम् । मुनय पश्यन्ति ॥ ८० ॥ आत्माह्वयविदात्मकमहसि निर्णीति दृष्टि निर्णयं दर्शने भवति । अत्र आमनि बोध प्रबोध ज्ञान भवति । अत्र आ मनि स्थिति शुद्ध चारित्र भवति । इति त्रितयमपि । युगपत् बन्धविध्वंसकारि[रि] कर्मबन्धस्फेदकम् । त्रितय बाह्य रत्नत्रय यवहाररत्नत्रय बाह्यार्थस्वक जानीहि । पुन बाह्य रत्नत्रय परं वा शुभो वा अशुभो वा बन्ध स्याद्भवेत् । श्रुतनिपुणधिय मुनय बाह्याथ समारम् एव वदति कथयति ॥ ८१ ॥ इति रत्नत्रयस्वरूपम् ॥ अधोत्तमक्षमामान्वाजवसत्यशौचसद्यमतपस्यागाकिञ्चन्यद्ब्रह्मचयाणि धर्म इति दशधर्म निरूपयति । सा उत्तमा श्रेष्ठा क्षमा । या क्षमा । शिवपथपथिकानां मोक्षमाग प्रवर्तकानां(?) मुनीनाम् । आत्मा प्रथमम् । सत्सहाय बमेति सहायवं गच्छति । अत्र क्षमायाम् । साधो मुने । यन्मन विकारं न याति । क सति । जडजनकृतबाधाक्रोशहासाप्रियादा अपि सति जडजनै

उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग-दृष्टिसे कर सकते हैं ॥ ७९ ॥ शुद्ध नयका आश्रय लेनेवाली साधु जनोंकी बुद्धि तत्त्वका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अखण्ड एक निर्मल एव चैतन्यस्वरूप उस उच्छृष्ट ज्योतिका ही अवलोकन करती हैं ॥ ८० ॥ आत्मा नामक निर्मल तेजके निर्णय करने अर्थात् अपने शुद्ध आत्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम सम्यग्दर्शन है । उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । इसी आत्मस्वरूपमें लीन होनेको सम्यक्चारित्र कहते हैं । ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर बन्धका विनाश करते हैं । बाह्य रत्नत्रय केवल बाह्य पदार्थों (जीवाजीवादि) को ही विषय करता है और उससे शुभ अथवा अशुभ कर्मका बन्ध होता है जो ससारपरिभ्रमणका ही कारण है । इस प्रकार आगमके जानकार साधुजन निरूपण करते हैं ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंमेंसे प्रत्येक व्यवहार और निश्चयके भेदसे दो दो प्रकारका है । इनमें जीवादिक सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है । उनके स्वरूपके जाननेका नाम व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । अशुभ क्रियाओका परित्याग करके शुभ क्रियाओमें प्रवृत्त होनेको व्यवहार सम्यक् चारित्र कहा जाता है । देहादिसे भिन्न आत्मामें रुचि होनेका नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है । उसी देहादिसे भिन्न आत्माके स्वरूपके अवबोधको निश्चय सम्यग्ज्ञान कहा जाता है । आत्मस्वरूपमें लीन रहनेको निश्चय सम्यक्चारित्र कहते हैं । इनमें व्यवहार रत्नत्रय शुभ और अशुभ कर्मोंके बन्धका कारण होनेसे स्वर्गादि अभ्युदयका निमित्त होता है । किन्तु निश्चय रत्नत्रय शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके ही कर्मोंके बन्धको नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है ॥ ८१ ॥ इस प्रकार रत्नत्रयके स्वरूपका निरूपण हुआ ॥ अज्ञानी जनके द्वारा शारीरिक बाधा अपशब्दोंका प्रयोग, हास्य एव और भी अप्रिय कार्योंके किये जानेपर जो

अमलविपुलविद्येयसमा सा श्रामण्यौ
शिवपथपथिकानां सस्वहायस्वमेति ॥ ८२ ॥

88) श्रामण्यपुण्यतद्व्युत्पत्तौ शशाखा-
पत्रप्रसूननिचितो ऽपि फलान्यदस्वा ।

याति क्षयं क्षणत एव घनोप्रकोप
दावानलात् त्यजत तं यतयो ऽतिदूरम् ॥ ८३ ॥

84) तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादिदोषोज्जिताः
लोकः किञ्चिदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् ।

साध्या शुद्धिरिहात्मन शमवतामत्रापरेण द्विषा
मित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थं स्वयं लप्स्यते ॥ ८४ ॥

85) दोषानाद्युष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेदनाथी
तत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्य ।

मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह जगज्जायतां सौख्यराशि
मत्तो मामूदसौख्य कथमपि भविन कस्यचि-पूत्करोमि ॥ ८५ ॥

मूर्खजनै लोक. (१) तेन कृता वाधा लोककृतबाधौ । आक्रोश कठोरवचनम् । हास्यअप्रियअहितकारीवचनविद्यमानेऽपि सति ॥ ८२ ॥ श्रामण्यपुण्यतरु श्रमणस्य भाव श्रामण्य श्रमणपदं मुनिपदम् एव वृक्ष । फलानि अदरवा क्षणत एव क्षय याति । क्लिप्तक्षण तरु । उच्चगुणौषशाखापत्रप्रसूननिचितोऽपि गुणशाखापत्रपुष्पखचित वृक्ष । घनोप्रकोपदावानलात् बहुलकोषाभे सकाशात् । विनाग याति । भो यतय तं क्रोधम् । अतिदूरं त्यजत ॥ ८३ ॥ कश्चिन्मुनि वैराग्य चिन्तयति । वयमुज्ज्वलेन मनसा तिष्ठाम । क्लिप्तक्षणा वयम् । रागादिदोषाज्जिता रागादिदोषरहिता । स्वेच्छाचर लोक स्वकीयहृदये किञ्चिदपि मन्यताम् । इह जगति विषये । शमवता मुनीनाम् । आमन शुद्धि साध्या । अत्रापि मुनी । अपरेण द्विषा शत्रुणा किं कार्यम् । मित्रेणापि किमु स्वार्थं स्वप्रयोजनम् । स्वचेष्टितफलम् आत्मना उपार्जितम् । स्वयं लप्स्यते आमना प्राप्स्यते ॥ ८४ ॥ मुनिः उदासं (१) चिन्तयति । दुर्जन लोके मम दोषान् आद्युष्य कथयित्वा सुखी भवतु । यदि चेदनाथी दुर्जेन तदा तत्सर्वस्वं समस्तप्रव्य गृहीत्वा सुखी भवतु । अथ रिपु सहसा जीवित गृहीत्वा सुखी भवतु । अन्य जन स्थानं गृहीत्वा सुखी भवतु । तु पुन । अहं मध्यस्थ । इह मयि अखिलं जगत सौख्यराशिर्जायताम् । मत् सकाशात् कस्यचित् भविन जीवस्य । असौख्यं

निर्मल व विपुल ज्ञानके धारी साधुका मन क्रोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्षमा कहते हैं । वह मोक्षमार्गमें चलनेवाले पथिक जनोके लिये सर्वप्रथम सहायक होती है ॥ ८२ ॥ मुनिधर्मरूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणोंके समूहरूप शाखाओ, पत्तों एव पुष्पोंसे परिपूर्ण होता हुआ भी फलोको न देकर अतिशय तीव्र क्रोधरूपी दावाभिसे क्षणभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है । इसलिये हे मुनिजन ! आप उस क्रोधको दूरसे ही छोड़ दें ॥ ८३ ॥ हम लोग रागादिक दोषोंसे रहित होकर विशुद्ध मनके साथ स्थित होते हैं । इसे यथेच्छ आचरण करनेवाला जनसमुदाय अपने हृदयमें कुछ भी माने । लोकमें शान्तिके अभिलाषी मुनिजनोंके लिये अपनी आत्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिये । उन्हें यहां दूसरे शत्रु अथवा मित्रसे भी क्या प्रयोजन है ? वह (शत्रु या मित्र) तो अपने किये हुए कर्मके अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा ॥ ८४ ॥ यदि दुर्जन पुरुष मेरे दोषोंकी घोषणा करके सुखी होता है तो हो, यदि धनका अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्वको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि शत्रु मेरे जीवनको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, यदि दूसरा कोई मेरे स्थानको ग्रहण करके सुखी होता है तो हो, और जो मध्यस्थ है—सग-द्वेषसे रहित है—वह ऐसा ही मध्यस्थ कब रहे ।

- 86) किं जानासि न वीतरागमखिलत्रैलोक्यचूडामणि
किं तद्धर्म समाश्रित न भवता किं वा न लोको जडः ।
मिथ्यादृग्भिरसज्जनैरपटुभि किञ्चित्कृतोपद्रवात्
यत्कर्माजनहेतुमस्थिरतया बाधां मनो मन्यसे ॥ ८६ ॥
- 87) धर्माङ्गमेतदिह मार्दवनामधेयं
जात्यादिगर्वपरिहारमुशान्ति सन्त ।
तद्धार्यते किमुत बोधदशा समस्तं
स्वप्नेन्द्रजालसदृश जगदीक्षमाणैः ॥ ८७ ॥
- 88) कास्था सन्ननि सुन्दरे ऽपि परितो दन्ददृग्मानाग्निभिः
कायादौ तु जरादिभि प्रतिदिन गच्छत्यवस्थान्तरम् ।
इत्यालोचयतो हृदि प्रशामिन शश्वद्विवेकोज्ज्वले
गर्वस्यावसर कुतो ऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥ ८८ ॥

दुःखम् । मा भूत् मा भवतु कथमपि मा भवतु इति पूकरोमि ॥ ८५ ॥ हे मन वीतराग किं न जानासि । किलक्षणं वीतरागम् । अखिलत्रैलोक्यचूडामणिम् । तद्धर्म [र्म] किं न समाश्रित तस्य वीतरागस्य धर्म' किं न समाश्रित भवता । वा अथवा । लोक जड न । अपि तु जडोऽस्ति । यत् यस्मात्कारणात् मिथ्यादृग्भि किञ्चित्कृतोपद्रवात् । अस्थिरतया चञ्चलतया । बाधां मन्यसे । किलक्षणै । असज्जनै दुष्टै । पुन अपटुभि मूर्खै । किलक्षणां बाधाम् । कर्माजनहेतु कर्मोपाजनहेतुम् ॥ ६ ॥ सत साधव एतत् जात्यादिगर्वपरिहारम् । मार्दवनामधेयम् । उशान्ति कथयन्ति । तामार्दव धर्माङ्गम् । समस्त जगत् । स्वप्नेन्द्रजालसदृश स्वप्नतुल्यम् । ईक्षमाणै विलोकमानै पुरुषै । बोधदशा ज्ञानदृष्टया कृत्वौ । मार्दव किमु न धार्यते । अपि तु धार्यते ॥ ८७ ॥ अत्र संसारे । प्रशामिन मुने । हृदि हृदयविषये । सर्वेष्वपि भावेषु जातिकुलतपोज्ञानादिअष्टमदादिषु पञ्चदशप्रमादादिषु विषये । गर्वस्य अवसर कुत घटते । किलक्षणे हृदि । शश्वद्विवेकोज्ज्वले । किलक्षणस्य मुने । इत्यालोचयत इति विचारयत । इतीति किम् । सन्ननि गृहे । कास्था का स्थिति को विश्वास । किलक्षणे गृहे । सुन्दरेऽपि नेत्रानन्दकरेऽपि । परित सर्वत समन्तात् । अग्निभि दन्ददृग्मानेऽपि नग्धीभूते । तु पुन । कायादौ शरीरे । कास्था को विश्वास । किलक्षणे कायादौ । जरादिभि प्रतिदिनम्

यहा सम्पूर्ण जगत् अतिशय सुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको किसी भी प्रकारसे दुख न हो इस प्रकार मैं ऊचे स्वरसे कहता हू ॥ ८५ ॥ हे मन ! तुम क्या पूरे तीनों लोकोंमें चूडामणिके समान श्रेष्ठ ऐसे वीतराग जिनको नहीं जानते हो ? क्या तुमने वीतरागकथित धर्मका आश्रय नहीं लिया है ? क्या जनसमूह जड अर्थात् अज्ञानी नहीं है ? जिससे कि तुम मिथ्यादृष्टि एव अज्ञानी दुष्ट पुरुषोंके द्वारा किये गये थोड़े-से भी उपद्रवसे विचलित होकर बाधा समझते हो जो कि कर्मासवकी कारण है ॥ ८६ ॥ जाति एव कुल आदिका गर्व न करना इसे सज्जन पुरुष मार्दव नामका धर्म बतलाते हैं । यह धर्मका अङ्ग है । ज्ञानमय चक्षुसे समस्त जगत्को स्वप्न अथवा इन्द्रजालके समान देखनेवाले साधु जन क्या उस मार्दव धर्मको नहीं धारण करते हैं ? अवश्य धारण करते है ॥ ८७ ॥ सब ओरसे अतिशय जलनेवाली अग्नियोंसे खण्डहर (खडैरा) रूप दूसरी अवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर गृहके समान प्रतिदिन वृद्धत्व आदिके द्वारा दूसरी (जीर्ण) अवस्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाह्य पदार्थोंमें नित्यताका विश्वास कैसे किया जा सकता है ? अर्थात् नहीं किया जा सकता । इस प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेक-शुद्ध निर्मल हृदयमें जाति, कुल एव ज्ञान आदि सभी पदार्थोंके विषयमें अभिमान करनेका अवसर कइसि

- 89) इति वचनद्वयं बहिः फलति तदेवाज्यं भवत्येतत् ।
धर्मो निकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसदमनरकपथौ ॥ ८९ ॥
- 90) मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि छायाविघातं गुणे
आजातेर्यमिनो ऽर्जितेष्विह गुरुकेशैः समादिष्वलम् ।
सर्वे तत्र यदासते ऽतिनिवृताः क्रोधादयस्तत्त्वत
स्तत्पापं वत् येन दुर्गतिपथे जीवन्धिरं भ्राम्यति ॥ ९० ॥
- 91) स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसमं सर्वैव सत्यं च ।
वक्तव्यं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैर्मौनम् ॥ ९१ ॥
- 92) सति सन्ति व्रतान्येव सूनुते वचसि स्थिते ।
भवत्याराधिता सङ्गिर्जगत्पूज्या च भारती ॥ ९२ ॥
- 93) आस्तामेतदमुत्र सूनुतवचाः कालेन यल्लप्स्यते
सङ्गपत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पारासिमुख्यं फलम् ।

अवस्थान्तरे गच्छति अन्याम् अवस्थां गच्छति सति । इति चिन्तयत मुने गर्वावसरं कृतं ॥ ८८ ॥ यत् इति तत् वाचि वचसि वर्तते तदेव बहिः फलति एतदाज्यं भवति आर्जवधर्मः (१) भवति । निकृति माया अधर्मः । इह जगति विषये । द्वौ आर्जवधर्म-मायाधर्मौ सुरसदमनरकपथौ स्तः ॥ ८९ ॥ यमिन मुनीश्वरस्य । सकृदपि मायित्वं कृतम् । समादिषु गुणेषु छायाविघातं विनाशं कुरुते । किंलक्षणेषु गुणेषु । इह जगति । आजाते गुरुकेशैः अर्जितेषु वीक्षाम् आमर्षावीकृत्य उपार्जितेषु । कैः । गुरुकेशैः । अलम् अत्यर्थम् । यत् तत्र मायासमूहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सर्वे क्रोधादयः । अतिनिवृता पूर्णा । आसते तिष्ठन्ति । वत् इति खेदे । मायित्वेन तत्पापं भवति येन पापेन जीवः दुर्गतिपथे । धिरं बहुकालम् । भ्राम्यति ॥ ९० ॥ मुनिभिः सत्यं वचनं सर्वैव वक्तव्यम् । किंलक्षणं वचनम् । स्वपरहितं आत्मपरहितकारकम् । पुनः किंलक्षणं वचनम् । मितं मर्यादासहितम् । पुनः किंलक्षणम् । अमृतं समम् अमृततुल्यं वचनं वक्तव्यम् । अथ धीधनैः मुनिभिः । मौनं प्रविषेयं मौनं कर्तव्यम् ॥ ९१ ॥ सूनुते सत्ये । वचसि स्थिते सति । सर्वाणि व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । च पुनः । सङ्गिः पण्डितैः । भारती सत्यवाणी । आराधिता भवति । किंलक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ॥ ९२ ॥ सूनुतवचाः सत्यवाणी पुमान् । अमुत्र परलोकैः । यत्फलं कालेन लप्स्यते । एतदास्ताम् एतत्फलं दूरे तिष्ठतु । किंलक्षणं फलम् । सङ्गपत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पारासिमुख्यं सङ्गपत्वरज्यपदसुरत्वदेवपदसंसारनदीपारप्राप्तिमोक्षपदसूचकं यत्फलम् । इहैव

प्राप्तं हो सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ८८ ॥ जो विचार हृदयमें स्थित है वही वचनमें रहता है तथा वही बाहिर फलता है अर्थात् शरीरसे भी तदनुसार ही कार्य किया जाता है, यह आर्जव धर्म है । इसके विपरीत दूसरोंको धोखा देना, यह अधर्म है । ये दोनों यहां क्रमसे देवगति और नरकगतिके कारण हैं ॥ ८९ ॥ यहां लोकमें एक बार भी किया गया कपटव्यवहार आजन्मत भारी कष्टोंसे उपार्जित मुनिके सम (राग-द्वेषनिवृत्ति) आदि गुणोंके विषयमें अतिशय छायाविघात करता है, अर्थात् उक्त मायाचारसे सम आदि गुणोंकी छाया भी शेष नहीं रहती—वे निर्मूलतः नष्ट हो जाते हैं । कारण कि उस कपटपूर्ण व्यवहारमें वस्तुतः क्रोधादिक सभी दुर्गुण परिपूर्ण होकर रहते हैं । खेद है कि वह कपटव्यवहार ऐसा पाप है जिसके कारण यह जीव नरकादि दुर्गतियोंके मार्गमें चिर काल तक परिभ्रमण करता है ॥ ९० ॥ मुनिबोंको सदा ही ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिये जो अपने लिये और परके लिये भी हितकारक हो, परिमित हो, तथा अमृतके समान मधुर हो । यदि कदाचित् ऐसे सत्य वचनके बोलनेमें बाधा प्रतीत हो तो ऐसी अवस्थामें बुद्धिरूप धनको धारण करनेवाले उन मुनिबोंको मौनका ही अवलम्बन करना चाहिये ॥ ९१ ॥ चूंकि सत्य वचनके स्थित होनेपर ही व्रत होते हैं इसीलिये सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी आराधना करते हैं ॥ ९२ ॥ सत्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें उत्तम राज्य, देव पर्वतीय एवं संसाररूपी नदीके पारकी

- यत्प्राप्नोति यशः शशाङ्कविशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां
तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परं तत्केन संबर्ष्यते ॥ ९३ ॥
- 94) यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निःस्पृहमहिंसकं चेत ।
दुःखेद्यान्तर्मलहृत्सदेव शौचं परं नान्यत् ॥ ९४ ॥
- 95) गङ्गासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि
स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धि परा ।
मिथ्यात्वात्मलीमस यदि मनो बाह्ये ऽतिशुद्धोदकै
धौत किं बहुशो ऽपि शुद्ध्यति सुगपूरप्रपूर्णौ घट ॥ ९५ ॥
- 96) जन्तुकृपादितमनस समितिषु साधो प्रवर्तमानस्य ।
प्राणेन्द्रियपरिहार संयममाहुर्महामुनय ॥ ९६ ॥
- 97) मानुष्यं किञ्च दुर्लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादय
स्तेष्वेवाप्तवचं श्रुति स्थितिरतस्तस्याश्च दृग्बोधने ।

जन्मनि भवति । परम् उच्छृणुम् । शशाङ्कविशदं यशः प्राप्नोति^१ । यत् शिष्टेषु सज्जनेषु । मान्यता भवति । यत्साधुत्वं भवति । तत्कल
केन संबर्ष्यते । अपि तु न केनापि ॥ ९३ ॥ यत्परदारार्थादिषु परस्त्रीपरार्थादिषु परद्रव्येषु । निःस्पृह वाञ्छपरहितम् । चेत । पुन
जन्तुषु प्राणिषु । अहिंसकं चेत । तदेव परं शौचम् । क्लिषणं शौचम् । दुःखेया तर्मलहृत् दुर्भेद्या तर्मलस्फोटकम् । अन्त्यत् हिंसादि
परत्व द्रव्यादिरवृहा । गात्र न ॥ ४ ॥ यदि चेत् । तनुभृतं जीवस्य । मन । मि यात्वादिमलीमस वर्तते मि यावेन पूर्णं वर्तते ।
तदा । प्रायः बाहुल्येन । परा विशुद्धिं जायते विशुद्धिर्न उपयते^२ । क्लिषणस्य तनुभृतं जीवस्य । गङ्गासागरपुष्करादिषु सर्वेषु
तीर्थेष्वपि सदा स्नातस्य । सरापूरप्रपूर्णं घटं बाह्ये अतिशुद्धोदकैः शुद्धजले । बहुशोऽपि धौतं प्रक्षालितं अपि किं शुद्ध्यति ।
अपि तु न शुद्ध्यति ॥ ९५ ॥ महामुनयः योगीश्वराः । साधाः । प्राणेन्द्रियपरिहारं प्राणरक्षा जीवस्य रक्षा । त्रिन्द्रियविषयत्याग
संयमम् । आहुः कथयन्ति । किञ्चक्षणस्य साधोः । जन्तुकृपादितमनसः जन्तुषु कृपया कृत्वा साद्रमनसः कृपालुचितस्य । पुन कि
लक्षणस्य साधोः । समितिषु प्रवर्तमानस्य ॥ ९६ ॥ किञ्च इति सत्यं । भवभृतं जीवस्य । मानुष्यं मनुष्यपत्नम् । दुर्लभम् । तत्रापि
मनुष्ये जात्यादयः दुर्लभाः । तेषु जात्यादिषु समीचीनेषु प्राप्तुं सत्तु । आप्तवचं श्रुति दुर्लभा सर्वज्ञवचनश्रवणं दुर्लभम् । अत
प्राप्ति अर्थात् मोक्षपदं प्रमुखं फलकोपावेगा यह तो दूर ही रहे । किन्तु वह इसी भवमें जो चन्द्रमाके
समान निर्मल यशः सज्जन पुरुषोर्मै प्रतिष्ठा और साधुपनेको प्राप्त करता है उसका वर्णन कौन कर सकता
है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ९३ ॥ चित्त जो परस्त्री एव परधनकी अभिलाषा न करता हुआ षट्काय जीवोकी
हिंसासे रहित हो जाता है इसे ही दुर्भेद्य अभ्यन्तर क्लृप्तताको दूर करनेवाला उत्तम शौच धर्म कहा जाता
है । इससे भिन्न दूसरा कोई शौच धर्म नहीं हो सकता है ॥ ९४ ॥ यदि प्राणीका मन मिथ्यात्व आदि दोषोसे
मलिन हो रहा है तो गंगा समुद्र एव पुष्कर आदि सभी तीर्थोंमें सदा स्नान करनेपर भी प्रायः करके वह
अतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता है । ठीक भी है—मचके प्रवाहसे परिपूर्ण घटको यदि बाह्यमें अतिशय विशुद्ध
जलसे बहुत बार धोया भी जावे तो भी क्या वह शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥
विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिके बिना भी उत्तम शौच हो सकता
है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन अपवित्र है तो गंगा आदिक अनेक तीर्थोंमें बार बार स्नान करनेपर भी
शौच धर्म कभी भी नहीं हो सकता है ॥ ९५ ॥ जिसका मन जीवानुकम्पासे भोग रहा है तथा जो ईर्ष्या भाषा
आदि पांच समितियोंमें प्रवर्तमान है ऐसे साधुके द्वारा जो षट्काय जीवोकी रक्षा और अपनी इन्द्रियोका दमन
किया जाता है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैं ॥ ९६ ॥ इस संसारी प्राणीके मनुष्य भवका
प्रवृत्त होना अत्यन्त कठिन है यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो गई तो उसमें भी उत्तम जाति आदिका

१ अ वा भवति । २ वा स्फोटकम् । ३ वा जायते नोत्पद्यते । ४ वा प्राणस्य रक्षा । ५ अ वा जन्तुकृपया ।

प्राप्ते ते अतिनिर्मले अपि परं स्यातां न श्रेयोविह्वले
स्वर्गोक्षैकफलप्रदे स च कथं न भवत्यते संयमः ॥ ९७ ॥

98) कर्ममलविलयहेतोर्बोधदशा तप्यते तपः प्रोक्तम् । *
तद् द्वेषा द्वादशधा जन्मान्बुधियानपात्रमिदम् ॥ ९८ ॥

आप्तवच भुक्ते सकाशात् स्थिति दुर्लभा । तस्या स्थिते । च पुनः । दृग्बोधने दुर्लभे । ते द्वे अपि दृग्बोधने अतिनिर्मले प्राप्ते सति । येन संयमेन । उज्जिते द्वे । परम् । स्वर्गोक्षैकफलप्रदे । न स्यातां न भवेताम् । च पुन । स संयमः कथं न श्लाघ्यते । अपि तु श्लाघ्यते ॥ ९७ ॥ तत् तप प्रोक्तम् । यत्तप । बोधदशा ज्ञाननेत्रेण । कर्ममलविलयहेतो तप्यते । इद तप द्वेषा । च मिलना कठिन है, उत्तम जाति आदिके प्राप्त हो जानेपर जिनवाणीका श्रवण दुर्लभ है, जिनवाणीका श्रवण मिलनेपर भी बड़ी आयुका प्राप्त होना दुर्लभ है, तथा उससे भी दुर्लभ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हैं । यदि अत्यन्त निर्मल वे दोनों भी प्राप्त हो जाते हैं तो जिस संयमके बिना वे स्वर्ग एव मोक्षरूप अद्वितीय फलको नहीं दे सकते हैं वह संयम कैसे प्रशसनीय न होगा ? अथात् वह अवश्य ही प्रशसाके योग्य है ॥ ९७ ॥ सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले साधुके द्वारा जो कर्मरूपी मैलको दूर करनेके लिये तपा जाता है उसे तप कहा गया है । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका तथा अनशनादिके भेदसे बारह प्रकारका है । यह तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ विशेषार्थ— जो कर्मोंका क्षय करनेके उद्देशसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं । वह बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । जो तप बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रखता है तथा दूसरेके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा जा सकता है वह बाह्य तप कहलाता है । उसके निम्न छह भेद हैं । १ अनशन—संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, स्नाय और लेह्य) के आहारका परित्याग करना । २ अवमोदर्य—बत्तीस ग्रास प्रमाण स्वाभाविक आहारमेंसे एक-दो-तीन आदि ग्रासोंको कम करके एक ग्रास तक ग्रहण करना । ३ वृत्तिपरिसंख्यान—गृहप्रमाण तथा दाता एव भाजन आदिका नियम करना । गृहप्रमाण—जैसे आज मैं दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमें आहार प्राप्त हो गया तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा (दोसे अधिक घर जाकर) नहीं । इसी प्रकार दाता आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । ४ रसपरित्याग—दूध, दही, घी, तेल गुड और नमक इन छह रसोंमेंसे एक-दो आदि रसोंका त्याग करना अथवा तिक्त, कटुक, कषाय आम्ल और मधुर रसोंमेंसे एक दो आदि रसोंका परित्याग करना । ५ विविक्तशय्यासन—जन्तुओंकी पीडासे रहित निर्जन शून्य गृह आदिमें शय्या (सोना) या आसन लगाना । ६ कायक्लेश—धूप वृक्षमूल अथवा खुले मैदानमें स्थित रहकर ध्यान आदि करना । जो तप मनको नियमित करता है उसे अभ्यन्तर तप कहते हैं । उसके भी निम्न छह भेद हैं । १ प्रायश्चित्त—प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंको दूर करना । २ विनय—पूज्य पुरुषोंमें आदरका भाव रखना । ३ वैभावृत्य—शरीरकी चैष्टासे अथवा अन्य द्रव्यसे रोगी एव वृद्ध आदि साधुओंकी सेवा करना । ४ स्वाध्याय—आत्मस्यको छोड़कर ज्ञानका अभ्यास करना । वह वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका है—१ निर्दोष प्रथ, अर्थ और दोनोंको ही प्रदान करना इसे वाचना कहा जाता है । २ संशयको दूर करनेके लिये दूसरे अधिक विद्वानोंसे पूछनेको पृच्छना कहते हैं । ३ जाने हुए पदार्थका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्रेक्षा है । ४ शुद्ध उच्चारणके साथ पाठका परिशीलन करनेका नाम आम्नाय है । ५ धर्मकथा आदिके अनुष्ठानको धर्मोपदेश कहा जाता है । ५ व्युत्सर्ग—अहंकार और

- ११) कषायविषयोद्भटप्रचुरतस्करौघो हटात्
तप सुभटताडितो विघटते यतो दुर्जयः ।
अतो हि निरुपद्रवश्चरति तेन धर्माधिया
यति समुपलक्षितः पथि विमुक्तिपुर्याः सुखम् ॥ ९९ ॥
- १००) मिथ्यात्वादेर्यदिह भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो
जातं तस्मादुदककणिकैकेव सर्वाधिनीरात् ।
स्तोकं तेन प्रभवमखिलं कृच्छ्रलब्धे नरत्वे
यद्येतर्हि स्वलति तदहो का क्षतिर्जीव ते स्यात् ॥ १०० ॥
- १०१) व्याख्या यत् क्रियते श्रुतस्य यतये यहीयते पुस्तक
स्थानं सयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा ।

पुन । द्वादशधा । पुन इदं तप । जन्मास्त्रुधियानपात्रं ससारसमुद्रतरणे प्रोहणम् ॥ ९८ ॥ यत् यस्मात्कारणात् । कषाय-
विषयोद्भटप्रचुरतस्करौघ कषायविषयचौरसमूह । दुर्जय दुर्जात (?) । हटाद्वलात् । तप सुभटेन ताडित कषायविषयचौरसमूह ।
विघटते विनाश गच्छति । अत कारणात् । हि यत । मुनि । तेन तपसा । समुपलक्षित सयुक्त । पुन धर्माधिया समुप
लक्षित युक्त यति । विमुक्तिपुर्या पथि मुक्तिमार्गं यथा स्यात्पथा । निरुपद्रव उपद्रवरहित । चरति गच्छति ॥ ९९ ॥ अहो
इति संबोधने । भो जीव इह अगति विषये । यदि चेत् । मिथ्यात्वादे सकाशात् । उग्र दुःखं । भविता भविष्यति । इह जगति ।
तपोभ्यः स्तोकं दुःखम् । जातम् उत्पन्नम् । तपोभ्य दुःख का इव । सर्वाधिनीरात् समुद्रजलात् । एका उदककणिका इव
जलकणिका इव । एतर्हि एतस्मिन् । कृच्छ्रलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते मनुष्यपत्ने । अखिल प्रभवम् । उपपन्न क्षमाविगुण वर्तते । यदि
एतस्मिन् नरत्वे स्वलसि तदा तव का हानि का क्षति न स्यात् । अपि तु सर्वथा प्रकारेण हानि स्याद्भवेत् । इति हेतो नरत्वे
तप करणीयम् ॥ १ ॥ सदाचारिणा मुनिना । यत् श्रुतस्य व्याख्या क्रियते । यपुस्तक स्थान सयमसाधनादिकं

ममकारका त्याग करना । ६ ध्यान — चित्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके चिन्तनमें लगाना
॥ ९८ ॥ जो क्रोधादि कषायो और पचेन्द्रियविषयोंरूप उद्भट एव बहुत-से चोरोका समुदाय बडी कठिनता
से जीता जा सकता है वह चूके तपरूपी सुभटके द्वारा बलपूर्वक ताडित होकर नष्ट हो जाता है अत एव
उस तपसे तथा धर्मरूप लक्ष्मीसे सयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओसे
रहित होकर सुखपूर्वक गमन करता है ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार चोरोका समुदाय मार्गमें चलनेवाले
पथिक जनोके धनका अपहरण करके उनको आगे जानमें बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायें
एव पचेन्द्रियविषयभोग मोक्षमार्गमें चलनेवाले सत्पुरुषोंके सम्यग्दर्शनादिरूप धनका अपहरण करके उनके
आगे जानेमें बाधक होता है । उपर्युक्त चोरोका समुदाय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली सुभटसे पीड़ित
होकर यत्र तत्र भाग जाता है उसी प्रकार तपके द्वारा वे विषय कषायें भी नष्ट कर दी जाती हैं । इसीलिये
चोरोके न रहनेसे जिस प्रकार पथिक जन निरुपद्रव होकर मार्गमें गमन करते हैं उसी प्रकार विषय कषायोंके
नष्ट हो जानेसे सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे सम्पन्न साधु जन भी निर्बाध मोक्षमार्गमें गमन करते हैं ॥ ९९ ॥
लोकेमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो तीव्र दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न हुआ दुःख
इतना अल्प होता है जितनी कि समुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक बूद होती है । उस तपसे
सब कुछ (समता आदि) आविर्भूत होता है । इसीलिये हे जीव ! कष्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य पर्यायके
प्राप्त हो जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे अष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन सी हानि होगी,
यह जानते हो ? अर्थात् उस अवस्थामें तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ १०० ॥ सदाचारी
पुस्तकके द्वारा मुनिके लिये जो प्रेमपूर्वक आगमका व्याख्यान किया जाता है पुस्तक दी जाती है, तथा

- स त्यागो वपुःपादिनिर्ममत्वा ओ किञ्चनास्ते कौ-
 राकिञ्चन्यमिदं च संसृतिहरो धर्मः सतां संमतः ॥ १०१ ॥
- 102) विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरता आरुचरिताः
 गृहादि त्यक्त्वा ये विदधति तपस्ते ऽपि विरलाः ।
 तपस्यन्तो ऽन्यस्मिन्नपि यस्मिन्नि शास्त्रादि ददत
 सहायाः स्युर्ये ते जगति यतयो दुर्लभतराः ॥ १०२ ॥
- 108) परं मत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुतविदा
 वपुःपुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः ।
 ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते
 जिनेन्द्राज्ञाभङ्गो भवति च हठात्कर्मवसृषेः ॥ १०३ ॥
- 104) यत्संगाधारमेतच्छलति लघु च यत्पीड्यदु खौघधार
 मृत्पिण्डीभूतभूतं कृतबहुविकृतिभ्रान्ति संसारचक्रम् ।

श्रीत्या कृत्वा । यतये मुनीधराय दीयते । स त्याग धर्म कथ्यते । च पुन । यते मुनीधरस्य । निर्ममत्वा वपुःपादिपरि
 उदासीनतया । किञ्चन परिग्रह नो आस्ते परिग्रहो न वर्तते । इदम् आकिञ्चन्य धर्म इति । संसृतिहर संसारनाशन । सतां
 साधूनां मुनीधरै समत कथित ॥ १ १ ॥ ये जना गृहादि त्यक्त्वा मोक्षाय तपो विदधति कुर्वन्ति । तेऽपि जना विरलाः ।
 स्त्रोका सन्ति । किञ्चक्षणो जना । विमोहा मोहरहिता । पुन स्वहितनिरता आ-महिते लीना । पुन चारुचरिता-
 मनोहराचारा । जगति विरला सति । ये यतय स्वयं तपस्यत अ-यस्मिन् यस्मिन् सहाया स्यु भवेद्दुःशास्त्रादि ददत
 तेऽपि यतय जगति विषये दुर्लभतरा विरला वर्तते ॥ १ २ ॥ श्रुतविदा श्रुतज्ञानिना मुनिना । सर्वं परम् । मत्वा
 ज्ञात्वा । अशेषं समस्तम् । परिग्रहम् । परिहृत त्यक्तम् । तदपि वपु पुस्तादि पुस्तकादि निकटम् आस्ते चेत् इति मति
 मम-वाभावे तत् पुस्तकादिपरिग्रहं सत् अपि विद्यमानमपि न सत् अविद्यमानम् । अन्यत्र अथवा शरीरादिषु पुस्तकादिषु ममत्वे
 कृते सति । ऋषे मुने जिनेन्द्राज्ञाभङ्ग घटते । मुनिधर्मस्य नाशो भवति । मुनीधरस्य हठात् । कर्मवर्ष पापं भवति ॥ १ ३ ॥
 तत्परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्मचर्यं कथ्यते । यत् यति मुनिः । ता स्त्रिय हरिणहश । नित्य सदाकालम् । जामी भविनी १ ।
 पुत्री । सक्त्रि जननी । इव प्रपश्येत् । किञ्चक्षणो यति । सुमुख मोक्षाभिलाषी । पुन किञ्चक्षणो यति । अमलमति

संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती हैं उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है । शरीर आदिमें
 ममत्वबुद्धिके न रहनेसे मुनिके पास जो किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है इसका नाम उत्तम
 आकिञ्चन्य धर्म है । सज्जन पुरुषोंको अभीष्ट वह धर्म संसारको नष्ट करनेवाला है ॥ १०१ ॥ मोहसे रहित,
 अपने आत्महितमें लवलीन तथा उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राप्तिके लिये घर आदिको छोड़कर
 तप करते हैं वे भी विरल हैं, अर्थात् बहुत थोड़े हैं । फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनिके
 लिये भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त मुनियोंकी अपेक्षा और भी
 दुर्लभ हैं ॥ १०२ ॥ आगमके जानकार मुनिने समस्त बाह्य वस्तुओंको पर अर्थात् आत्मासे भिन्न जानकर
 उन सबको छोड़ दिया है । फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पासमें रहती हैं तो ऐसी अवस्था
 में वे निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं, ऐसी यदि यहाँ आशका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि
 उनका चूँकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभाव नहीं रहता है अत एव उनके विद्यमान रहने
 पर भी वे अविद्यमानके ही समान हैं । हां, यदि उक्त मुनिका उनसे ममत्वभाव है तो फिर वह निष्परि-
 ग्रह नहीं कहा जा सकता है । और ऐसी अवस्थामें उसे समस्त परिग्रहके त्यागरूप जिनेन्द्राज्ञाके भंग
 करनेका दोष प्राप्त होता है जिससे कि उसे बलात् पापबन्ध होता है ॥ १०३ ॥ जो तीव्र दुःखोंके
 कारण प्रवृत्त भवते हैं, जिसके प्रयासे प्राणी मृत्पिण्डिके समान मूर्ते हैं, तथा जो बहुत विकार

ता नित्यं यन्मुमुक्षुर्यस्तिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपद्ये-
जामीः पुत्री सवित्रीरिव हरिणदशस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४ ॥

105) अखिरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः
हृदि विरचितरागा कामिनीनां वसन्ति ।
कथमपि न पुनस्ता जातु येषा तदङ्घ्री
प्रतिदिनमतिनम्रास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५ ॥

106) वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका यै
पादस्थानैरुदारैर्दशमिरनुगता निश्चलैर्हानदृष्टे ।
योग्या स्यादारुक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां
नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषु हृष्टि ॥ १०६ ॥

नेमैल्लुब्धिः । पुन किलक्षणो यतिः । शान्तमोह उपशान्तमोह । यत्सगाधारं यासां स्त्रीणां सगाधारम् । एतत्संसारचक्रम् । लघु
स्त्रीणि । चलति । च पुन । किलक्षणं संसारचक्रम् । तीक्ष्णदु खौघधारं तीक्ष्णदु खधारासहितम् । पुन किलक्षण संसारचक्रम् ।
शुचिष्ठीभूतभूतं श्रुतप्राणिपिण्डसदृशम् (१) । पुन किलक्षण संसारचक्रम् । कृतबहुविकृतिभ्रान्ति कृतबहुविकारस्वरूपम् एकेन्द्रियादि
पक्षेत्रियपर्यन्तम् ॥ १ ४ ॥ इह अगति विषये । पुण्यभाज मनुष्या । कामिनीनां स्त्रीणाम् । हृदि । अखिरत निरन्तरम् । तावत्
सदैव वसन्ति । पुन येषा पुण्ययुक्तानाम् । हृदि । ता विरचितरागा । कामिन्य स्त्रिय । जातु कदाचित् । कथमपि न वसन्ति ।
तेऽपि पुण्ययुक्ता नरा । अतिनम्रा । तदङ्घ्री तेषां मुनीनाम् अङ्घ्री चरणौ । नित्यं स्तुवन्ति ॥ १ ५ ॥ इति एषु धर्मेषु । केषां
जीवानां हृष्टि हर्षं नो अपि तु सर्वेषां जीवानां हर्षं । किलमणेषु दशमेधर्मेषु । त्रिलोकीपतिभि इन्द्रधरणेन्द्रचक्रिभि । सदा
स्तूयमानेषु स्तुल्यमानेषु (२) । यै दशभिः निश्चलै उदारै उरुद्वै पादस्थान कृत्वा । वैराग्यत्यागदारुद्वयकृतरचना चारुनिश्रेणिका
अनुगता प्राप्ता । मनोज्ञा सा इयं नि श्रेणिका । शिवपदसदनं गृहम् । गन्तुम् । आरुक्षो मुने चटितुमिच्छो । ज्ञानदृष्टे मुनी
रूप भ्रमको करनेवाला है ऐसा यह संसाररूपी चक्र जिन स्त्रियोके आश्रयसे शीघ्र चलता है उन हरिणके
समान नेत्रवाली स्त्रियोको मोहको उपशान्त कर देनेवाला मोक्षका अभिलाषी निर्मल्लुब्धि मुनि सदा बहिन,
बेटी और माताके समान देखे । यही उत्तम ब्रह्मचर्यका स्वरूप है ॥ विशेषार्थ—यहा संसारमें चक्रका आरोप
किया गया है । वह इस कारणसे—जिस प्रकार चक्र (कुम्हारका चाक) कीलके आधारसे चलता है उसी
प्रकार यह संसारचक्र (संसारपरिभ्रमण) स्त्रियोके आधारसे चलता है । चक्रमें यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो
इस संसारचक्रमें जो अनेक दु खोका समुदाय रहता है वही उसकी तीक्ष्ण धार है कुम्हारके चक्रपर जहा
मिट्टीका पिण्ड परिभ्रमण करता है वहा इस संसारचक्रपर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते हैं तथा जिस
प्रकार कुम्हारका चक्र घूमते हुए मिट्टीके पिण्डसे अनेक विकारोको—सकौरा घट, राजन एव कूडे आदिको—
उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह संसारचक्र भी अनेक विकारोको—जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोंको—
उत्पन्न करके उन्हें घुमाता है । तात्पर्य यह है कि संसारपरिभ्रमणकी कारणभूत स्त्रिया हैं—तद्विषयक अनुराग
है । उन स्त्रियोंको अवस्थाविशेषके अनुसार माता, बहिन एव बेटीके समान समझकर उनसे अनुराग न करना,
यह ब्रह्मचर्य है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है ॥ १ ४ ॥ लोकमें पुण्यवान् पुरुष रागको उत्पन्न
करके निरन्तर ही स्त्रियोके हृदयमें निवास करते है । ये पुण्यवान् पुरुष भी जिन मुनियोंके हृदयमें वे स्त्रिया
कमी और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनियोंके चरणोंकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही
स्तुति करते हैं ॥ १ ५ ॥ वैराग्य और त्यागरूप दो काष्ठखण्डोसे निर्मित सुन्दर नैसैनी जिन दस महान्
स्विर पादस्थानों (पैर रखनेके दण्डो) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमें जानेके लिये चढ़नेकी अभिलषा
रखनेवाले मुनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोंके अधिपतियों (इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती) द्वारा

- 107) निःशेषामलशीलसङ्गणमयीमत्यन्तसाम्यस्थिता
वन्दे तां परमात्मनः प्रणविनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम् ।
यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्स्यात्मानमन्तर्गतं
न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिक्षं संसारदावानलः ॥ १०७ ॥
- 108) आयाते ऽनुभवं भवारिमथने निर्मुक्तमूर्त्याधये
शुद्धे ऽन्यादृशि सोमसूर्यहुतभुक्तान्तेरनन्तप्रभे ।
यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमचिराच्चि शेषवस्त्वन्तरं
तद्दे विपुलप्रमोदसदनं चिद्रूपमेकं मह ॥ १०८ ॥
- 109) जातिर्याति न यत्र यत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा
जाता यत्र न कर्मकायघटना नो वाग् न च व्याधयः ।
यत्रान्मैव परं चक्रास्ति विशदज्ञानैकमूर्तिं प्रमु
नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमा सिद्धा सदा पान्तु व ॥ १०९ ॥

श्वरस्य । योग्या स्याद्भवेत् । इति दशविधो धर्मः पूर्णः ॥ १६ ॥ तां स्वस्थतां वन्दे अहं नयामि । किलक्षणां स्वस्थताम् । नि शेषामलशीलसङ्गणसमीचीनगुणमयीम् । पुन किलक्षणां स्वस्थताम् । अत्यन्तसाम्यस्थिता समतायुक्ताम् । पुन किलक्षणां स्वस्थताम् । परमात्मनः प्रणविनीं वल्लभाम् । पुन कृत्यान्तगां कृतकृत्याम् । यत्र स्वस्थतायाम् । अन्तर्गतं मध्यगतम् । आत्मानम् । संसारदावानलः संसारामि । न प्राप्नोति । पुन किलक्षणायां स्वस्थतायाम् । अनन्तचतुष्टयामृतसरिति नयाम् । किलक्षणाः संसारदावानलः । जरादिदुःसहशिक्षं जराआदिदुःसहज्वालायुक्तं ॥ १७ ॥ तत् एकम् । चिद्रूपं महं । वन्दे अहं नयामि । किलक्षणां महं । विपुलप्रमोदसदनं विपुलानन्दमन्दिरम् । यस्मिन् चिद्रूपमहसि विषये । नि शेषवस्त्वन्तरं विकल्परूपं अज्ञानम् । अचिरात् स्तोककालेन । अस्तम् उपैति । चित्रं महत्साध्यकरम् । किलक्षणे यस्मिन् । अनुभवम् आयाते । पुन किलक्षणे महसि । भवारिमथने समारशत्रुनाशकरे । पुन किलक्षणे महसि । निर्मुक्तमूर्त्याधये रहितमूर्त्याधये । पुन किलक्षणे महसि । शुद्धे निर्मले । पुन किलक्षणे महसि । अन्यादृशि असहज्ञे । पुन किलक्षणे । सोमसूर्यहुतभुक्तान्तेरनन्तप्रभे ॥ १८ ॥ सिद्धा । व युष्मान् । सदा पान्तु रक्षन्तु । किलक्षणा सिद्धा । निरुपमा उपमारहिता । पुन किलक्षणा सिद्धा । तत्पदमाश्रिता मोक्षपदम् आश्रिता । यत्र मोक्षपदे । जाति उत्पत्ति न । यत्र मोक्षपदे यातिर्गमनं न । च पुन । यत्र मृत्यु न यम न । यत्र मृतः मरणं (१) न । यत्र मुक्ती जरा न यत्र मुक्ती जरया कृत्वा जर्जरा सिद्धा न । यत्र कर्मकायघटना न । च पुन । यत्र

स्तूयमान उन दस धर्मोके विषयमें किन पुरुषोको हर्ष न होगा ? ॥ १०६ ॥ जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलें एव समीचीन गुणोंसे रची गई है, अत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है तथा कार्यके अन्तको प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताको मैं नमस्कार करता हूँ । अनन्त चतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताके भीतर स्थित आत्माको वृद्धत्व आदिरूप दुःसह ज्वालाओंसे संयुक्त ऐसा संसाररूपी दावानल (जगलकी आग) नहीं प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ जो चैतन्यरूप तेज संसाररूपी शत्रुको मथनेवाला है, रूप-रस-गंध-स्पर्शरूप मूर्तिके आश्रयसे रहित अर्थात् अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम है तथा चन्द्र सूर्य एव अग्निकी प्रभाकी अपेक्षा अनन्तगुणी प्रभासे संयुक्त है, उस चैतन्यरूप तेजका अनुभव प्राप्त हो जानेपर आश्चर्य है कि अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता । अतिशय आनन्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १०८ ॥ जिस मोक्षपदमें जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी है, जरा क्षीण हो चुकी है, कर्म और शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियां भी शेष नहीं रही हैं, जहां

१ अ क इति दशविधो धर्मः । २ अ मह आश्चर्यकरं, क महाश्चर्यकरं । ३ क नाशकणो । ४ अ स कान्ते पुन अनन्तप्रभे । ५ क मरणं न यम । ६ क जर्जरा जाताः सिद्धा पद्म, स जनेरा न क्व ।

- 110) दुर्लभ्ये ऽपि^१ चिदात्मनि श्रुतबलात् किञ्चित्स्वसंवेदनात्
 भ्रूमः किञ्चिदिह प्रबोधविधिभिर्प्राह्यं न किञ्चिच्छलम् ।
 मोहे राजनि कर्मणामतितरां प्रौढान्तराये रिषौ
 दम्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादृक्तो माहशाम् ॥ ११० ॥
- 111) विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरामुद्दण्डवाग्दम्बराः
 शृङ्गारादिरसैः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते ।
 ये ते च प्रतिसन्न सन्ति बहवो व्यामोहविस्तारिणो
 येभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभा ॥ १११ ॥
- 112) आपद्धेतुषु रागरोषनिकृतिप्रायेषु दोषेष्वलं
 मोहात्सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि ।
 तन्नाशाय च संविदे च फलवत्काव्य कवेर्जायते
 शृङ्गारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ॥ ११२ ॥

मुक्तौ भावचन न । यत्र व्याधयः दुःखपीडा न^१ । यत्र मुक्तौ आत्मा परं केवलम् । चकास्ति शोभते ॥ १९ ॥
 चिदात्मनि विषये । किञ्चित् श्रुतबलात् शास्त्रबलात् । किञ्चित् स्वसंवेदनात् स्वानुभवात् । भ्रूमः । किंलक्षणे चिदात्मनि ।
 दुर्लभ्येऽपि । इह अस्मिन् शास्त्रे । प्रबोधनिधिभिः ज्ञानधनैः । किञ्चित् छलम् । न प्राह्यं न प्रहणीयम् । माहशां मनुष्याणाम् ।
 द्वाहकं कृतं मति । क सति । मोहे सति । किंलक्षणे मोहे । कर्मणाम् अतितराम् अतिशयेन राजनि । पुनः प्रौढान्तराये सति ।
 दम्बोधावरणद्वये रिषौ विद्यमाने सति ॥ ११ ॥ ये पण्डिताः । विद्वन्मन्यतया पण्डितमन्यतया^२ । सदसि सभायाम् । अतितराम्
 अतिशयेन । उद्दण्डवाग्दम्बराः । शृङ्गारादिरसैः कृत्वा प्रमोदजनकं याख्यानम् । आतन्वते विस्तारयन्ति । च पुनः । ते पण्डिताः ।
 प्रतिसन्नं गृहे गृहे । बहवः सन्ति वर्तन्ते । किंलक्षणास्ते पण्डिताः । व्यामोहविस्तारिणः । येभ्यः पण्डितेभ्यः । तत्परमात्मतत्त्व
 विषयं ज्ञानं प्राप्यते । तु पुनः । ते दुर्लभा विरलाः स्तोकाः ॥ १११ ॥ रागरोषनिकृतिप्रायेषु । अलम् अत्यर्थम् । दोषेषु मोहा
 त्सर्वजनस्य चेतसि सदा स्वभावादपि सत्सु विद्यमानेषु । किंलक्षणेऽपि । आपद्धेतुषु दुःखहेतुषु सत्सु । तन्नाशाय तस्य मोहस्य नाशाय ।
 च पुनः । संविदे सम्यग्ज्ञानार्थं । कवेः काव्यम् । फलवत् सफलं जायते । तु पुनः । शृङ्गारादिरसं सर्वजगतो मोहाय । च पुनः

केवलं निर्मलज्ञानरूपं अद्वितीयं शरीरको धारण करनेवाला प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है
 उस मोक्ष पदको प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्वदा आपकी रक्षा करें ॥ १९ ॥ यद्यपि चैतन्य
 स्वरूप आत्मा अदृश्य है फिर भी शास्त्रके बलसे तथा कुछ स्वानुभवसे भी यहां उसके सम्बन्धमें कुछ
 निरूपण करते हैं । सम्यग्ज्ञानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोको इसमें कुछ छल नहीं समझना
 चाहिये । कारण कि सब कर्मोंके अधिपतिस्वरूप मोह शक्तिशाली अन्तरायरूप शत्रु तथा दर्शनावरण एव
 ज्ञानावरण इन चार घातिया कर्मोंके विद्यमान होनेपर मुझ जैसे अल्पज्ञानियोंके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँसे
 हो सकती है ? ॥ ११० ॥ विद्वत्ताके अभिमानसे सभामें अत्यन्त उद्दण्ड वचनोका समारम्भ करनेवाले जो
 कवि शृङ्गारादिक रसोंके द्वारा दूसरोंको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हें भ्रुंघ करते हैं वे
 कवि तो यहां घर घरमें बहुत-से हैं । किन्तु जिनसे परमात्मतत्त्वविषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्लभ
 ही हैं ॥ १११ ॥ जो राग, क्रोध एव माया आदि दोष अत्यन्त दुःखके कारणभूत हैं वे तो मोहके बश
 स्वभावसे ही सर्वदा सब जनोंके चित्तमें निवास करते हैं । उक्त दोषोंको नष्ट करने तथा सम्यग्ज्ञान प्राप्त
 करनेके उद्देशसे रचा गया कविका काव्य सफल होता है । इसके विपरीत शृङ्गारादिरसप्रधान काव्य तो

- 113) कालावपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जगति प्रयासाम् ।
क्षुद्रा क्षिपन्ति हृदि दुःश्रुतिधूलिकान् न स्यात्कर्म वक्षिरविधितदुपयेषु ॥ ११३ ॥
- 114) विष्मूत्रकृमिसंकुले कृतघृणैरभ्रादिभिः पूरिते
शुक्रासृग्धरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भे ऽजनि ।
सापि क्लिष्टरसादिघातुकलिता पूर्णा मलाधैरहो
चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिर्विद्वद्भिरावर्ण्यते ॥ ११४ ॥
- 115) कचा यूकावासा मुखमजिनबद्धास्थिनिचय
कुचौ मांसोच्छ्रायी जठरमपि विद्यादिघटिका ।
मलोत्सर्गे यन्मं जघनमबलायाः क्रमयुगं
तदाधारस्थूणे किमिह किल रागाय महताम् ॥ ११५ ॥
- 116) परमधर्मनदाज्जनमीनकान् शशिमुखीबडिशेन समुद्रुतान् ।
अतिसमुल्लसिते रतिमुर्मुरे पचति हा हतक स्मरधीवर ॥ ११६ ॥

दुःखाय भवति ॥ ११२ ॥ जगति विषये । जन- लोक । प्रशस्त मार्गं न पश्यति । क्लिप्तक्षणे जगति । कालात् पञ्चमकाल-
प्रभावात् । अपि । प्रसृतमोहमहान्धकारे विलसिताज्ञाना-धकारे । क्षुद्रा सरागजना । अस्य लोकस्य । हृदि नेत्रे । दुःश्रुतिधूलिं
कुशाक्षधूलिम् । क्षिपन्ति । तत् कारणात् । अनिधितदुपयेषु निश्चयरहितमार्गेषु । गति गमनम् । कर्म न स्यात् । अपि तु
दुपयेषु गमनं स्याद्भवेत् ॥ ११३ ॥ वरयोषितां स्त्रीणाम् अपि । तनु मातु कुगर्भे नि-शगर्भे । अजनि उत्पन्ना बभूव । क्लिप्तक्षणे
गर्भे । विष्मूत्रकृमिसंकुले विष्णामूत्रकृमिभरिते । पुन क्लिप्तक्षणे गर्भे । कृतघृणे घृणायुक्तै अभ्रादिभि पूर्णै । पुन- शुक्रघातुअसृग्-
रधिरपूरिते गर्भे । अहो इति सबाधने । विद्वद्भि पण्डितै । सापि स्त्री चन्द्रमुखी इति आवर्ण्यते । तत् चित्रम् आश्चर्यम् ।
क्लिप्तक्षणा स्त्री । क्लिष्टरसादिघातुकलिता । मलाधै । पूणा भरिता । क्लिप्तक्षणे विद्वद्भि । जातमतिभि उत्पन्नबुद्धिभि ॥ ११४ ॥
अबलाया । कचा कुन्तला । यूकावासा यूकास्थाना । अबलाया मुखम् । अजिनबद्धास्थिनिचय चर्मबद्धास्थिसमूहः ।
अबलाया कुचौ मांसोच्छ्रायी मांसप्र-थी । अबलाया जठरम् उदरम् अपि विद्यादिघटिका विष्णुभाजनम् । अबलाया जघनं मलो
त्सर्गे मलमूत्रादिव्यजने । यन्मं धाराग्रहम् । अबलाया क्रमयुगं तदाधारस्थूणे तस्य मल्लयजनयन्त्रस्य स्तम्भ द्वे । किल इति
सत्ये । इह अबलायां विषये । महता रागाय किम् । अपि तु किमपि न ॥ ११५ ॥ हा इति कष्टम् । स्मरधीवर कामधीवर ।
जनमीनकान् लोकमत्स्यकान् । रतिमुर्मुरे कामकरीवामौ । पचति । क्लिप्तक्षणे स्मरधीवर । हतक प्राणघातक । क्लिप्तक्षणात्

सर्व जनोंके लिये मोह एव दुःखको ही उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ११२ ॥ कालके प्रभावसे जहा मोहरूप
महान् अधकार फैला हुआ है ऐसे इस लोकमें मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता है । इसके अतिरिक्त
नीच मिथ्यादृष्टि जन उसकी आत्ममें मिथ्या उपदेशरूप धूलिको भी फेंकते हैं । फिर भल्य पेंसी अबस्थामें
उसका गमन अनिधित खोटे मार्गमें कैसे नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य ही होगा ॥ ११३ ॥ जो माताकी
कुक्षित कुक्षि विद्या, सूत्र एव क्षुद्र कीडोंसे व्याप्त तथा घृणाजनक आतो आदिसे परिपूर्ण है ऐसी उस
कुक्षिमें उत्तम स्त्रियोंका भी वीर्य एव रजसे निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है । वह उत्तम स्त्री भी क्लेशजनक
रस आदि घातुओंसे युक्त तथा मल आदिसे परिपूर्ण है । फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली विद्वान्
चन्द्रमुखी (चन्द्र जैसे मुखवाली) बतलाते हैं ॥ ११४ ॥ जिस स्त्रीके बाल तो जुओंके स्थानभूत हैं, मुख
चमड़ेसे सम्बद्ध हड्डियोंके समूहसे संयुक्त है, स्तन मांससे उन्नत हैं, उदर भी विद्या आदिके क्षुद्र षड़ेके
स्तम्भन है, जघन मल छोड़नेके यन्त्रके समान है, तथा दोनों पैर उस यन्त्रके आधारभूत स्तम्भोंके समान हैं
ऐसी वह स्त्री क्या महान् पुरुषोंके लिये रागकी कारण हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ ११५ ॥
हृत्पद्म कामदेवकी धीवर उत्तम धर्मरूपी नदीसे मनुष्योंके मल्लियोंको स्त्रीरूप कांटिके द्वारा निकाल कर
उन्हें अत्यन्त जलनेवाली अनुरागरूपी आगमें पकाता है, यह बड़े खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार

- 117) येनेद् जगदापदम्बुधिगतं कुर्वीत मोहो हठात्
येनैते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः क्रोधादयो दुर्जया ।
येन भ्रातरियं च संसृतिसरित्संजायते दुस्तरा
तज्जानीहि समस्तदोषविषमं स्त्रीरूपमेतद्बुधम् ॥ ११७ ॥
- 118) मोहव्याघ्रभटेन संसृतिवने मुग्धैणवधापदे
पाशा पङ्कजलोचनादिविषयाः सर्वत्र सज्जीकृता ।
मुग्धास्तत्र पतन्ति तानपि वरानास्थाय वाञ्छन्त्यहो
हा कष्टं परजन्मने ऽपि न विदः कापीति धिक्मूर्खताम् ॥ ११८ ॥
- 119) एतन्मोहठकप्रयोगविहितभ्रान्तिभ्रमश्चक्षुषा
पश्यत्येष जनो ऽसमञ्जसमसङ्खुद्धिर्ध्रुवं व्यापदे ।
अप्येतान् विषयाननन्तनरककलेशप्रदानस्थिरान् ।
यत् शम्भस्तुखसागरानिष सतश्चेत प्रियान् मन्यते ॥ ११९ ॥

लोकमत्स्यकायं। परमधर्मनदात् धर्ममरोवरात्। शशिमुखीबद्धिसेन शशित्रन्मुखा या स्त्रिय ता एव बद्धिश् तेन। समुद्रतान् समाकर्षितान्। किलक्षणे रतिसुपुरे। अतिसमुद्रसिने अतिप्रकाशिते ॥११६॥ भो भ्रान् भो जीव। एतन् स्त्रीरूपं भ्रुवम्। समस्तदोष-विषमं समस्तदोषभरितम्। जानीहि। येन स्त्रीरूपेण। मोह। हठात् बलात् मोहशक्तिः। इदं जगत्। आपदम्बुधिगतं कुर्वीत। येन स्त्रीरूपेण। एते दुर्जया क्रोधादयो। जन्तु जन्तु प्रति हन्तुमनस जाता। च पुन। येन स्त्रीरूपेण इयं संसृतिसरित् ससारनदी। दुस्तरा जायते ॥ ११ ॥ संसृतिवने सारवने। माह व्याघ्रभटेन। मुग्धैणवधापदे मुग्धजनमृग-वधनाय। सर्वत्र। पङ्कजलोचनादिविषया स्त्रीरूपादिविषया। पाशा वधना सज्जीकृता। अहो इति संबोधने। तत्र पाशेषु। मुग्धा जना पतन्ति। हा इति कष्टम्। तान् वधनान् वरान् ज्ञाना। आस्थाय स्थित्वा। परजन्मनेऽपि प्रलोककाय। वाञ्छन्ति। इति मूर्खताम् (?)। कापि वय न विद (?) इति मुखतां धिक् ॥ ११८ ॥ एष असङ्खुद्धिजन-असमीचीनबुद्धि-लोकः। एतत् विषयसौन्दर्यम्। मोहठकप्रयोगेण चूर्णेन विहिना कृता या भ्रान्ति तथा भ्रान्त्या भ्रमत् यच्चक्षु-तेन चक्षुषा। असमञ्जसं वैपरीत्यं पश्यति। इन्द्रियविषयं वरं पश्यति। ध्रुवं निश्चयेन। तद्विषयं व्यापदे कष्टाय भवति। तथापि

धीवर काटिके द्वारा नदीसे मछलियोंको निकालकर उन्हें आगमें पकाता है उसी प्रकार कामदेव (भोगा-मिलाषा) भी मनुष्योंको स्त्रियोंके द्वारा धर्मसे अष्ट करके उन्हें विषयभोगोसे सन्तप्त करता है ॥ ११६ ॥ जिस स्त्रीके सौन्दर्यके प्रभावसे यह मोह जगत्के प्राणियोंको बलात् आपत्तिरूप समुद्रमें प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणीके घातमें तत्पर रहते हैं तथा जिसके द्वारा यह संसाररूपी नदी पार करनेके लिये अशक्य हो जाती है हे भ्राता! तुम उस स्त्रीके सौन्दर्यको निश्चयतः समस्त दोषोंसे युक्त होनेके कारण कष्टदायक समझो ॥ ११७ ॥ सुभट मोहरूपी व्याघ्रने संसाररूप वनमें मूर्खजनरूपी मृगोंको वधनजनित आपत्तिमें डालनेके लिये सर्वत्र कमलके समान नेत्रोंवाली स्त्री आदि विषयरूपी जालों-को तैयार कर लिया है। ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमें फस जाते हैं और उन विषयभोगोंको उत्तम एवं स्थायी समझ कर परलोकमें भी उनकी इच्छा करते हैं यह बहुत खेदकी बात है। परन्तु विद्वान् पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोकमेंसे कहीं भी नहीं करते हैं। उस मूर्खताको धिक्कार है ॥ ११८ ॥ यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोहरूपी ठगके प्रयोगसे की गई भ्रान्तिसे भ्रमको प्राप्त हुई चक्षुके द्वारा इस विषयसुखको विपरीत देखता है, अर्थात् उस दुःखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता है। परन्तु वास्तवमें वह निश्चयसे आपत्तिजनक ही है। जो ये विषयभोग नरकमें अनन्त दुःख देनेवाले ब

- 120) संसारे ऽत्र धनतदधीपरिसरे मोहद्वयः कामिनी-
कोषाद्याश्च तदीयपेटकमिदं तत्संनिधौ जायते ।
प्राणी तद्विहितप्रयोगविकलसाहचर्यताभ्रान्तो
न ह्यं चेतयते लभेत विपदं ज्ञातुं प्रभोः कथ्यताम् ॥ १२० ॥
- 121) ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया मूढा हि ये कुर्वते
सर्वेषां टिरिटिल्लितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः ।
विद्युल्लोलमपि स्थिरं परमपि स्व पुत्रवारादिकं
भ्रम्यन्ते यद्दहो तदत्र विषमं मोहप्रभोः शासनम् ॥ १२१ ॥
- 122) क्व याम किं कुर्म कथमिह सुखं किं च भविता
कृतो लभ्या लक्ष्मीः क इह नृपति सेव्यत इति ।
विकल्पानां जाल जडयति मन पश्यत सतां
अपि ज्ञातार्थानामिह महदहो मोहचरितम् ॥ १२२ ॥

एतान् विषयान् । लोकस्य चेत प्रियान् मन्यते । किलक्षणान् विषयान् । अन तनरच्छेषप्रदान् अस्थिरान् । मूढजन शशस्सुखसागरान्
इव मन्यते । सत विद्यमानान् ॥ ११९ ॥ अत्र संसारे । मोह ठकैः वर्तते । किलक्षणे ससारे । घनातधीपरिसरे चतुर्गतिपरिभ्रमे ।
च पुन । कामिनीकोषाद्या । इद तस्यै मोहस्य पेटकं परिवार । प्राणी जीव । तत्संनिधौ तस्य मोहस्य निकटे । तद्विहित
प्रयोगविकल मोहधूर्णेन विकल । जायते । किलक्षण जीव । तस्य मोहस्य वश्यताम् आगत । स्वम् आत्मानम् । न चेतयते ।
विपद लभेत आपदं लभेत । भो जीव । ज्ञातुं प्रभो अग्रे सर्वज्ञस्य अग्रे कथ्यताम् ॥ १२० ॥ हि यत । ये मूढा मूर्खाः । सर्वेषां
लोकानाम् । पुरत अग्रे । टिरिटिल्लितानि हास्य कुर्वते । लोकानां पुरत अग्रे चेष्टितानि कुर्वन्ति । कथा । ऐश्वर्यादिगुणप्रकाशनतया
लक्ष्मीगर्वेण । जना व्यापद दु खानि । नो पश्यति । अहो इति आश्चर्ये । यत्पुत्रवारादिकम् । स्वम् आत्मानम् अपि परं द्रव्यादिकम् ।
स्थिरं मन्यते । किलक्षणं पुत्रादिकम् । सर्वं विद्युल्लोलं चञ्चल विनश्वरम् । तत् अत्र संसारे । मोहप्रभो मोहराज्ञ । शासनं प्रभाव
वर्तते ॥ १२१ ॥ अहो इति संबोधने । भो भव्या भो लोका । इह जगति संसारे । मोहचरित पश्यत । किलक्षणं मोहचरितम् ।
महद्वरिष्ठम् । इति विकल्पानां जालम् । सतां सत्पुरुषाणाम् । मनश्चित्तम् । जडयति मूर्खं करोति । किलक्षणानां सताम् । ज्ञातार्था
नाम् । इति किम् । वय क्व याम कुत्र गच्छाम । वय किं कुर्म । इह संसारे कथं सुखं भवति । च पुन । किं भविता किं
भविष्यति । लक्ष्मी कृत लभ्या । इह संसारे क नृपति राजा सेव्यते । इति विकल्पानां जालं मन जडयति । एतत्सर्वं मोह

अस्थिर हैं उनको वह सर्वदा चित्तको प्रिय लगानेवाले सुखके समुद्रके समान मानता है ॥ ११९ ॥ सघन
धनकी पर्यन्तभूमिके समान इस संसारमें मोहरूप ठग विद्यमान है । बी और क्रोधादि कषायें उसकी
पेटीके समान हैं अर्थात् वे उसके प्रबल सहायक हैं । कारण कि ये उसके रहनेपर ही होते हैं । उक्त
मोहके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल हुआ प्राणी उसके वशमें होकर अपने आत्मस्वरूपका विचार नहीं
करता, इसीलिये वह विपत्तिको प्राप्त होता है । उस मोहरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाला चूकि ज्ञाता
प्रभु (सर्वज्ञ) है अत एव उस ज्ञाता प्रभुसे ही प्रार्थना की जाय ॥ १२० ॥ जो मूर्खजन अपने ऐश्वर्य
आदि गुणोंको प्रगट करनेके विचारसे अन्य सब जनोंकी मजाक किया करते हैं वे आगे आनेवाली
धापत्तियोंको नहीं देखते हैं । आश्चर्य है कि जो पुत्र एव पत्नी आदि विजलीके समान चञ्चल (अस्थिर)
हैं उन्हें वे लोग स्थिर मानते हैं तथा प्रत्यक्षमें पर (भिक्षु) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समझते हैं । यह
मोहरूपी राजाका विषम शासन है ॥ १२१ ॥ हम कहाँ जायें, क्या करें यहा सुख कैसे प्राप्त हो सकता
है, और क्या होगा, लक्ष्मी कहाँसे प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकी सेवा की जाय,
इत्यादि विकल्पोंका समुदाय यहाँ तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोंके भी मनको जड बना देता है, यह शोचनीय है ।

- 123) विहाय व्यामोहं धनसदनतन्वादिविषये
 कुरुष्वं तत्पूर्णे किमपि निजकार्यं बत बुधाः ।
 न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना
 पुनः स्यात् स्याद्वा किमपरवचोऽम्बरशतैः ॥ १२३ ॥
- 124) वाचस्तस्य प्रमाणं य इह जिनपतिः सर्वविद्वीतरागो
 रागद्वेषादिवोषैरुपहृतमनसो नेतरस्यानृतत्वात् ।
 एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत बत बुधा विश्वतत्त्वोपलब्धौ
 मुक्तेर्मूलं तमेकं भ्रमत किमु बहुष्वन्धवहुःपथेषु ॥ १२४ ॥
- 125) य कल्पयेत् किमपि सर्वविदो ऽपि वाचि सदिह्य तन्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या ।
 खे पत्रिणां विचरता सुदशेक्षितानां संख्या प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध ॥ १२५ ॥

चरितम् ॥ १२२ ॥ बत इति खेदे । भो बुधा भो लोका । अपरवचोऽम्बरशतै किं वचनसहस्रै किम् । तूर्णं शीघ्रम् । तत्कि-
 मपि निजकार्यं कुरुष्वम् । येन कर्मणा । इदं जन्म ससार । न प्रभवति । धनसदनतन्वादिविषये व्यामोहं विहाय त्यक्त्वा । पुन
 सुनृत्वादिघटना पुन स्यात् भवेत् । वा न स्याद् न भवेत् ॥ १२३ ॥ इह ससारे । तस्य वाच प्रमाणं श्रेष्ठम् । य जिनपति
 भवति । य सर्वविद्ववति । यो वीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाच प्रमाणं न स्यात् न भवेत् । कस्मात् । अनृतत्वात् असत्य
 त्वात् । किलक्षणस्य कुदेवस्य । रागद्वेषादिदोष कृत्वा उपहृतमनस रागद्वेषै पीडितचित्तस्य । बत इति खेदे । भो बुधा एत
 त्पूर्वोक्तम् । चित्ते निश्चिय चित्ते म्याप्य । विश्वतत्त्वोपलब्धौ सत्याम् । एकं तम् आमानं मुक्तेर्मूलं श्रयत आश्रयत । बहुषु
 बु पथेषु अन्धवत् किमु भ्रमत ॥ १२४ ॥ य मूल आत्मबुद्ध्या कृत्वा । तत्त्व प्रति सदिह्य सदेह गत्वा । सर्वविद वाचि
 सर्वज्ञस्य वचने । किमपि असमञ्जस वैपरीय । कल्पयत् अमर्त्यं विचारयेत् । स मूल अन्ध । खे आकाशे । विचरता गच्छताम् ।
 पत्रिणां पक्षिणाम् । संख्या प्रति । वाद प्रविदधाति वादं करोति । किलक्षणानां पत्रिणाम् । सुदशेक्षितानां दृष्टियुक्तेन जीवेन

यह सब मोहकी महती लीला है ॥ १२२ ॥ हे पण्डितजन! धन महल और शरीर आदिके विषयमें
 ममत्व बुद्धिको छोड़कर शीघ्रतासे कुछ भी अपना ऐसा कार्य करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त
 करना पड़े । दूसरे सैकड़ो वचनोके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है । यह जो
 तुम्हें उत्तम मनुष्य पयाय आदि स्वहितसाधक सामग्री प्राप्त हुई है वह फिरसे प्राप्त हो सकेगी अथवा
 नहीं प्राप्त हो सकेगी यह कुछ निश्चित नहीं है । अर्थात् उसका फिरसे प्राप्त होना बहुत कठिन है
 ॥ १२३ ॥ यहा जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुआ राग-द्वेषसे रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है ।
 इसके विपरीत जिसका अतः करण राग-द्वेषादिसे दूषित है ऐसे अन्य किसीका वचन प्रमाण नहीं हो
 सकता कारण कि वह सत्यतासे रहित है । ऐसा मनमें निश्चय करके हे बुद्धिमान् सज्जनो ! जो सर्वज्ञ हो
 जानेसे मुक्तिका मूल कारण है उसी एक जिनेन्द्र देवका आप लोग समस्त तत्त्वोके परिज्ञानार्थ आश्रय करें,
 अन्धके समान बहुत-से कुमार्गोंमें परिभ्रमण करना योग्य नहीं है ॥ १२४ ॥ जो सर्वज्ञके भी वचनमें
 सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमें अन्यथा कुछ कल्पना करता है वह अज्ञानी पुरुष निर्मल
 नेत्रोंवाले व्यक्तिके द्वारा देखे गये आकाशमें विचरते हुए पक्षियोंकी संख्याके विषयमें विवाद करनेवाले
 अन्धके समान आचरण करता है ॥ १२५ ॥ जिन देवने अंगश्रुतके बारह तथा अंगबाह्यके अनन्त वेद
 बतलाये हैं । इस दोनो ही प्रकारके श्रुतमें चेतन आत्माको ब्राह्मस्वरूपसे तथा उससे भिन्न पर पदार्थोंको

- 126) उर्कः त्रिविधापदानेभ्यो भुक्तं कर्तुं वात्सल्यमन्तमेवम् ।
तस्मिन्नुपादेयतया विदात्मा वर्तते । अभ्यधाधि अकथि ॥ १२६ ॥
- 127) अन्त्यायुषामभ्यधाधिविदात्मीं भुक्तः सत्यस्तभुक्तपाठमार्थिः ।
तत्र च भुक्तिं अति बीजमाममभ्यस्यतामात्सहितं प्रब्रजाम् ॥ १२७ ॥
- 128) निश्चतक्यो जिनेन्द्रस्तदुल्लवचसां गोचरे ऽर्थे परोक्षे
कार्यं सो ऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणालकोलाहलेन ।

अवलोकितानाम् ॥ १२५ ॥ जिने गणवरदेवै । द्वादशमेवम् आत्त भुक्तम् उर्कं कथितम् । तत् । द्वादशाज्ञाद्वाहाम् अनेकमेवम् ।
तस्मिन् द्विधाभुक्तेषु (१) । उपादेयतया विदात्मा वर्तते । अभ्यधाधि अकथि । तत् आत्मन सकाशात् । परं परवस्तु । हेयतया
अभ्यधाधि जिन कथितवान् ॥ १२६ ॥ तत्सत्कारणत्वात् । इशानीम् अन्त्यायुषाम् अन्त्यायुषाम् मनुष्याणाम् । समस्तभुक्तपाठ-
मार्थिः भुक्तं भवति । अत्र संसारे । प्रयत्नात् भुक्तिं प्रति बीजमात्रम् आत्महितं भुक्तम् अभ्यस्यताम् ॥ १२७ ॥ भो भो भव्या ।
जिनेन्द्रः निश्चतक्य । तस्य जिनेन्द्रस्य । अतुल्लवचसां गोचरे परोक्षे अर्थे निश्चयं सोऽपि निश्चयं प्रमाणं कार्यम् । भो लोक ।
इह आत्मनि छद्मस्वतायां सत्याम् अपरेण आल-सिध्याकोलाहलेनै वृथा किम् । वदत । भो भव्या भो समयपथस्तामुत्तमिप्रभुदा

हेयस्वरूपसे निर्विष्ट किया गया है ॥ विशेषार्थ—मतिज्ञानके निमित्तसे जो ज्ञान होता है उसे भुक्तज्ञान
कहते हैं । इस भुक्तके मूलमें दो भेद हैं— अंगप्रविष्ट और अगवाह्य । इनमें अंगप्रविष्टके निम्न बारह भेद
हैं— १ अक्षरांग २ सूत्रकृतांग ३ स्थानांग ४ समवायांग ५ व्याख्याप्रज्ञस्यंग ६ ज्ञातृधर्मकथांग ७ उपासका
ध्ययनांग ८ अन्तःकृद्शांग ९ अनुत्तरीपपादिकदशांग १० प्रश्नव्याकरणांग ११ विपाकसूत्रांग और १२ दृष्टि
वादांग । इनमें दृष्टिवाद भी पांच प्रकारका है— १ परिकर्म २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वगत और ५ शूलिका ।
इनमें पूर्वगतके भी निम्न चौदह भेद हैं— १ उत्पादपूर्व २ अभ्यायणीपूर्व ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद
५ ज्ञानप्रवाद ६ सत्प्रवाद ७ आत्मप्रवाद ८ कर्मप्रवाद ९ प्रत्याख्याननामधेय १० विद्यानुप्रवाद
११ कल्याणनामधेय १२ प्राणावाय १३ क्रियाविशाल और १४ लोकविन्दुसार । अंगवाह्य दशवैकालिक
और उत्तराध्ययन आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है । फिर भी उसके मुख्यतासे निम्न चौदह भेद बतलाये
गये हैं— १ सामायिक २ चतुर्विंशतिस्तव ३ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैतनिक ६ कृत्तिकर्म ७ दशवैकालिक
८ उत्तराध्ययन ९ कल्पव्यवहार १० कल्याणकल्प्य ११ महाकल्प्य १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक और
१४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञासाके लिये ब्रह्मडागम— कृत्तिअनुयोगद्वार (पु ९) पृ १८७-२२४ देखिये) ।
इस समस्त ही भुक्तमें एक मात्र आत्माको उपादेय बतलाकर अन्य सभी पदार्थोंको हेय बतलाया गया है ।
भुक्तके अभ्यासका प्रयोजन भी यही है, अन्यथा ग्यारह अंग और नौ पूर्वोंका अभ्यास करके भी द्रव्यस्मिणी
मुनि संसारमें ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १२६ ॥ वर्तमान कालमें मनुष्योंकी आयु अल्प और बुद्धि
अतिशय मन्द हो गई है । इसीलिये उनमें उपर्युक्त समस्त भुक्तके पाठकी शक्ति नहीं रही है । इस कारण
जन्हें यहाँ उक्तने ही भुक्तका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिये जो भुक्तिके प्रति बीजभूत होकर आत्माका
हित करनेवाला है ॥ १२७ ॥ हे मनु्य जीवो ! आपको जिनेन्द्र देवके विषयमें निश्चय करना चाहिये और
उसके अनुपम बचनोंके विषयभूत परोक्ष पदार्थके विषयमें उसीको प्रमाण मानना चाहिये । दूसरे व्यर्थके
कौन्सदस्ये क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यह आप ही बता लीये । अतएव छद्मस्व (अल्पस्व) अवस्थाके विषयमान

सत्यां छद्यस्यतावामिह समयपथस्वानुभूतिप्रभुर्जा
भो भो भव्या यतध्वं ह्यवगमनिघावात्मनि प्रीतिभाजः ॥ १२८ ॥

- 129) तद्व्यायत तात्पर्याज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात् ।
सदपि न सत् सति यस्मिन् निश्चितमाभासते विश्वम् ॥ १२९ ॥
- 130) अज्ञो यद्भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद्बहु
स्वीकुर्वन् कृतसवर स्थिरमना ज्ञानी तु तत्तत्क्षणात् ।
तीक्ष्णक्लेशहयाभितो ऽपि हि पदं नेष्टं तप स्यन्दनो
नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतरङ्गानैकसूतोऽजित ॥ १३ ॥

सिद्धान्तपथानुभूतिजागरिता । आत्मनि यतध्वम् । किलक्षण भव्या । ह्यवगमनिघौ रत्नत्रये । प्रीतिभाज रत्नत्रयम् आश्रिता
॥ १२८ ॥ तात्पर्यात् निश्चयेन । तत् चिन्मय ज्योति ध्यायत । किलक्षणं ज्योति । सत् विद्यमानम् । निश्चितम् । यस्मात् ज्योतिष-
विना । विश्व समस्तलोकम् । सत् अपि न सत् विद्यमानम् अपि अविद्यमानम् । यस्मिन् ज्योति प्रकाशे सति । विश्व समस्तम् ।
आभासते प्रकाशते ॥ १२९ ॥ अज्ञ मूर्ख । यत् स्व कर्म । भवकोटिभि पर्यायकोटिभि कृत्वा क्षपयति । तस्मात् कर्मण । बहु कर्म
स्वीकुर्वन् अज्ञीकरोति । तु पुन । कृतसवर स्थिरमना ज्ञानी पुमान् । तत् कर्म । तत्क्षणात् क्षपयति । दृष्टान्तमाह । हि यत ।
तप स्यन्दन तपोरथ । नेय राजानम् आत्मान प्रभुम् । इष्टं पद मोक्षपदम् । न नयति । किलक्षण तपोरथ । स्फुटतरङ्गानैकसूतो
जित प्रकटज्ञानसारधिरहित । पुन किलक्षण तपोरथ । तीक्ष्णक्लेशहयाभित अपि तीक्ष्णक्लेशघोटकसहितोऽपि ॥ १३ ॥

रहनेपर सिद्धान्तके मार्गसे प्राप्त हुए आत्मानुभवनसे प्रबोधको प्राप्त होकर आप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी
निधिस्वरूप आत्माके विषयमें प्रीतियुक्त होकर प्रयत्न कीजिये—उसकी ही आराधना कीजिये ॥ विशेषार्थ—
अल्पज्ञताके कारण हम लोग जिन परोक्ष पदार्थोंके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते हैं उनके विषयमें
हमें जिनेन्द्र देवको, जो कि राग-द्वेषसे रहित होकर सर्वज्ञ भी है प्रमाण मानना चाहिये । यद्यपि वर्तमानमें
वह यहां विद्यमान नहीं है तथापि परम्पराप्राप्त उसके वचन (जिनागम) तो विद्यमान है ही । उसके द्वारा
प्रबोधको प्राप्त होकर भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमें प्रयत्नशील हो सकते हैं ॥ १२८ ॥ चैतन्यमय उस उत्कृष्ट
ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिय, जिसके विना विद्यमान भी विश्व अविद्यमानके समान प्रतिभासित होता
है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वह विश्व निश्चित ही यथार्थस्वरूपमें प्रतिभासित होता है ॥ १२९ ॥ अज्ञानी
जीव अपने जिस कर्मको करोड़ों जन्मोंमें नष्ट करता है तथा उससे बहुत अधिक ग्रहण करता है उसे ज्ञानी
जीव स्थिरचित्त होकर सवरको प्राप्त होता हुआ तक्षण अर्थात् क्षणभरमें नष्ट कर देता है । ठीक है—तीक्ष्ण
क्लेशरूपी घोटकोंके आश्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि अतिशय निर्मल ज्ञानरूपी अद्वितीय सारभिते रहित है
तो वह अपने ले जानेके योग्य प्रभु (आत्मा और राजा) को अभीष्ट स्थानमें नहीं प्राप्त कर सकता है ॥
विशेषार्थ—जिस प्रकार अनुभवी सारथी (चालक) के विना शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा खींचा जानेवाला भी
रथ उसमें बैठे हुए राजा आदिको अपने अभीष्ट स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके विना
क्रिया जानेवाला तप दुसह कायक्लेशोंसे संयुक्त होकर भी आत्माको मोक्षपदमें नहीं पहुंचा सकता है । यही
कारण है कि जिन कर्मोंको अज्ञानी जीव करोड़ों भवोंमें भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यग्ज्ञानी जीव
क्षणभरमें ही नष्ट कर देता है । इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निर्जराके साथ साथ नवीन
कर्मोंका आसव भी होता रहता है, अतः वह कर्मसे रहित नहीं हो पाता है । किन्तु इसके विपरीत ज्ञानी
जीवके जहां नवीन कर्मोंका आसव रुक जाता है वहां पूर्वसंचित कर्मकी निर्जरा भी होती है । अतएव

- 181) कर्माब्धौ तद्विधिप्रोदयलहरिभरव्याकुले व्यापसुम्न-
अम्यजकादिकीर्णैः सृतिजननलसद्वाडवावर्तगते ।
सुक्तः शक्त्या हताङ्गः प्रतिवति स पुमान् मज्जनोन्मज्जनाभ्या-
मप्राप्य ज्ञानपोतं तदनुगतजडः पारगामी कथं स्यात् ॥ १३१
- 182) शाश्वन्मोहमहान्धकारकलिते त्रैलोक्यसद्यन्यसौ
जैनी चागमलप्रदीपकलिका न स्याद्यदि द्योतिका ।
भाषानामुपलब्धिरेव न भवेत् सम्यक्त्वदिष्टेतर
प्राप्तित्यागकृते पुनस्तनुभृतां दूरे मतिस्तादृशी ॥ १३२ ॥
- 183) शान्ते कर्मण्युचितसकलक्षेत्रकालादिहेतौ
कञ्चया स्वास्थ्यं कथमपि लसद्योगमुद्रावशेषम् ।

स पुमान् । कर्माब्धौ कर्मसमुद्रे । ज्ञानपोतम् अप्राप्य पारगामी कथं स्यात् भवेत् । किलक्षण पुमान् । तदनुगत तस्य संसारसमुद्रस्य अनुगत सहगामी । पुन जडः मूर्खः । पुन किलक्षण जीव । शक्त्या सुक्त रहित । प्रतिगति गतिं गतिं प्रति । मज्जनं सुडमम् उन्मज्जनम् उच्छल्लनं द्वाभ्याम् । हताङ्ग विकलाङ्ग पीडितशरीरं । किलक्षणे कर्मसमुद्रे । तद्विधिप्रोदयलहरिभरव्याकुले तस्य कर्मण विधिप्रोदयलहरिभरणे व्याकुले । पुन किलक्षणे कर्मसमुद्रे । व्यापसुम्नमम्यजकादिकीर्णैः सधन-उप्रधमजकतुष्टजलचरजीवभृते । पुन किलक्षणे कर्मसमुद्रे । सृतिजननलसद्वाडवावर्तगते जन्मजरामृत्युवाडवाभिभृते ॥ १३१ ॥ यदि चेत् । त्रैलोक्यसद्यनि त्रैलोक्यगृहे । असौ जैनी वाक् अमलप्रदीपकलिका । द्योतिका प्रकाशनशीला । न स्यात् न भवेत् । किलक्षणे त्रैलोक्यसद्यनि । शाश्वन्मोहमहान्धकारकलिते अनवरतमोहाधकारभरिते । ससारे यदि जैनी वाक्दीपिका न स्यात् तदा । तनुभृतां जीवानाम् । भाषानां सम्यक् उपलब्धिरेव न भवेत् । पुनस्तत् इष्टेतरप्राप्तित्यागकृते उपादेयहेयवस्तुप्राप्तित्यागकृते कारणाय । तनुभृतां तादृशी मति दूरे तिष्ठति ॥ १३२ ॥ यत् यस्मात् । अयम् आत्मा धर्म । आत्मना । स्वम् आत्मानम् । अनुस्मरतीतसंसारगतात् चञ्चल्यं सुखमयपदे । धारयति स्थापयति । कर्मणि शांते सति । उचितयोम्यसकलक्षेत्रकालादिपञ्चसामग्रीहेतौ सत्यां (१) वर्तमानायाम् ।

वह शीघ्र ही कर्मोंसे रहित हो जाता है ॥ १३ ॥ जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी लहरोंके भारसे व्याप्त है, आपत्तियोरूप इधर उधर घूमनेवाले महान् मगर आदि जलजन्तुओसे परिपूर्ण है, तथा सृत्यु व जन्मरूपी बड़वामि और भवरोके गड्ढेके समान है, उसमें पड़ा हुआ वह अज्ञानी मनुष्य — जिसका शरीर प्रत्येक गतिमें (पग-पगपर) बार बार डूबने और ऊपर आनेके कारण पीड़ित हो रहा है तथा जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है — ज्ञानरूपी जहाजको प्राप्त किये विना कैसे पारगामी हो सकता है ? अर्थात् जब तक उसे ज्ञानरूपी जहाज प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कर्मरूपी समुद्रके पार किसी प्रकार भी नहीं पहुँच सकता है ॥ १३१ ॥ जो तीनों लोकोंरूप भवन सर्वदा मोहरूप सधन अन्धकारसे व्याप्त हो रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निर्मल दीपककी लौ न हो तो पदार्थोंका भले प्रकारसे जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है तब ऐसी अवस्थामें इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियोंके उस प्रकारकी बुद्धि कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती है ॥ १३२ ॥ कर्मके उपशान्त होनेके साथ बोध्य समस्त क्षेत्र-काव्यदिरूप सामग्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे संयुक्त स्वास्थ्य (आत्मस्वरूपस्वता) को जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके चूकि यह आत्मा तु लोसे परिपूर्ण संसाररूप गड्ढेसे अपनेको निकालकर अपने आप ही सुखमय पद अर्थात् मोक्षमें धारण करता है अतएव वह आत्मा ही धर्म कहा जाता है ॥ विशेषार्थ— 'इहस्वप्ने धरति इति धर्मः' इस निरुक्तिके अनुसार जो जीवको संसारदुससे निकालकर अभीष्ट पद

आत्मा धर्मो यद्यमसुखस्वतीतसंसारगतौ-
बुद्धस्य स्वं सुखमयपदे धारयत्यतमनैव ॥ १३३ ॥

184) नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कर्तृभावं गतो
भैको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो न ऐकान्ततः ।

कथमपि स्वास्थ्यं लब्धा प्राप्य । लसयोगमुद्रावशेष ध्यानमुद्रारहस्ययुक्तम् ॥ १३३ ॥ आत्मा एकान्ततः शून्यो न जडो न भूतजनित पृथिव्यादिजनितो न कर्तृभाव गत न । आत्मा एकान्तत एव न । आत्मा क्षणिको न । आत्मा विश्वविततो न । आत्मा नित्यो न । व्यवहारेण आत्मा कायमितै कायप्रमाणैः । सम्यक् चिद्वेकनित्य । च पुनः । कर्ता स्वयं भोक्ता ।

(मोक्ष) में प्राप्त कराता है उसे धर्म कहा जाता है । कर्मोंके उपशान्त होनेसे प्राप्त हुई द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाभ होता है । इस अवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शेष रहती है, शेष सब सकल्प-विकल्प छूट जाते हैं । अब यह आत्मा अपने आपको अपने द्वारा ही संसाररूप गन्धसे निकालकर मोक्षमें पहुँचा देता है । इसीलिये उपर्युक्त निरुक्तिके अनुसार वास्तवमें आत्माका नाम ही धर्म है—उसे छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है ॥ १३३ ॥ यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शून्य है, न जड है, न पृथिव्यादि भूतोसे उत्पन्न हुआ है न कर्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है, और न नित्य ही है । किन्तु चैतन्य गुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण होता हुआ स्वयं ही कर्ता और भोक्ता भी है । वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता (भ्रौव्य), विनाश (व्यय) और जनन (उत्पाद) से संयुक्त रहता है ॥ विशेषार्थ—भिन्न भिन्न प्रवादियोंके द्वारा आत्माके स्वरूपकी जो विविध प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहाँ निराकरण किया गया है । यथा—शून्यैकान्तवादी (माध्यमिक) केवल आत्माको ही नहीं बल्कि समस्त विश्वको ही शून्य मानते हैं । उनके मतका निराकरण करनेके लिये यहाँ 'एकान्तत नो शून्य' अर्थात् आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है ऐसा कहा गया है । वैशेषिक मुक्ति अवस्थामें बुद्ध्यादि नौ विशेष गुणोंका उच्छेद मानकर उसे जड जैसा मानते हैं । संसार अवस्थामें भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे उसे चेतन स्वीकार करते हैं जो औपचारिक है । ऐसी अवस्थामें वह स्वरूपसे जड ही कहा जावेगा । उनके इस अभिप्रायका निराकरण करनेके लिये यहाँ 'न जड' अर्थात् वह जड नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । चार्वाकमतानुयायी आत्माको पृथिवी आदि पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं । उनके अभिप्रायानुसार उसका अस्तित्व गर्भसे मरण पर्यन्त ही रहता है—गर्भके पहिले और मरणके पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता । उनके इस अभिप्रायको दूषित बतलाते हुए यहाँ 'न भूतजनित' अर्थात् वह पंच भूतोंसे उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया है । नैयायिक आत्माको सर्वथा कर्ता मानते हैं । उनके अभिप्रायको लक्ष्य करके यहाँ 'नो कर्तृभावं गत' अर्थात् वह सर्वथा कर्तृत्व अवस्थाको नहीं प्राप्त है, ऐसा कहा गया है । पुरुषाद्वैतवादी केवल परब्रह्मको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोंका निषेध करते हैं । लोकमें जो विविध प्रकारके पदार्थ देखनेमें आते हैं उसका कारण अविद्याजनित संस्कार है । इनके उपर्युक्त मतका निराकरण करते हुए यहाँ 'नैक' अर्थात् आत्मा एक ही नहीं है, ऐसा निर्देश किया गया है । बौद्ध (सौत्रान्तिक) उसे सर्वथा क्षणिक मानते हैं । उनके अभिप्रायको सदोष बतलाते हुए यहाँ

आत्मा कायचित्तोच्छिद्येककिकचः कर्ता च भोक्ता स्वयं
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननैः प्रत्येकमेककल्पे ॥ १३४ ॥

185) आत्मा तिष्ठति कीदृशः स कल्पितः केनात्र यत्वेदृशी

भ्रान्तिस्तात्र विकल्पसंभृतमना य कोऽपि स ज्ञायताम् ।

किंचान्यस्य कुतो मतिः परमिय ज्ञान्ताशुभात्कर्मणो

नीत्वा नाशमुपायतस्तदखिलं जानाति ज्ञाता प्रभुः ॥ १३५ ॥

प्रत्येकं कल्पव्ययम् । स्थिरताविनाशजननैः संयुक्तः । एकक्षणे क्षणं समयं समयं प्रति ॥ १३४ ॥ आत्मा क तिष्ठति । आत्मा कीदृशः । स आत्मा अत्र संसारे केन कल्पितः ज्ञातः । यस्य ईदृशी भ्रान्तिः । तत्र आत्मनि । विकल्पसंभृतमना स कोऽपि आत्मा ज्ञायताम् । किं च । अन्यस्य पदार्थस्य । इयं मतिः कुतः । परं केवलम् अशुभात्कर्मणो भ्रान्ती । तत् भ्रमम् ।

‘न क्षणिक’ अर्थात् आत्मा सर्वथा क्षणक्षयी नहीं है ऐसा कहा है । वैशेषिक आदि आत्माको विश्वव्यापक मानते हैं । उनके मतको दोषपूर्ण बतलाते हुए यहाँ ‘न विश्ववितत’ अर्थात् वह समस्त लोकमें व्याप्त नहीं है, ऐसा निर्दिष्ट किया है । सांख्यमतानुयायी आत्माको सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं । उनके इस अभिमतको दूषित ठहराते हुए यहाँ ‘न नित्य’ अर्थात् वह सर्वथा नित्य नहीं है ऐसा निर्देश किया गया है । यहाँ ‘एकान्तत’ इस पदका सम्बन्ध सर्वत्र समझना चाहिये । यथा—एकान्तत नो शून्य, एकान्तत न जड’ इत्यादि । जैनमतानुसार आत्माका स्वरूप कैसा है, इसका निर्देश करते हुए आगे यह बतलाया है कि नयविवक्षाके अनुसार वह आत्मा प्राप्त शरीरके बराबर और चेतन है । वह व्यवहारसे स्वयं कर्मोंका कर्ता और उनके फलका भोक्ता भी है । प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके अनुसार कर्ता एक (प्रकृति) और फलका भोक्ता दूसरा (पुरुष) हो, ऐसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह द्रव्योंमेंसे प्रत्येक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एव ध्रौव्यसे संयुक्त रहता है । कोई भी द्रव्य सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य नहीं है ॥ १३४ ॥ आत्मा कहाँ रहता है, वह कैसा है, तथा वह यहाँ किसके द्वारा जाना गया है, इस प्रकारकी जिसके भ्रान्ति हो रही है वहाँ उपर्युक्त विकल्पोसे परिपूर्ण चित्तवाला जो कोई भी है उसे आत्मा जानना चाहिये । कारण कि इस प्रकारकी बुद्धि अन्य (जड) के नहीं हो सकती है । विशेषता केवल इतनी है कि आत्माके उत्पन्न हुआ उपर्युक्त विचार अशुभ कर्मके उदयसे भ्रान्तिसे युक्त है । इस भ्रान्तिको प्रयत्न पूर्वक नष्ट करके ज्ञाता आत्मा समस्त विश्वको जानता है ॥ विशेषार्थ—आत्मा अतीन्द्रिय है । इसीलिये उसे अल्पज्ञानी इन कर्मचक्षुओंसे नहीं देख सकते । अदृश्य होनेसे ही अनेक प्राणियोंको ‘आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है और किसके द्वारा देखा गया है’ इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः आत्माके विषयमें हुआ करता है । इस सन्देहको दूर करते हुए यहाँ यह बतलाया है कि जिस किसीके भी उपर्युक्त सन्देह होता है वास्तवमें वही आत्मा है, क्योंकि ऐसा विकल्प शरीर आदि जड पदार्थके नहीं हो सकता । वह तो ‘अहम् अहम्’ अर्थात् मैं जन्मता हूँ, मैं अमुक कार्य करता हूँ, इस प्रकार मैं मैं’ इस उल्लेखसे प्रतीयमान चेतन आत्माके ही हो सकता है । इतना अवश्य है कि जब तक मिथ्यात्व आदि अशुभ कर्मोंका उदय रहता है तब तक जीवके उपर्युक्त भ्रान्ति रह सकती है । तत्पश्चात् वह तपश्चरण्यादिके द्वारा ज्ञानावरण

- 186) आत्मा मूर्तिविवर्जितो ऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां प्राप्नोति ऽपि स्फुरति स्फुटं यद्दहमित्युल्लेखलं संवृतम् । तत्किं मुह्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्पद्यता मन्त पश्यत निश्चलेन मनसा त तन्मुखाक्षमजा ॥ १३६ ॥
- 187) व्यापी नैव शरीर एव यद्वात्मा स्फुरत्यन्वह भूतान् वयतो' न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यत ।

उपायत नाश नीत्वा । प्रभु अखिल जानाति ज्ञाता आत्मा ॥ १३५ ॥ यद्यस्मान्कारणात् । आत्मा मूर्तिविवर्जितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लक्षतां प्राप्नोति । सतत निरन्तरम् । स्फुटं व्यक्तं प्रकटम् । स्फुरति । अहम् इति उल्लेखत अहम् इति स्वरण-मात्रम् । गुरो शासनात् अपि गुरुपदेशादपि । तत्किं मुह्यत । भो लोका गुरुपदेशाद् भ्रान्ति समुत्पद्यतां स्वज्यताम् । निश्चलेन मनसा । तम् आत्मानम् । अन्त करणे पश्यत । भो लोका भो भव्या । तस्मिन् आत्मनि मुखे सन्मुखे अक्षमजा इन्द्रिय-परिणतिसमूह येषां ते तन्मुखाक्षमजा ॥ १३६ ॥ असौ आत्मा । अन्वहम् अनवरतम् । व्यापी नैव । य शरीरे एव स्फुरति । अन्वयत निश्चयत । आ मा भूतो न इन्द्रियरूपो न । पृथ्व्यादिजनितो न भूतजनितो न । यत प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये अथवा क्षणिके । कथमपि अर्थक्रिया न युज्यते उपादव्ययप्रौढ्यत्रयामिका क्रिया न युज्यते । अपि तु सर्वेषु द्रव्येषु प्रौढ्यव्ययोत्पाद-
दिकोंको नष्ट करके अपने स्वभावानुसार अखिल पदार्थोंका ज्ञाता (सर्वज्ञ) बन जाता है ॥ १३५ ॥ आत्मा मूर्ति (रूप रस, गंध स्पर्श) से रहित होता हुआ भी शरीरमें स्थित होकर भी, तथा अदृश्य अवस्थाको प्राप्त होता हुआ भी निरन्तर अहम् अर्थात् 'मैं' इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें हे भय जीवो ! तुम आत्मोन्मुख इन्द्रियसमूहसे संयुक्त होकर क्यो मोहको प्राप्त होते हो ? गुरूकी आज्ञासे भी भ्रमको छोडो और अभ्यन्तरमें निश्चल मनसे उस आत्माका अवलोकन करो ॥ १३६ ॥ आत्मा व्यापी नहीं ही है क्योकि वह निरन्तर शरीरमें ही प्रतिभासित होता है । वह भूतोंसे उत्पन्न भी नहीं है क्योकि उसके साथ भूतोंका अन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह स्वभावसे ज्ञाता भी है । उसको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे अर्थक्रिया नहीं बन सकती है । उसमें एकत्व भी नहीं है क्योकि वह प्रमाणसे दृष्टाको प्राप्त हुई भदप्रतीति द्वारा बाधित है ॥ विशेषार्थ— जो वैशेषिक आदि आत्माको व्यापी स्वीकार करते हैं उनको लक्ष्य करके यहा यह कहा गया है कि 'आत्मा व्यापी नहीं है क्योकि वह शरीरमें ही प्रतिभासित होता है । यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल शरीरमें ही क्यो हाती ? अन्यत्र भी होनी चाहिये थी । परन्तु शरीरको छोडकर अन्यत्र कहींपर भी उसकी प्रतीति नहीं होती । अतएव निश्चित है कि आत्मा शरीर प्रमाण ही है, न कि सर्वव्यापी । आत्मा पांच भूतोंसे उत्पन्न हुआ है इस चार्वाकमतको दूषित बतलाते हुए यहा यह कहा है कि आत्मा चूकि स्वभावसे ही ज्ञाता दृष्टा है अतएव वह भूतजनित नहीं है । यदि बैसा होता तो आत्मामें स्वभावतः चैतन्य गुण नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह है कि कार्य प्राय अपने उपादान कारणके अनुसार ही उत्पन्न होता है जैसे मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मिट्टीके ही गुण (मूर्तिमत्त्व एव अचेतनत्व आदि) पाये जाते हैं । उसी प्रकार यदि आत्मा भूतोंसे उत्पन्न होता तो उसमें भूतोंके गुण अचेतनत्व आदि ही पाये जाने चाहिये थे न कि स्वाभाविक चैतन्य आदि । परन्तु चूकि उसमें अचेतनत्वके विरुद्ध चैतन्य ही पाया जाता है, अतएव सिद्ध है कि वह आत्मा पृथिव्यादि भूतोंसे नहीं उत्पन्न हुआ है । आत्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिक माननेपर उसमें घटकी जलधारण आदि अर्थक्रियाके

नित्ये वा क्षणिके ऽथवा न कश्चनप्यर्थक्रिया युज्यते
तत्रैकत्वमपि प्रमाणद्वया भेदप्रतीत्याहतम् ॥ १३७ ॥

188) कुर्यात्कर्म शुभाशुभं स्वयमसौ भुङ्क्ते स्वयं तत्फलं
सात्त्वसातगतानुभूतिकलनादात्मा न चान्यादृशः ।

क्रिया युज्यते (१)। तत्र त्रिगुणित्ययोर्द्वयोर्मध्ये। प्रमाणद्वया भेदप्रतीत्या कृत्वा। एकत्वम् आहतम्। निश्चयेन अभेदं भेदरहितम्।
व्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम् ॥१३७॥ असौ आत्मा स्वयं शुभाशुभं कर्म कुर्यात्। च पुनः। स्वयम्। तत्फलं पुण्यपापफलम्।
भुङ्क्ते। सात्त्वसातगतानुभूतिकलनात् पुण्यपापानुभवनात्। आत्मा अन्यादृशः अहं न। अयम् आत्मा चिद्रूप। अयम् आत्मा

समान कुछ भी अर्थाक्रिया न हो सकेगी। जैसे—यदि आत्माको कूटस्थ नित्य (तीनो कालोंमें एक ही स्वरूपसे रहनेवाला) स्वीकार किया जाता है तो उसमें कोई भी क्रिया (परिणाम या परिस्पदरूप) न हो सकेगी। ऐसी अवस्थामें कार्यकी उत्पत्तिके पहिले कारणका अभाव कैसे कहा जा सकेगा? कारण कि जब आत्मामें कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वह आत्मा जैसा भोगरूप कार्यके करते समय था वैसा ही वह उसके पहिले भी था। फिर क्या कारण है जो पहिले भी भोगरूप कार्य नहीं होता? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिये था। और यदि वह पहिले नहीं होता है तो फिर पीछे भी नहीं उत्पन्न होना चाहिये क्योंकि, भोगरूप क्रियाका कर्ता आत्मा सदा एक रूप ही रहता है। अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका विघात अवश्य-भावी है। कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका विनाश होकर कारकत्वरूप नयी अवस्थाका उत्पाद हुआ है। यही कूटस्थनित्यताका विघात है। इसी प्रकार यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक ही माना जाता है तो भी उसमें किसी प्रकारकी अर्थक्रिया न हो सकेगी। कारण कि किसी भी कार्यके करनेके लिये स्मृति, प्रत्यभिज्ञान एव इच्छा आदिका रहना आवश्यक होता है। सो यह क्षणिक एकान्त पक्षमें सम्भव नहीं है। इसका भी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी पदार्थका प्रत्यक्ष कर लिया है उसे ही तत्पश्चात् उसका स्मरण हुआ करता है और फिर तत्पश्चात् उसीके उक्त अनुभूत पदार्थका स्मरणपूर्वक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभिज्ञान भी होता है। परन्तु जब आत्मा सर्वथा क्षणिक ही है तब जिस चित्तक्षणको प्रत्यक्ष हुआ था वह तो उसी क्षणमें नष्ट हो चुका है। ऐसी अवस्थामें उसके स्मरण और प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कैसे की जा सकती है? तथा उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञानके बिना किसी भी कार्यका करना असम्भव है। इस प्रकारसे क्षणिक एकान्त पक्षमें बन्ध-मोक्षादि की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिये आत्मा आदिको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक न मानकर कथञ्चित् (द्रव्यदृष्टिसे) नित्य और कथञ्चित् (पर्यायदृष्टिसे) अनित्य स्वीकार करना चाहिये। जो पुरुषाद्वैतवादी आत्माको परब्रह्मस्वरूपमें सर्वथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माओ एव अन्य सब पदार्थोंका निषेध करते हैं उनके मतका निराकरण करते हुए यहां यह बतलाया है कि सर्वथा एकत्वकी कल्पना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे नाशित है। जब विविध प्राणियो एव घट-पदादि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा रही है तब उपर्युक्त सर्वथा एकत्वकी कल्पना मला कैसे की जा सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वैत और चित्राद्वैत आदिकी कल्पना भी प्रत्यक्षादि से नाशित होनेके कारण ग्राह्य नहीं है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १३७ ॥ वह आत्मा स्वयं शुभ और अशुभ कर्मों करता है तथा स्वयं उसके फलको भी भोगता है क्योंकि, शुभाशुभ कर्मोंके फलस्वरूप स्वयं

चिद्रूपः स्थितिजन्मभङ्गकलितः कर्मावृत्तः संसृतौ

मुक्तौ ज्ञानहृगेकमूर्तिरमललौक्यचूडामणिः ॥ १३८ ॥

139) आत्मानमेवमधिगम्य नयप्रमाणनिक्षेपकादिभिरभिभवतैकचित्ताः ।

भव्या यदीच्छत भवार्णवमुत्तरीतुमुत्तमोहमकरोप्रतरं गभीरम् ॥ १३९ ॥

स्थितिजन्मभङ्गकलितः प्रौढ्यव्ययउत्पादयुक्तः । संसृतौ संसारे । कर्मावृत्तः आत्मा । मुक्तौ मोक्षे । ज्ञानहृगेकमूर्तिः ज्ञानवर्धनैकमूर्तिः । आत्मा अमलः प्रौढ्यव्ययचूडामणिः ॥ १३८ ॥ भो भव्या । यदि भवार्णवः संसारसमुद्रम् । उत्तरीतुम् इच्छत । किल्क्षणं संसारसमुद्रम् । उत्तुङ्गमोहमकरोप्रतरम् उत्तुङ्गमोहमरस्यभृतम् । पुनः गभीरम् । भो एकचित्ताः स्वस्थचित्ताः । आत्मानम् एवम् अभिभवतः ।

दुःखका अनुभव भी उसे ही होता है । इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । स्थिति (प्रौढ्य), जन्म (उत्पाद) और भग (व्यय) से सहित जो चेतन आत्मा संसार अवस्थामें कर्मोंके आवरणसे सहित होता है वही मुक्ति अवस्थामें कर्ममलसे रहित होकर ज्ञान दर्शनरूप अद्वितीय शरीरसे संयुक्त होता हुआ तीनों लोकोंमें चूडामणि रत्नके समान श्रेष्ठ हो जाता है ॥ विशेषार्थ—सांख्य प्रकृतिको कर्त्री और पुरुषको भोक्ता स्वीकार करते हैं । इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर यहाँ यह बतलाया है कि जो आत्मा कर्मोंका कर्ता है वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक और फलका भोक्ता अन्य ही हो, यह कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहाँ जो दो बार 'स्वयम्' पद प्रयुक्त हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके यहाँ कर्मोंका करना और उनके फलका भोगना ईश्वरकी प्रणालीसे होता है वैसा जैन सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं है । जैनमतानुसार आत्मा स्वयं कर्ता और स्वयं ही उनके फलका भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषार्थको प्रगट करके कर्ममलसे रहित होता हुआ स्वयं परमात्मा भी बन जाता है । यहाँपर सर्वथा नित्यत्व अथवा अनित्यत्वकी कल्पनाको दोषयुक्त प्रगट करते हुए यह भी बतलाया है कि आत्मा आदि प्रत्येक पदार्थ सदा उत्पाद व्यय और प्रौढ्यसे संयुक्त रहता है । यथा—मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घटमें मृत्तिकारूप पूर्व पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुद्गल द्रव्य उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें ध्रुवस्वरूपसे स्थित रहता है ॥ १३८ ॥ इस प्रकार नय, प्रमाण एवं निक्षेप आदिके द्वारा आत्माके स्वरूपको जानकर हे भव्य जीवो ! यदि तुम उन्नत मोहरूपी मगरोसे अतिशय भयानक व गम्भीर इस संसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते हो तो फिर एकाग्रमन होकर उपर्युक्त आत्माका आश्रयण करो ॥ विशेषार्थ—ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं । तात्पर्य यह कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एकदेश (द्रव्य अथवा पर्याय आदि) में वस्तुका निश्चय करनेको नय कहा जाता है । वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे दो प्रकारका है । जो द्रव्यकी मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक तथा जो पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय कहा जाता है । इनमें द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह और व्यवहार । जो पर्यायकलकसे रहित सत्ता आदि सामान्यकी विवक्षासे सबमें अमेद (एकत्व) को ग्रहण करता है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रहनय कहलाता है । इसके विपरीत जो पदार्थकी प्रधानतासे दो आदि अनन्त भेदरूप वस्तुको ग्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारनय कहा जाता है । जो संग्रह और व्यवहार इन दोनों ही नयोंके परस्पर भिन्न दोनों (अमेद व भेद) विषयोंको ग्रहण करता है उसका नाम नैगम नय है । पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है—अनुसूत्र, शब्द समभिरूढ और एवम्भूत । इन्में

किं कृत्वा । नवप्रमाणनिक्षेपकारिणि । अधिगम्य ज्ञात्वा ॥ १२९ ॥ जो आत्मनः । इह कर्मति संसारे । भवन्निपु संसारशत्रु ।

जो तीन कालविषयक पर्यायोंको छोड़कर केवल वर्तमान कालविषयक पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्रनय है । जो लिंग, संख्या (वचन), काल, कारक और पुरुष (उक्तमादि) आदिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । लिंगव्यभिचार—जैसे स्त्रीलिंगमें पुल्लिंगका प्रयोग करना । यथा—तारकाके लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमें अग्राह्य नहीं है । जो एक ही अर्थको शब्दभेदसे अनेक रूपमें ग्रहण करता है उसे शब्दनय कहते हैं । जैसे एक ही इन्द्र व्यक्ति इन्द्रन (शासन) क्रियाके निमित्तसे इन्द्र, शकन (सामर्थ्यरूप) क्रियासे शक, तथा पुरोके विदारण करनेसे पुरन्दर कहा जाता है । इस नयकी दृष्टिमें पर्यायशब्दोंका प्रयोग अग्राह्य है, क्योंकि, एक अर्थका बोधक एक ही शब्द होता है—समानार्थक अन्य शब्द उसका बोध नहीं करा सकता है । पदार्थ जिस क्षणमें जिस क्रियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणमें उसी स्वरूपसे ग्रहण करता है उसे एवम्भूतनय कहते हैं । इस नयकी अपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें परिणत रहेगा तब ही वह इन्द्र शब्दका वाच्य होगा न कि अन्य समयमें भी । प्रमाण सम्यग्ज्ञानको कहा जाता है । वह प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । जो ज्ञान इन्द्रिय, मन एव प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । उसके दो भेद हैं—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । जो ज्ञान इन्द्रियो और मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इस मतिज्ञानसे जानी हुई वस्तुके विषयमें जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है—अवधिज्ञान, मन-पर्यायज्ञान और केवलज्ञान । इनमें जो इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लिये हुए रूपी (पुद्गल और उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी) पदार्थको ग्रहण करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । जो जीवोंके मनोगत पदार्थको जानता है वह मन पर्यायज्ञान कहलाता है । समस्त विश्वको युगपत् ग्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा जाता है । ये तीनों ही ज्ञान अतीन्द्रिय हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है । प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक अर्थोंमें हुआ करता है । उनमेंसे किस्त समय कौन-सा अर्थ अमीष्ट है, यह बतलाना निक्षेप विधिकी कार्य है । वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है । वस्तुमें विवक्षित गुण एव क्रिया आदिके न होनेपर भी केवल लोकव्यवहारके लिये बैसा नाम रख देनेको नामनिक्षेप कहा जाता है—जैसे किसी व्यक्तिका नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त (देवके द्वारा न दिये जानेपर भी) रख देना । काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और फसोंके निक्षेप आदिमें 'वह यह है' इस प्रकारकी जो कल्पना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकारका है—सद्भावस्थापनानिक्षेप और असद्भावस्थापनानिक्षेप । स्थाप्यमान वस्तुके आकारवाली किसी अन्य वस्तुमें जो उसकी स्थापना की जाती है इसे सद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकार भूत-प्राणियोंके शरीरके स्थापना करना । जो वस्तु स्थाप्यमान पदार्थके आकारकी नहीं है फिर भी उसमें उस वस्तुकी कल्पना करनेको असद्भावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है—जैसे सतरंजकी गोटीमें हाथी पीढ़े आदिकी कल्पना करना । अधिगम्य होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथन करना द्रव्यनिक्षेप कहलाता है । वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित वस्तुके कथनों भावनिक्षेप कहा जाता है । इस प्रकार इन

- 140) भवरिपुरिह तावद् खदो यावदात्मन्
तव विनिहितधामा कर्मसंश्लेषदोष ।
स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तदादौ
झटिति शिवसुखार्थी यन्नतस्तौ जहीहि ॥ १४० ॥
- 141) लोकस्य त्वं न कश्चिन्न स तव यदिह स्वार्जितं भुज्यते कः
सम्बन्धस्तेन सार्धं तदसति सति वा तत्र कौ रोषतोषौ ।
काये ऽप्येवं जडत्वात्तदनुगतसुखादावपि ध्वंसभावा
देवं निश्चित्य हस स्वबलमनुसर स्थायि मा पश्य पार्श्वम् ॥ १४१ ॥
- 142) आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसद् सुखभितायामहो
देव-वे ऽपि न शांतिरस्ति भवतो रम्ये ऽणिमादिधिया ।

तावकालम् दुःखद वर्तते यावत्काल कर्मसंश्लेषदोष अस्ति । किलक्षण कर्मसंश्लेषदोष । तव विनिहितधामा आच्छादिततेजा । किल इति सत्ये । स कर्मसंश्लेषदोष रागद्वेषहेतो सकाशात् भवति । तस्मात् आदौ प्रथमतः । झटिति क्षीघ्रेण । यन्नत शिवसुखार्थी । तौ रागद्वेषौ । जहीहि त्यज ॥ १४ ॥ भो ईस भो आत्मन् । एव निश्चित्य । स्वबलम् अनुसर आम्बलं स्मर । पार्श्वं संभारनिकटम् । स्थायि स्थिरम् । मा पश्य । एवं कथम् । लोकस्य त्वं कश्चित् न । तव स लोक कश्चिन्न । यत् यस्मात् । इह संसारे । स्वार्जितं भुज्यते स्वकर्म भुज्यते । तेन लोकेन । सार्धं क संबन्ध । तत् तस्मात् कारणात् । असति सति वा असाधौ साधौ वा । तत्र लोके । रोषतोषौ कौ हृषविषादौ कौ । काये शरीरे ऽपि । एवम् अमुना प्रकारेण । जडत्वात् । त नुगतसुखा तस्य शरीरस्य सलमद्द्विन्द्रियसुखादौ । अपि रोषतोषौ कौ । कस्मात् । ध्वंसभावात् विनाशभावात् ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन् । तत्तस्मात्कारणात् । नित्यपद प्रति मोक्षपदं प्रति ।

निक्षेपोके विधानसे अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका ग्रहण होता है ॥ १३९ ॥ हे आत्मन् ! यहा ससाररूप शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मबन्धरूप दोष स्थान प्राप्त किये है । वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयत राग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्ष सुखका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयत्नपूर्वक उन दोनोको छोड़ दे ॥ १४ ॥ हे आत्मन् ! न तो तुम लोक (कुटुम्बी जन आदि) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है । यहा तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पडता है । तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है । फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह जड (अचेतन) है । तथा शरीरसे सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हे रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनधर है । इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोकको स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ—कुटुम्ब एव धन-धानादि बाह्य सब पदार्थोंका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे पृथक् दिसते हैं । अतएव उनके संयोगमें हर्षित और वियोगमें खेदस्तिन्न होना उचित नहीं है । और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है । स्पर्शनादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयभोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख विनधर है — स्थायी नहीं है । इसलिये हे आत्मन् ! शरीर एव उससे सम्बद्ध सुख-दुःखादिमें राग-द्वेष न करके अपने स्थायी आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे आत्मन् ! क्षण-क्षणमें होनेवाले दुःखकी स्थानभूत अन्य

- यत्तस्मादपि मृत्युकालकलबाधस्ताद्वदात्पात्यसे
तत्तदित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव चत्नं कुरु ॥ १४२ ॥
- 143) यद् दृष्टं बहिरङ्गनादिषु चिरं तत्रानुरागो ऽभवत्
भ्रान्त्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो मुक्त्वा तदन्तर्दिश ।
चेतस्तत्र गुरोः प्रबोधवसतेः किञ्चित्वाकर्ष्यते
प्राते यत्र समस्तदुःखविरमाह्वयेत नित्यं सुखम् ॥ १४३ ॥
- 144) किमालकोलाहलैरमलबोधसंपन्निभेः
समस्ति यदि कौतुकं किल तवात्मनो दर्शने ।
निरुद्धसकलेन्द्रियो रहसि मुक्तसंगग्रहः
कियन्त्यपि दिनान्यत स्थिरमना भवान् पश्यतु ॥ १४४ ॥
- 145) हे चेत किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो
रागद्वेषवशात्तयो परिचयः कस्माच्च जातस्तव ।

प्रतिदिनं दिनं दिनं प्रति । यत्नं कुरु । अहो अन्यगतौ वृत्ते आस्ताम् । किलक्षणायाम् अन्यगतौ । प्रतिक्षणं समर्थं समर्थं प्रति । लसत् प्रादुर्भूतदुःखेन युक्तायाम् । देववे ऽपि देवपदे ऽपि । भवत तव शान्ति न अस्ति । किलक्षणे देवपदे । अणिमामहिमा आदिअष्टकद्वित्रिया कृत्वा । रम्येऽपि मनोहरे ऽपि । भो आत्मन् । यत्तस्मादपि स्वर्गादपि । मृत्युकालकलया हठात् अधस्तात् पात्यसे । तत् मुक्तौ यत्नं कुरु ॥ १४२ ॥ हे चेत भो मन । यत् बहि अङ्गनादिषु । चिरं चिरकालम् । दृष्टम् । तत्र अङ्गनादिषु भ्रान्त्या अनुराग अभवत् । तथापि तत् तस्मात्कारणात् । भूरि बहुल ताम्यसि खेद यासि । तत् वृथैव खेदं यासि । तत् अनुराग प्रेम मुक्त्वा । अन्त करणे विश प्रवेग कुरु । तत्र अन्त करणे । गुरो प्रबोधवसते तत् किञ्चित् आकर्ष्यते । यत्र गुरुवचने प्राते सति । समस्तदुःखविरमात् दुःखनाशात् । नित्यं सुख लभ्येत ॥ १४३ ॥ आलकोलाहलै किम् । यदि चेत । किल इति सत्ये । तवात्मन दर्शने । कौतुकम् अस्ति कौतुक वर्तते । किलक्षणस्य आत्मन । अमलबोधसंपन्निभे निर्मलज्ञाननिभे । भवान् अन्त करणात् कियन्ति अपि दिनानि । रहसि एकांते पश्यतु । किलक्षण भवान् । निरुद्धसकलेन्द्रिय संकोचितेन्द्रिय । पुन किलक्षण भवान् । मुक्तसंगग्रह रहितपरिग्रह । पुन किलक्षण भवान् । स्थिरमना ॥ १४४ ॥ हे चेत । किमु जीव । कथं तिष्ठसि । चिन्तास्थितं चिन्तास्थान तिष्ठामि । जीव ब्रवीति । रे मन सा चिन्ता कुत तिष्ठति वा सा चिन्ता कुत कस्माज्जाता । रागद्वेषवशात् जाता । न पुन । तयो रागद्वेषयो परिचय तव कस्माद्भूत् । स परिचय इष्टानिष्टसमागमाज्जात । इति भ्रमुना

नरक, तिर्यच और मनुष्य गति तो दूर रहे, किन्तु आश्चर्य तो यह है कि आणिमा आदिरूप लक्ष्मीसे रमणीय देवगतिमें भी तुझे शान्ति नहीं है । कारण कि वहासे भी तू मृत्यु कालके द्वारा जबरन् नीचे मिराया जाता है । इसलिये तू प्रतिदिन उस नित्य पद अर्थात् अविनश्वर मोक्षके प्रति प्रयत्न कर ॥ १४२ ॥ हे चित्त ! तूने बाह्य वी आदि पदार्थोंमें जो सुख देखा है उसमें तुझे भ्रान्तिसे चिरकाल तक अनुराग हुआ है । फिर भी तू उससे अधिक सन्तप्त हो रहा है । इसलिये उसको छोड़कर अपने अन्तरात्मा में प्रवेश कर । उसके विषयमें सम्यग्ज्ञानके आधारभूत गुरुसे ऐसा कुछ सुना जाता है कि जिसके प्राप्त होनेपर समस्त दुःखोंसे छुटकारा पाकर अविनश्वर (मोक्ष) सुख प्राप्त किया जा सकता है ॥ १४३ ॥ हे जीव ! तेरे लिये यदि निर्मल ज्ञानरूप सम्पत्तिके आश्रयभूत आत्माके दर्शनमें कौतूहल है तो व्यर्थके कोलाहल (बकवाद) से क्या ? अपनी समस्त इन्द्रियोंका निरोध करके तू परिग्रह-पिशाच को छोड़ दे । इससे स्थिर चित्त होकर तू कुछ दिनमें एकान्तमें उस अन्तरात्माका अवलोकन कर सकेगा ॥ १४४ ॥ यहाँ जीव अपने चित्तसे कुछ प्रश्न करता है और तदनुसार चित्त उनका उत्तर देता है—हे चित्त ! ऐसा संबोधन करनेपर चित्त कहता है कि हे जीव क्या है । इसपर जीव उससे पूछता है कि तूम कैसे स्थित हो ? मैं चिन्तामें स्थित रहता हूँ । यह चिन्ता किससे उत्पन्न हुई है ? यह राग-द्वेषके वशसे उत्पन्न हुई है । उन राग-द्वेषका

- इष्टानिष्टसमागमादिति यदि अर्थं तदावां न्तौ
नोकेषुश्च समस्तमेतद्विद्यादिव्यादिसंकल्पनम् ॥ १४५ ॥
- 146) ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो मेदः समुत्पद्यते
सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति ।
यस्यैकस्मृतिमात्रतो ऽपि भगवानत्रैव देहान्तरे
देवस्तिष्ठति मृत्यतां स्मरसादन्यत्र किं धावत ॥ १४६ ॥
- 147) जीवाजीवविचित्रवस्तुविविधाकाररुद्ररूपादयो
रागद्वेषकृतो ऽत्र मोहवशतो दृष्टाः श्रुता सेविताः ।
जातास्ते दृढबन्धन चिरमतो दुःखं तवात्मभिर्द
नूनं जानत एव किं बहिरसावद्यापि धीर्धावति ॥ १४७ ॥
- 148) भिन्नो ऽह वपुषो बहिर्मलकृताज्ञानाविकल्पौघत
शब्दादेश्च चिदेकमूर्तिरमल शान्तः सदानन्दभाक् ।

प्रकारेण यदि परिचय जात उत्पन्न । मो मन । तदावां ह्यापि । श्वं न नरकम् । गतौ । नो चेत् । एतत्समस्तम् । इष्टादिसंकल्प
नम् । मुखं स्यज ॥१४५॥ देव आत्मा । अत्रैव देहान्तरे तिष्ठति । स एव भगवान् परमेश्वर । अत्र किं धावत । भो लोका ।
स एव भगवान् परमेश्वर । मृत्यताम् अवलोकयताम् । यस्य एकभगवत । स्मृतिमात्रतो ऽपि ज्ञानज्योति उदेति प्रकटीभवति । यस्य
आत्मन स्मरणमात्रत । मोहतमस मि या वा अधकारस्य । मेद समुत्पद्यते । यस्य आत्मन स्मरणमात्रत । सानन्दा आनन्द
युक्ता । कृतकृत्यता विहितकार्यता । सहसा शीघ्रेण । स्वान्ते अत करणे । समुन्मीलति विकसति ॥ १४६ ॥ भो आत्मन् ।
अत्र ससारे । जीव अजीव विचित्रवस्तुविविध आकार रुद्ररूपादय मोहवशत । चिरं धीर्धकालम् । दृष्टा श्रुता सेविता । किं-
लक्षणा रूपादयः । रागद्वेषकृता ते रूपादय विषयाः दृढबन्धनं जाता । अत कारणात् । नूनं निश्चितम् । तव इदं दुःखं जातम् ।
अपन्नम् । जानत तव असौ धी एव अद्यापि । बहि बाह्ये । किं धावति । इयैव ॥ १४७ ॥ अहम् । वपुष शरीरात् ।
भिन्न । च पुन । किंलक्षणात् वपुष । बहि बाह्ये । मलकृतात् मलकारिण । अहम् आत्मा । नान्ताविकल्पौघत शब्दादेश्च
भिन्नः । किंलक्षण आत्मा चिदेकमूर्ति । पुन अमल । पुन शांतः । पुन सदानन्दभाक् आनन्दमयः । इति आत्मा स्थिर

परिचय तैरे किस कारणसे हुआ ? उनके साथ मेरा परिचय इष्ट और अनिष्ट वस्तुओंके समागमसे हुआ ।
अन्तमें जीव कहता है कि हे चित्त ! यदि ऐसा है तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले हैं । वह यदि
तुझे अभीष्ट नहीं है तो इस समस्त ही इष्ट अनिष्टकी कल्पनाको शीघ्रतासे छोड़ दे ॥१४५॥ जिस भगवान्
आत्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता है, अज्ञानरूप अधकारका विनाश होता है, तथा
कृतकृत्यता अकस्मात् ही आनन्दपूर्वक अपने मनमें प्रगट हो जाती है, वह भगवान् आत्मा इसी शरीरके भीतर
विराजमान है । उसका शीघ्रतासे अवेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोंकी ओर) क्यों दौड़ रहे हो ?
॥ १४६ ॥ हे आत्मन् यहा जो जीव और अजीवरूप विचित्र वस्तुएँ, अनेक प्रकारके आकार, रुद्रद्विया एवं
रूप आदि राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले ह उनको तूने मोहके वश होकर देखा है, सुना है, तथा सेवन भी
किया है । इसीलिये वे तैरेलिये चिर कालसे दृढ बन्धन बने हुए हैं, जिससे कि तुझे दुःख भोगना पड़
रहा है । इस सबको जानते हुए भी तेरी वह बुद्धि आज भी क्यों बाह्य पदार्थोंकी ओर दौड़ रही
है ? ॥ १४७ ॥ मैं बाह्य मल (रज-वीर्य) से उत्पन्न हुए इस शरीरसे, अनेक प्रकारके विकल्पोंके
समुदायसे, तथा शब्दादिकसे भी भिन्न हूँ । स्वभावसे मैं चैतन्यरूप अद्वितीय शरीरसे सम्पन्न, कर्म-मलसे
रहित, शान्त एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूँ । इस प्रकारके अज्ञानसे जिसका चित्त स्थिरताको प्राप्त हो

इत्यास्या विपरचेतसो दृढतरं साम्यावनारम्भिणः

संसाराद्भवति किं यदि तद्व्यव्ययं कः प्रत्ययः ॥ १४८ ॥

149) किं लोकेन किमाश्रयेण किमथ द्रव्येण कायेन किं
किं वाग्भिः किमुत्प्रेक्षितैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।

सर्वे पुद्गलपर्याया वत परे त्वत्तः प्रमत्तो भवन्
नात्मभेभिरभिधयस्यति तरामालेन किं बन्धनम् ॥ १४९ ॥

150) सतताभ्यस्तमोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।
अप्यपूर्वं सदित्यास्या चित्ते यस्य स तत्त्ववित् ॥ १५० ॥

151) प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुग्रदुःखानुर
क्षुधादिभिरभिभ्रवंस्तदुपशान्तये ऽक्षादिकम् ।
तदेव मनुते सुखं भ्रमवशाद्यदेवासुखं
समुल्लसति कच्छुकादजि यथा शिखिलेदनम् ॥ १५१ ॥

चेतसः जीवस्य । साम्यात् । अनारम्भिण आरम्भरहितस्य । संसाराद् दृढतरं भयं किमस्ति । यदि तत् तव अन्यत्र परवस्तुनि ।
क प्रत्ययः क विश्वास ॥ १४८ ॥ वत इति खेदे । भो आत्मन् । लोकेन किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् । आश्रयेण किं
प्रयोजनम् । भो आत्मन् द्रव्येण अथवा कायेन किं प्रयोजनम् । भो हंस । वाग्भि वचनैः किं प्रयोजनम् । उत अहो । इन्द्रियैः
किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् असुभि प्राणैः किं प्रयोजनम् । भो आत्मन् तैर्विकल्पैरपि किं प्रयोजनम् । अपि सर्वे पुद्गलपर्याया ।
भो आत्मन् त्वत् सकाशात् । परे सर्वे पदार्था मित्रा । भो आत्मन् त्वं प्रमत्त भवन् सन् । एभि पूर्वोक्तै विकल्पै कृत्वा ।
अदितराम् अतिशयेन । आलेन वृथैव । बन्धनं किम् अभिभ्रयसि आश्रयसि ॥ १४९ ॥ सततं निरन्तम् । अभ्यस्तमोगानां सुखम्
अपि । असत् अविद्यमानम् । आत्मजं सुखम् अपूर्वं सत् विद्यमानम् । यस्य चित्ते इति आस्था स्थिति अस्ति । स
पुमान् । तत्त्ववित् तत्त्ववेत्ता स्यात् ॥ १५० ॥ नियतं निश्चितम् । अयं जन लोकः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । क्षुधादिभि
उग्रदुःखानुर । तदुपशान्तये क्षुत् उपशान्तये । अक्षादिकं अभिभ्रयन् । तदेव सुखं मनुते । कस्मात् । भ्रमवशात् । अदेव असुखं
तदेव सुखं मनुते । यथा कच्छुकादजि समुल्लसति सति शिखिलेदनं सुखं मनुते ॥ १५१ ॥ परं मुनि इति चिन्तयति । आत्मा

गया है तथा जो समताभावको धारण करके आरम्भसे रहित हो चुका है उसे संसारसे क्या भय है ?
कुछ भी नहीं । और यदि उपर्युक्त दृढ श्रद्धानके होते हुए भी संसारसे भय है तो फिर और कहाँ
विश्वास किया जा सकता है ? कहीं नहीं ॥ १४८ ॥ हे आत्मन् ! तुझे लोकसे क्या प्रयोजन है,
आश्रयसे क्या प्रयोजन है, द्रव्यसे क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्या प्रयोजन है, वचनोसे क्या प्रयोजन
है, इन्द्रियोंसे क्या प्रयोजन है, प्राणोंसे क्या प्रयोजन है, तथा उन विकल्पोंसे भी तुझे क्या
प्रयोजन है ? अर्थात् इन सबसे तुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि, वे सब पुद्गलकी पर्यायें हैं
और इसीलिये तुझसे मित्र है । तू प्रमादको प्राप्त होकर व्यर्थ ही इन विकल्पोंके द्वारा क्यों अतिशय
बन्धनका आश्रयण करता है ? ॥ १४९ ॥ जिन जीवोंने निरन्तर भोगोंका अनुभव किया है उनका उन
भोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख अवास्तविक (कल्पित) है, किन्तु आत्मासे उत्पन्न सुख अपूर्व और समीचीन
है, ऐसा जिसके हृदयमें दृढ विश्वास हो गया है वह तत्त्वज्ञ है ॥ १५० ॥ यह प्राणी प्रतिसमय
क्षुधा-तृषा आदिके द्वारा अत्यन्त तीव्र दुःखसे व्याकुल होकर उनको शान्त करनेके लिये अन्न एव पानी
आदिके आश्रय लेता है और उसे ही भ्रमवश सुख मानता है । परन्तु वास्तवमें वह दुःख ही है । यह
सुखकी कल्पना इस प्रकार है जैसे कि खजलीके सेगमें अमिके सेकसे होनेवाला सुख ॥ १५१ ॥ यदि

- 152) आत्मा स्वं परमीकृते यदि समं तेनैव संवेष्टते
तस्माद्येव हितस्ततो ऽपि च सुखी तस्यैव संबन्धभाक् ।
तस्मिन्नेव गतो भवत्यविरतानन्दामृताम्भोनिधिः
किञ्चान्यत्सकलोपदेशनिवहस्यैतद्रहस्यं परम् ॥ १५२ ॥
- 153) परमानन्दा जरसं सकलविकल्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा ।
योगी स यस्य भजते स्तिमितान्त करणषट्चरणः ॥ १५३ ॥
- 154) जायते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकं
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे ऽपि च ।
जोषं वागपि धारयत्यविरतानन्दात्मशुद्धात्मन
चिन्तायामपि यातुसिच्छति सम दोषैर्मन पञ्चताम् ॥ १५४ ॥
- 155) आत्मैक सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिन्ता
भ्यासास्ताशेषवस्तो स्थितपरममुदा यद्रतिर्नो विकल्पे ।

परं स्वम् आत्मानम् ईक्षते । यदि चेत् । तेनैव आत्मनैव । समं वेष्टते वीष्यति आत्मा । तस्यै आत्मने हित । तत आत्मनः सकाशात् । आत्मा सुखी । आत्मा तस्य आत्मन संबन्धभाक् सेवकं आत्मा तस्मिन् आत्मनि । गत प्राप्त । अविरत-आनन्द-अमृत-अम्भोनिधिः भवति । अ-यत् किम् । सकलोपदेशनिवहस्य एतत्परं रहस्यम् ॥ १५२ ॥ स योगी । यस्य मुने । स्तिमितान्त करणषट्चरण निश्चलान्त करणभ्रमर । परमानन्दा जरसम् आनन्दकमलरसम् । भजते । किं कृत्वा । सकलविकल्प अन्यसुमनसं पुष्पाणि त्यक्त्वा ॥ १५३ ॥ अविरतं आनन्दशुद्धात्मन चिन्तायां सत्यां विचारणे । रसा विरसा जायन्ते । गोष्ठीकथाकौतुकं विघटते । तथा विषया शीर्यन्ते शटित । च पुन । शरीरेऽपि प्रीति विरमति । वागपि जोषं धारयति वचनं मौन धारयति । मन दोषैः । समं सार्धम् । पञ्चतां मृत्युताम् । यातुम् इच्छति ॥ १५४ ॥ शुतविशदमते भावश्रुतनिर्मलमते यते । सा साक्षात् आराधना कथिता । अन्यत् समस्तम् । बाह्यं भिन्नम् । यत् स्थितपरममुदा हर्षेण । विकल्पे नो गति यस्य मुनेर्विकर्ण[ल्यो] न । ग्रामे वा कानने वा वने वा । नि सुखे सुखरहिते प्रदेशे । वा जनजनितसुखे लोकहर्षितप्रदेशे । इति चिन्ता-

आत्मा अपने आपको उत्कृष्ट देखता है उसीके साथ क्रीडा करता है उसीके लिये हित स्वरूप है उसीसे वह सुखी होता है, उसके ही सम्बन्धको प्राप्त होनेवाला है ओर उसीमें स्थित होता है तो वह आनन्दरूप अमृतका समुद्र बन जाता है । अधिक क्या कहा जाय ? समस्त उपदेशसमूहका केवल यही रहस्य है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि बाह्य सब पदार्थोंसे ममत्वबुद्धिको छोड़कर एक मात्र अपनी आत्मामें लीन होनेसे अपूर्व सुख प्राप्त होता है । उस अवस्थामें कर्ता कर्म आदि कारकोंका कुछ भी भेद नहीं रहता—वही आत्मा कर्ता और वही कर्म आदि स्वरूप भी होता है । यही कारण है जो ग्रन्थकर्ताने इस श्लोकमें क्रमशः उसके लिये सातो विभक्तियों (आत्मा स्वम् तेन तस्यै, तत, तस्य, तस्मिन्) का उपयोग किया है ॥ १५२ ॥ जिसका शान्त अन्त करणरूपी भ्रमर समस्त विकल्परूप अन्य पुष्पोंको छोड़कर केवल उत्कृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सवन करता है वह योगी कहा जाता है ॥ १५३ ॥ नित्य आनन्दस्वरूप शुद्ध आत्माका विचार करनेपर रस नीरस हो जाते हैं परस्परके संलारूप कथाका कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय नष्ट हो जाते हैं, शरीरके विषयमें भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौनको धारण कर लेता है, तथा मन दोषोंके साथ मृत्युको प्राप्त करना चाहता है ॥ १५४ ॥ उपयोग (ज्ञान-दर्शन) युक्त एक आत्मा ही मेरा है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है इस प्रकारके विचारके अभ्याससे समस्त बाह्य पदार्थोंकी ओरसे जिसका मोह हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि आगमके अभ्याससे निर्मल हो गई है ऐसे साधु पुरुषके

प्राप्ते वा कानने वा जनप्रमितसुखे निःशुखे वा प्रवेष्टे
साक्षात्प्राप्तना सा शुभविशदमतेषां ह्यन्यस्तमस्तम् ॥ १५५ ॥

- 156) यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना
नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना ।
यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना
नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना ॥ १५६ ॥

- 157) शुद्धं वागसिर्वर्तितस्वमितरद्वाच्यं च तद्वाचकं
शुद्धादेश इति प्रमेदजनकं शुद्धेतरत्कल्पितम् ।

अभ्यास अस्त-अशेष-वस्तो मुने इति चिन्तनम् । एक आत्मा । मम सोपयोग आदेय । तत आत्मन सकाशात् । अन्यत् किमपि मम न अस्ति ॥ १५५ ॥ यदि चेत् । खानि इन्द्रियाणि । अन्त मध्ये निहितानि अन्त करणे आरोपितानि । तदा बाह्येन तपसा किम् । न किमपि । फल्गुना वृथैव । यदि खानि इन्द्रियाणि अन्त करणे नैव निहितानि तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव । यदि चेत् अन्तर्बहि अन्ववस्तु मिथ्यात्वादि अस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव । यदि चेत् । अन्तर्बहि अन्यवस्तु नैव मिथ्यात्वादि नैव । आत्मविचारोऽस्ति । तदा बाह्येन तपसा किम् । फल्गुना वृथैव ॥ १५६ ॥ शुद्धं तत्त्वं वागति वर्तितं वचनरहितम् । इतरत् अशुद्धतरत्त्वं । वाच्यं कथनीयम् । च पुन । शुद्धादेश तद्वाचक भवति । इति प्रमेदजनकं शुद्धे

मनकी प्रवृत्ति विकल्पोमें नहीं होती । वह ग्राम और वनमें तथा प्राणीके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले स्थानमें और उस सुखसे रहित स्थानमें भी समबुद्धि रहता है अर्थात् ग्राम और सुख युक्त स्थानमें वह हर्षित नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन और दुःख युक्त स्थानमें वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता । इसीको साक्षात् आराधना कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ॥ १५५ ॥ यदि इन्द्रियाँ अन्तरात्माके उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थके बाह्य तपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । और यदि वे इन्द्रिया अन्तरात्माके उन्मुख नहीं हैं तो भी बाह्य तपका करना व्यर्थ ही है—उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है । यदि अन्तरंग और बाह्यमें अन्य वस्तुसे अनुराग है तो बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यर्थ ही है । इसके विपरीत यदि अन्तरंग और बाह्यमें भी अन्य वस्तुसे अनुराग नहीं है तो भी व्यर्थ बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख है तो अमीष्ट प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपश्चरणकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । किन्तु उक्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति आत्मोन्मुख न होकर यदि बाह्य पदार्थोंकी ओर हो रही है तो बाह्य तपके करनेपर भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये इस अवस्थामें भी बाह्य तप व्यर्थ ही ठहरता है । इसी प्रकार यदि अन्तरंगमें और बाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नहीं रहा है तो बाह्य तपका प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता है, अत उसकी आवश्यकता नहीं रहती । और यदि अन्तरंग व बाह्यमें परपदार्थोंसे अनुराग नहीं हुआ है तो चित्तके राग-द्वेषसे दूषित रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करनेपर भी उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अत इस अवस्थामें भी बाह्य तपकी आवश्यकता नहीं रहती । तात्पर्य यह है कि बाह्य तपश्चरणके पूर्वमें इन्द्रियदमन, राग-द्वेषका क्षमन और मन वचन एवं कामकी सरल प्रवृत्तिका होना अत्यावश्यक है । इनके होनेपर ही वह बाह्य तपश्चरण सार्थक हो सकेगा, अन्यथा उसकी निरर्थकता अनिवार्य है ॥ १५६ ॥ शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है अर्थात् शब्दके द्वारा कहा जा सकता है । शुद्ध तत्त्वको जो ग्रहण करनेवाला

- तत्रार्थं श्रयणीयमेव सुदृशां शेषश्रयोपायतः
सापेक्षा नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥ १५७ ॥
- 158) ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरं
शुद्धादेशविवक्षया स हि तद्विद्रूप इत्युच्यते ।
पर्यायैश्च गुणैश्च साधु विदिते तस्मिन् गिरा सद्गुरो
ज्ञातं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ॥ १५८ ॥
- 159) यज्ज्ञान्तर्न बहि स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुता प्राप्तं न यद्वाघवम् ।
कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झित
स्वच्छं ज्ञानदृशेकमूर्ति तदहं ज्योति परं नापरम् ॥ १५९ ॥
- 160) जानन्ति स्वयमेव यद्विभक्तसञ्चिद्रूपमानन्दवत्
प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमसकृन्मोहान्धकारे हठात् ।

तरत्कल्पितं भवति । तत्र शुद्ध-अशुद्धयोर्द्वयोर्मे यैः । सुदृशा सुदृष्टिना भव्यपुरुषेण । आर्थं तत्त्वम् । आश्रयणीयम् । कृत । अशेषद्वयो
पायतं व्यवहार उपायत । नयसंहति नयसमूह । सापेक्षा । फलवती सफला । जायते । अन्यथा निश्चयत न सफला ॥ १५७ ॥
अशेषविषयम् अशेषगोचरम् । ज्ञान दर्शनमपि अशेषगोचरं द्रव्यम् । जीवस्य अर्थान्तरं स्पष्टं न । तत् कारणात् । स जीवैः शुद्धादेश
विवक्षया शुद्धादेश बक्तुम् इच्छया कृत्वा । चिद्रूप इति उच्यते । तस्मिन्नात्मनि । सद्गुरो गिरा वाण्या । पर्यायैश्च गुणैश्च कृत्वा ।
साधु समीचीनम् । विदिते सति ज्ञाते सति । योगिभि मुनीश्वरैः । किं न ज्ञातम् । किं न विलोकितम् । अथ योगिभि तस्मिन्नात्मनि
प्राप्ते सति किं न प्राप्तम् ॥ १५८ ॥ मुनि अन्तर्ज्ञान चिन्तयति । तत्परं ज्योति अहम् आत्मा । अपरं न । यज्ज्योति अन्तःस्थितं
न । बहि बाह्ये स्थितं न । यत् चैतन्यं । च पुनः । दिशि स्थितं न । यज्ज्योति स्थूलं न । यत् ज्योति सूक्ष्मं न । यत्
ज्योति पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्ज्योति गुरुतां न प्राप्तम् । यज्ज्योति लाघवं न प्राप्तम् । यत् ज्योति कर्मस्पर्शशरीर
गन्धगणनाव्याहारवर्णोज्झितं कर्मशरीर उद्भवगन्धादिशब्दादिविषय तै विषयै उज्झितम् । यत् ज्योति वर्णै रहितम् ।
पुन स्वच्छम् । यत् ज्योति ज्ञानदर्शनमूर्ति । तत् अहम् । अपरं न ॥ १५९ ॥ तदहं शब्दाभिधेयं मह सोहम् इति वाच्यं ।

है वह शुद्धादेश कहा जाता है तथा जो भेदको प्रगट करनेवाला है वह शुद्धसे इतर अर्थात् अशुद्ध
नय कल्पित किया गया है । सम्यग्दृष्टिके लिये शेष दो उपायोसे प्रथम शुद्ध तत्त्वका आश्रय लेना चाहिये ।
ठीक है—नयोका समुदाय परस्पर सापेक्ष होकर ही प्रयोजनीभूत होता है । परस्परकी अपेक्षा न करनेपर वह
निष्फल ही रहता है ॥ १५७ ॥ शुद्ध नयकी अपेक्षा समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान और दर्शन
ही जीवका स्वरूप है जो उस जीवसे पृथक् नहीं है । इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हो सकता
है । अतएव वह चिद्रूप' अर्थात् चेतनस्वरूप ऐसा कहा जाता है । उत्तम गुरुके उपदेशसे अपने गुणों
और पर्यायोंके साथ उस ज्ञान दर्शन स्वरूप जीवके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोंने क्या नहीं जाना, क्या
नहीं देखा और क्या नहीं प्राप्त किया ? अर्थात् उपर्युक्त जीवके स्वरूपको जान लेनेपर अन्य सब कुछ जान
लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ऐसा समझना चाहिये ॥ १५८ ॥ मैं उस उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप
हू जो न भीतर स्थित है, न बाहिर स्थित है, न दिशामें स्थित है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न पुरुष है, न
स्त्री है, न नपुंसक है न गुरु है, न लघु है तथा जो कर्म, स्पर्श, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द एव वर्णसे
रहित होकर निर्मल एव ज्ञान-दर्शनरूप अद्वितीय शरीरको धारण करती है । इससे भिन्न और कोई मेरा
स्वरूप नहीं है ॥ १५९ ॥ जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूप अन्धकारके बलात् नष्ट हो जानेपर मनुसे

सूर्याचन्द्रमसावलीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मको
तस्मीत्यात्मसंहर्षं सुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः ॥ १६० ॥

- 161) यज्जायते किमपि कर्मवशात्सातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम् ।
जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव देवेन्द्रवन्दितमहं शरणं गतो ऽस्मि ॥ १६१ ॥
- 162) चिकान्तास्तनमण्डलं चिगमलप्रालेयरोचि करान्
चिकर्पूरविमिश्रचन्दनरसं चिक् ताजलादीनपिं ।
यत्प्राप्तं न कदाचिदत्र तदिदं संसारसंतापहृत्
कर्मं चेदतिशीतलं गुरुवचोदिव्यामृतं मे हृदि ॥ १६२ ॥
- 163) जित्वा मोहमहाभटं भवपथे दत्तोपद्रुं खड्गमे
विधान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घं चरन्तः क्रमात् ।

महः जीयात् । किलक्षणं मह । सहजम् । पुन सुनिष्कलं शरीररहितम् । यत् मह । विमनस सर्वज्ञा । स्वयं जानति । यत् विश्वम्
आनन्दसहितं वीतरागा जानन्ति । क सति । हठात् मोहाचकारे प्रोच्छिन्न सति । किलक्षणं मह । असकृत् निरन्तरम् ।
अनादि । अम दम् उल्लासमानम् । अहो यत् ज्योति । सूर्याचन्द्रमसा अतीत्य उल्लङ्घ्य अतिक्रम्य विश्वप्रकाशात्मकं वर्तते ॥ १६० ॥
अहं तदेव पदम् । शरणं गतोऽस्मि प्राप्तो भवामि । किलक्षणं पदम् । देवेन्द्रवन्दितम् । यत्किमपि कर्मवशात् । असातं दु खम् । च
पुनः । सात सुखम् । जायते उत्पद्यते । यत्तदनुयायिविकल्पजालं तयो सुखदुःखयो अनुयायि विकल्पजालम् । यत्र मोक्षपथे ।
मनागपि न जातं मुक्तौ सुखदुःखविकल्पादि न वर्तते ॥ १६१ ॥ यदि चेत् । तत् इदं गुरुवच दिव्यामृतं मे हृदि लभम् अस्ति
तदा मया सर्वं प्राप्तम् । किलक्षणं वचोमृतम् । संसारसंतापहृत् संसारकष्टनाशनम् । पुन अतिशीतलम् । यस्य गुरो वच । अत्र
संसारे । कदाचिन्न प्राप्तम् । यदा गुरुवच प्राप्तं तदा । कातास्तनमण्डल चिक् । अमलप्रालेयरोचि करान् चन्द्रकरान् चिक् ।
कर्पूरविमिश्रितचन्दनरसं चिक् । तां जलार्द्रां जलार्द्रवक्त्रं चिक् । एव गुरुवच अमृतम् अस्ति ॥ १६२ ॥ तेभ्यो मुनिभ्यो नमः ।

रहित हुए सर्वज्ञ स्वय ही जानते हैं, जो चेतनस्वरूप है, आनन्दसे संयुक्त है, अनादि है, तीव्र है, निरन्तर
रहनेवाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करके समस्त जगत्को प्रकाशित करने
वाला है, वह 'अहम्' शब्दसे कहा जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके
उद्वेगसे जो कुछ भी दुःख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करनेवाला जो विकल्पसमूह भी होता है
वह जिस पदमें थोड़ा-सा भी नहीं रहता, मैं देवेन्द्रोंसे बन्दित उसी (मोक्ष) पदकी शरणमें जाता हू ॥ १६१ ॥
जो पूर्वमें कमी नहीं प्राप्त हुआ है ऐसा संसारके संतापको नष्ट करनेवाला अत्यन्त शीतल गुरुका उपदेशरूप
दिव्य अमृत यदि मेरे हृदयमें संलभ है तो फिर पत्नीके स्तनमण्डलको चिकार है, निर्मल चन्द्रमाकी किरणोंको
चिकार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको चिकार है तथा अन्य जल आदि शीतल वस्तुओंको भी चिकार
है ॥ विशेषार्थ—स्त्रीका स्तनमण्डल चन्द्रकिरण, कपूरसे मिला हुआ चन्दनरस तथा और भी जो जल आदि
शीतल पदार्थ लोकमें देखे जाते हैं वे सब प्राणीके बाह्य शारीरिक सन्तापको ही कुछ समयके लिये दूर
सकते हैं, न कि अभ्यन्तर संसारसन्तापको । उस संसारसन्तापको यदि कोई दूर कर सकता है तो वह सबकुछ
बचन ही दूर सकता है । अमृतके समान अतिशय शीतलताको उत्पन्न करनेवाला यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश
मोक्षीको प्राप्त हो गया है तो फिर लोकमें शीतल समझे जानेवाले उन स्त्रीके स्तनमण्डल आदिको चिकार है ।
कारण यह कि ये सब पदार्थ उस सन्तापके नष्ट करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं ॥ १६२ ॥ अत्यन्त तीव्र दुःख

१ काशीपाडोन्नम् अ क व श चिक् तां जलार्द्रामपि । २ क निष्कलं । ३ अ व किलक्षणं वच संसार । ४ क विविध
पदसत्सं । ५ अ व जलार्द्रां विपथिकां जलार्द्रवक्त्रं चिक् ।
प्रथमं ९

- प्राप्ता ज्ञानधनाधिराजविभक्तकालोऽन्तःकालः
नित्यानन्दकलत्रसंगुलिनी ये तत्र तेभ्यो जन्मः ॥ १६३ ॥
- 164) इत्यादिर्धर्म एष क्षितिपसुरसुखावर्ष्यमाणिक्यकोशः
पाथो दुःखानलानां परमपदलसत्सौचसोपानराजि ।
एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साध्वचीता
सर्वस्मिन् वाञ्छये ऽथ स्मरति परमहो माहशस्तस्य नाम ॥ १६४ ॥
- 165) शश्वज्जन्मजरान्तकालविलसद्दुःखौघसारीभवद्
संसारोत्तमहाह्वजोपहतये ऽनन्तप्रमोदाय च ।
एतद्धर्मरसायनं ननु बुधाः कर्तुं मतिश्चेत्तदा
मिथ्यात्वाविरतिप्रमादमिकरक्रोधादि सत्यज्यताम् ॥ १६५ ॥
- 166) नष्टं रत्नमिवाम्बुधौ निधिरिव प्रभ्रष्टहृष्टैर्यथा
योगो धूपशलाकयोश्च गतयो पूर्वापरौ तोयथी ।

ये योगीपथिका मुनय । मोहमहाभट जित्वा । भवपथे संसारपथे । चरन्त गच्छन्त । विजनेषु स्थानेषु विश्रान्ता जाता ।
किलक्षणे भवपथे । दत्तोद्गुद स्वप्ने दुःखप्रदे । पुन किलक्षणे भवपथे । धीर्षे गरिष्ठे । ये मुनय । क्रमात् क्रमेण । चिरात् धीर्षे
काकात् । अभिमतं श्रेष्ठम् । स्वात्मोपलम्भाल्यम् आत्मगृहम् । प्राप्ता । पुन किलक्षणा मुनय । ज्ञानधना । ये मुनय ।
तत्र स्वात्मोपलम्भगृहे । नित्यानन्दकलत्रसंगुलिनि वर्तते । तेभ्यो जन्म नमस्कारोऽस्तु ॥ १६३ ॥ इत्यादि एष धर्मः ।
किलक्षण धर्म । क्षितिप राजा-सुर देवसुख-अनर्ष्यमाणिक्यकोश सुखभाण्डार । पुन किलक्षण धर्म । दुःखानलानां दुःखामी-
नाम् । पाथ जलम् । पुन किलक्षणो धर्म । परमपदलसत्सौचसोपानराजि मोक्षगृहसोपानपङ्क्ति । एतस्य धर्मस्य माहात्म्यं
जगताम् ईश केवली कथयति । किलक्षण केवली । अथ सर्वस्मिन् वाञ्छये । साधु अधीता वक्ता द्वादशाङ्गवक्ता । अष्टौ
इति संवोधने । माहश जन । तस्य धर्मस्य नाम स्मरति ॥ १६४ ॥ ननु इति वितर्के । भो बुधा । एतद्धर्मरसायनं कर्तुं यदि
केन्द्रियः अस्ति । च पुन । अनन्तसुखाय अनन्तसुखहेतवे अनन्तसुख भोक्तुं मति अस्ति । च पुन । शश्वद् धनघरतम् । जन्म
संसारजरा-अन्तकालविलसद्दुःखौघसबलसंसार उत्तमहाह्वज रोगस्य अपहतये नाशाय दूरीकर्तुं मति अस्ति । तदा मिथ्यात्व
अविरतिप्रमादकषायसमूहक्रोधादि सत्यज्यताम् । भो भव्या सत्यज्यताम् ॥ १६५ ॥ अत्र संसारे । नरत्वं मनुष्यपदं
तथा दुर्लभम् । तथा कथम् । यथा अम्बुधौ समुद्रे नष्टं रत्न दुर्लभं पुन कठिनेन (?) प्राप्यते । पुन मनुष्यपदं तथा दुर्लभं अथ
एवं परिश्रमको उत्पन्न करनेवाले लभे संसारके मार्गमें क्रमशः गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक मोहरूपी
महान् योद्धाको जीतकर एकान्त स्थानमें विश्रामको प्राप्त होते हैं तत्पश्चात् जो ज्ञानरूपी धनसे सम्पन्न होते
हुए स्वात्मोपलब्धिके स्थानभूत अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त होकर वहांपर अविनाश्वर सुख
(मुक्ति) रूपी स्त्रीकी संगतिसे सुखी हो जाते हैं उनके लिये नमस्कार हो ॥ १६३ ॥ इत्यादि (उपर्युक्त)
वह धर्म राजा एव देवोंके सुखरूप अमूल्य रत्नका खजाना है, दुःखरूप अग्निको शान्त करनेके लिये अलक्ष्य
सामन है, तथा उत्तम पद अर्थात् मोक्षरूप प्रासादकी सीढियोंकी पत्तिके सदृश है । उसकी महिमाका वर्णन
वह केवली ही कर सकता है जो तीनों लोकोंका अधिपति होकर समस्त आगममें निष्णात है । शुभ्र जैसा
अल्पम् मनुष्य तो केवल उसके नामका स्मरण करता है ॥ १६४ ॥ हे विद्वानो ! निरन्तर अन्म, जरा एवं
मरण रूप दुःखोंके समूहमें सारभूत ऐसे संसाररूप तीव्र महारोगको दूर करके अनन्त सुखको प्राप्त करनेके
लिये यदि आपकी इस धर्मरूपी रसायनको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो मिथ्यात्व, अविरति एवं प्रमादके
समूहका तथा क्रोधादि कषायोंका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जैसे समुद्रमें विलीन हुए रत्नका पुन

१ क निकर । २ क पुस्तके एवविध पाठ— क्षितिपो भूपति सुभु राति वरं ददाति इति सुरः कश्चिदायोः सुखं किलित्वात्मान-
कञ्च आनन्द स यथानर्ष्यमाणिक्यानि अमूल्यपद्मरत्नज्ञानि तेषां कोश आभयसुखं निषल्लगृहम् । ३ क समूहः ।

संसारं एव तथा नरत्वं नरत्वं पुनः पुनः
कर्मैः तत्र न कर्म निर्मलकुले तत्रापि धर्मं मतिः ॥ १६५ ॥

- 167) न्यायान्तरकर्मवर्तकीयकर्मजनानामस्य संसारिणां
प्राप्तं वा बहुकल्पकोटिभिरिव कुञ्जकरत्वं यदि ।
मिथ्यादेवगुरुपदेशविषयव्यामोहनीयान्तर-
प्रत्यैः प्राणवृत्तां तदेव सहसा वैफल्यमागच्छति ॥ १६७ ॥
- 168) कर्मैः कथं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यङ्ग प्रसंगवशात् हि कुत्र स्वकार्यम् ।
प्राप्तं तु कामपि गतिं कुमते तिरष्ठां कस्त्वां भविष्यति विबोधयितुं समर्थं ॥ १६८ ॥
- 169) जन्म प्राप्य नरेषु निर्मलकुले ज्ञेयान्मतेः पादव
भक्तिं जैनमते कथं कथमपि प्रागर्जितभेषसः ।

प्रसङ्गदृष्टे अन्वयस्य निधिरिव अन्वयस्य लक्ष्मी दुर्लभा । तथा पूर्वापरौ तौयवीं पूर्वपश्चिमसमुद्रौ । न पुनः । गतयोः पुनश्चाकरोः
पुनश्चाकरोः । नोप पुनश्च मिल्मं कठिनं तथा मनुष्यपद कठिनम् । किञ्चिन्ने संसारे । असङ्ख्यु खत्रदे । तत्र तस्मिन् । नरत्वं
कर्मैः सति । न पुनः । निर्मलकुले जन्म दुर्लभम् । तत्र तस्मिन् निर्मलकुले प्राप्ते सति अपि धर्मं मतिः दुर्लभा ॥ १६६ ॥ कर्म
वेद । संसारिणा जीवानाम् । संसारिणीवैः । इव नरत्वं कुञ्जकरत्वं । कर्मैः प्राप्तम् । वा बहुकल्पकोटिभिः प्राप्तम् । अन्वय-
वर्तकीयकर्मजनानामस्य न्यायात् इव-अन्वयकस्य हस्तयो मध्ये यथा वटेरिपक्षिण आगमन दुर्लभं तथा नरत्वं प्राणवृत्तां जीवानाम् ।
तदेव नरत्वं । सहसा । वैफल्यं निष्फलम् । आगच्छति । कै । मिथ्यादेवगुरुपदेशविषयव्यामोहनेमनीयान्तरप्रत्यैः नीचकार्यैः
दुष्टा नरत्वं निष्फलं सति ॥ १६७ ॥ अत्र इति संबोधने । हे कुमते । इह मनुष्यजन्मनि । प्रसङ्गवशात् । पुण्यवशात् । कर्म-
वर्तकीयैः कर्मैः सति । हि यतः । तथा स्वकार्यं कुत्र । यदा तिरष्ठां कामपि गतिं प्राप्तम् । तदा त्वां विबोधयितुं कः समर्थः कर्तु-
ष्यति । अपि तु न कोऽपि ॥ १६८ ॥ वे पुमांस । निर्मलकुले नरेषु जन्म प्राप्य ज्ञेयात् मते पादव दत्तत्वं प्राप्य । कथं कथमपि
कुलेन प्राप्य । प्राक् अर्जितभेषस पुण्यात् । जैनमते भक्तिं प्राप्य । संसारसमुद्रतारक सुखकरं धर्मं न कुर्वते । ते मृदाः कुर्वन्वः

प्राप्त करना दुर्लभ है, अन्वयको निष्का मिल्मा दुर्लभ है, तथा पृथक् पृथक् पूर्व और पश्चिम समुद्रको
प्राप्त हुई मूष (जुधां जधना यज्ञमें पशुके बांधनेका काष्ठ) और शलका (जुएमें लगाई जानेवाली लूटी)
का मिलनेसे संयोग होता दुर्लभ है; जैसे ही निरन्तर तु लको देनेवाले इस संसारमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त
करना भी अतिदुर्लभ है । यदि कदाचित् वह मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो जाये तो भी निर्मल कुलमें
जन्म लेना और वहांपर भी धर्ममें बुद्धिका लगना, यह बहुत ही दुर्लभ है ॥ १६६ ॥ संसारी प्राणियोंको
वह मनुष्य पर्याय 'अन्वयवर्तकीयक' रूप जनाख्यानाके न्यायसे करोड़ों कल्पकालोंमें बड़े कष्टसे प्राप्त हुई है,
कर्मोंके जिस प्रकार अन्वय मनुष्यके हाथोंमें वटेर पक्षीका धाना दुर्लभ है उसी प्रकार इस मनुष्य पर्यायक
प्राप्त होना भी अत्यन्त दुर्लभ है । फिर यदि वह करोड़ों कल्प कालोंमें किसी प्रकारसे प्राप्त भी हो गई तो
वह मिथ्या वेद एवं मिथ्या गुरुके उपदेश, विषयानुराग और नीच कुलमें उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा
विनाशको प्राप्त हो जाती है ॥ १६७ ॥ हे दुर्बुद्धि प्राणी ! यदि वह जिस किसी भी प्रकारसे कुलमें मनुष्य-
जन्म प्राप्त हो गया है तो फिर प्रसंग पाकर अपना कार्य (आत्महित) कर ले । अन्यथा यदि तू नरत्वं
कर्मोंके निर्मल पर्यायको प्राप्त हुआ तो फिर तुझे समझानेके लिये कौन समर्थ होगा ? कर्मोंके लोभ नहीं
करके हो संयोग ॥ १६८ ॥ जो लोग मनुष्य पर्यायके भीतर जन्म कुलमें जन्म लेकर प्रसङ्गपूर्वक बुद्धिकी
विकासको प्राप्त हुए हैं, एक दिनहीने पूर्वपश्चिम समुद्र कर्मोंके उपरसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन कर्मों

- संसारार्थवतारक सुखकरं धर्मं न वे कुर्वते
हस्तप्राप्तमनर्घ्यरत्नमपि ते मुञ्चन्ति दुर्बुद्धयः ॥ १६९ ॥
- 170) तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्वहानि दूरं वृद्धा-
न्येषा श्रीरपि मे वरां गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा ।
आयत्या निरवग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा
दित्येवं वत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकप्रासताम् ॥ १७० ॥
- 171) पलितैकदर्शनादपि सरति सतश्चित्तमाशु वैराग्यम् ।
प्रतिदिनमितरस्य पुन सह जरया वर्धते तृष्णा ॥ १७१ ॥
- 172) आजातेनस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि
प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्त्रीत्वमालम्बितासि ।
अस्मत्केशप्रहणमकरोद्ग्रतस्ते जरेय
मर्षस्येतन्मम च हतके स्नेहलाघापि चित्रम् ॥ १७२ ॥

अनर्घ्यरत्नमपि हस्तप्राप्तम् । मुञ्चन्ति त्यजन्ति ॥१६९॥ वत इति खेदे । जड मूल । एवम् इति । चिन्तयन् अपि । अन्तकप्रासतां वाति यमवदनं याति । किं चिन्तयति । आयु अतीव दीर्घं तिष्ठति । अखिलानि अहानि । दूरम् अतिशयेन वृद्धानि सन्ति । एषा श्री-लक्ष्मी । मे मम वरां गतवती वर्तते । मुधा व्याकुलत्वं कथम् । आयत्याम् उत्तरकाले वृद्धकाले । निरवग्रह स्वच्छन्दः । गतवया गतयौवनभरात् । धर्मं करिष्ये । भरात् अतिशयेन । चिन्तयन् मूढ मरणं याति ॥१७०॥ सत साधो । चित्त मन । पलितैक-दर्शनात् अपि श्वेतकेशदर्शनात् । आशु शीघ्रेण । प्रतिदिनं वैराग्यं सरति गच्छति । पुन इतरस्य असाधो नीवपुरुषस्य । श्वेतकेशदर्शनात् जरया सह तृष्णा वर्धते ॥ १७१ ॥ हे आशे हे तृष्णे । त्वम् । आजाते जन्म आ मर्यादीकृत्यं । न अस्माकम् । दयिता श्री । असि भवसि । नित्यं सदैव । आसन्नगा निकटस्था असि । प्रौढा असि । अथ बहुना किम् । स्त्रीत्वम् आलम्बिता असि स्त्रीत्वं गता असि । इयं जरा । ते तव सपत्नी । ते तव अग्रत । अस्मत्केशप्रहणम् अस्माकं केशप्रहणम् । अकरोत् । हे हतके

भक्ति भी प्राप्त कर ली है फिर यदि वे संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले धर्मको नहीं करते हैं तो समझना चाहिये कि वे दुर्बुद्धि जन हाथमें प्राप्त हुए भी अमूल्य रत्नको छोड़ देते हैं ॥ १६९ ॥ मेरी आयु बहुत लम्बी है हाथ पाव आदि सभी जंग अतिशय वृद्ध हैं, तथा यह लक्ष्मी भी मेरे वशमें है फिर मैं व्यर्थमें व्याकुल क्यों होऊँ ? उत्तर कालमें जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मैं निश्चिन्त होकर अतिशय धर्म करूंगा । खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी कालका प्राप्त बन जाता है ॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए (श्वेत) बालके देखनेसे ही शीघ्र वैराग्यको प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी तृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्वके साथ बढ़ती जाती है अर्थात् जैसे जैसे उसकी वृद्ध अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है ॥ १७१ ॥ हे तृष्णे ! तुम हमें जन्मसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासमें रहनेवाली हो और वृद्धिको प्राप्त हो । बहुत क्या कहा जाय ? तुम हमारी पत्नी अवस्थाको प्राप्त हुई हो । यह जरा (बुढ़ापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे सामने ही हमारे बालोको ग्रहण कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप अपमानको सहते हुए आज भी स्नेह करनेवाली बनी हो, यह आश्चर्यकी बात है ॥ विशेषार्थ — लोकमें देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्रीसे प्रेम करता है तो चिरकालसे स्नेह करनेवाली भी उसकी स्त्री उसकी ओरसे विरक्त हो जाती है—उसे छोड़ देती है । परन्तु खेद है कि वह तृष्णारूप स्त्री अपने प्रियतमको अन्य जरारूप नारीमें आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है और उससे अनुराग ही करती है । स्तन्य

- 173) कृष्णको परिषदो अपि कसो अपि मृत्युको न्येति ईवकदाचः क्षणको एव कोके ।
 कस्य करोति मममृत्युप्रकारिबिन्दुप्राप्त्येवकलेकाजीविताद्यैः ॥ १७३ ॥
- 174) प्रातर्दर्मदत्ताप्रकोटि कदि कावत्वाविन्दुत्कर-
 प्रायाः प्राणघनाङ्गप्रणयिनीमित्रादयो देहिनाम् ।
 अशाणां सुखमेतदुप्रविषयधर्मं विहाय स्फुट
 सर्वं मङ्गुरजव दुःखदमहो मोहः करोत्यन्यथा ॥ १७४ ॥
- 175) तावद्गति वैरिणा प्रति समूस्तावत्परं पौरुषं
 तीक्ष्णस्तावदसिर्मुजौ दृढतरौ तावच्च कोपोद्गमः ।
 भूपस्थापि यमो न यावद्वयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं
 धावत्यन्तरिदं विचिन्त्य विदुषा तद्रोचको मृग्यते ॥ १७५ ॥

हे तुम्हें । इतकेसामहानपमानम् । त्वं मर्षसि सहसे । न पुन । मम त्वं अथापि । केहला केहकारिणी अस्मि । एतन्मित्रम्
 आश्रमेम् ॥ १७३ ॥ अत्र लोके संसारे । परिदोऽपि राजा अपि । रक्कायते । दलोऽपि कठिनोऽपि । दैववशतः कर्मबोधात् ।
 क्षणत । मृत्युम् अभ्येति मरण याति । तत्तस्मा कारणात् । अमृत्युप्रकारिबिन्दुप्राप्ते कर्मलपत्रोपरिजन्मविन्दुसमाप्ते ।
 धनकलेवर-शरीरजीवितार्थं कृत्वा । मर्दं गर्वम् । क करोति । भयं गर्वं न करोति ॥ १७३ ॥ देहिनां प्राणिनाम् । प्राण-
 घनाङ्गप्रणयिनीमित्रादय प्रात कालीनदर्मअप्रकोटिस्थित-अवस्थाविन्दु-उत्करसमूहसदृशा सन्ति । एतत् अशाणां
 सुखम् उपविषवत् जानीहि । अत्र संसारे । स्फुटं प्रकम् । धर्मं विहाय सर्वम् । मङ्गुरं विनश्वरम् । सिद्धि । पुन सर्वं दुःखदं
 सिद्धि । अहो मोहः अन्यथा करोति ॥ १७४ ॥ यावत् । अद्य क्षुत्पीडित सन् यमै सन्मुखं न धावति । तावद्गम्य एव ।
 चन् सेना । वैरिणां प्रति क्लृप्ति । भूपस्य अपि परं पौरुषं तावत् । भूपस्य अस्ति तीक्ष्ण- तावत् । भूपस्य दृढतरौ भुजौ तावत् ।
 न पुन । कोपोद्गम शोभोत्पत्ति तावत् । यावत् यम सन्मुखं न धावति । अन्त करणे इद विचिन्त्य । विदुषा अन्वयिजेन ।

यह है कि बुद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हो जाता है व स्मृति भी क्षीण हो जाती है ।
 फिर भी वह विषयदृष्ट्याको छोड़ कर आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होता, यह कितने खेदकी बात है ॥ १७२ ॥
 यहा संसारमें राजा भी दैवके वश होकर रंक जैसा बन जाता है तथा पुष्ट शरीरवाला भी मनुष्य कर्मोंदरसे
 क्षणभरमें ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है । ऐसी अवस्थामें कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष कर्मलपत्रपर स्थित
 जन्मविन्दुके समान विनाशको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एव जीवित आदिके विषयमें अभिमान करता
 है । अर्थात् क्षणमें क्षीण होनेवाले इन पदार्थोंके विषयमें विवेकी जन कभी अभिमान नहीं करते ॥ १७३ ॥
 प्राणिके प्राण, धन, पुत्र, स्त्री और मित्र आदि प्रात कालमें डाम (कांस) के पत्रके अंग भागमें
 स्थित ओसकी बूदोंके समूहके समान अस्थिर हैं । यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषके समान परिणाममें
 दुःखदायी है । इसीलिये यह स्पष्ट है कि यहा धर्मको छोड़ कर अन्य सब पदार्थ विनश्वर व कष्टदायक
 हैं । परन्तु आश्चर्य है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर इन विनश्वर पदार्थोंको स्थिर मान उनमें
 अग्रसर करता है और स्थायी धर्मको मूल जाता है ॥ १७४ ॥ जब तक सुधासे पीडित हुआ निर्दल
 यमराज (मृत्यु) सामने नहीं आता है तभी तक राजाकी भी सेना शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करनेके
 लिये प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी रहता है, तभी तक तीक्ष्ण कलवार भी स्थित रहती
 है, तभी तक उत्तम बाहु भी अतिशय दृढ़ रहते हैं, और तभी तक कोप भी उचित होता है । इस

- १७६) कश्चिज्जलरममाणो मृत्युकैवर्तहस्तेन सत्तममजरोसोहसज्जालमभ्ये ।
निकटमपि न पश्यत्यापदां चकमुने भवसरसि वराको लोकमीनीय एव ॥ १७६ ॥
- १७७) धृष्टकेस्तुडपीह शीतलजलाद्भूतादिका मन्त्रतः
सामादेरहितो गदाद्रग्गण शान्तिं नृभिर्नीयते ।
नो मृत्युस्तु सुरैरपीति हि मृते मिथे ऽपि पुत्रे ऽपि वा
शोको न क्रियते बुधै परमहो धर्मस्ततस्तज्जय ॥ १७७ ॥
- १७८) त्यक्त्वा दूरं विपुरपयसो दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रान्
लब्धवानन्दं सुचिरममरश्रीसरस्यां रमन्ते ।
एत्येतस्या नृपपदसरस्यक्षर्यं धर्मपक्षा
यान्त्येतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा ॥ १७८ ॥

श्लोकः तस्य ममस रोषक निषेधकारी मोक्षस्थानक । मृत्युते विवायते ॥ १७५ ॥ एवः वराक । लोकमीनीयः लोकमीन-
कम्हः । भवसरसि संसारसरोवरे । रतिजले । रममाण कीडमाण । उग्रम् आपदां चकं निकटम् अपि न पश्यति । किञ्चनै
भवसरसि । मृत्युकैवर्तहस्तेन ममधीवरहस्तेन प्रसृतं प्रसारितं घन निबिडं जरा-उद-प्रोलसज्जालमभ्ये यस्य स तस्मिन् ॥ १७६ ॥
इह संसारे । नृभि मनुष्यै कृत्वा । कुधा । भुकेभोजनात् । शान्तिं नीयते । नृभिस्तुट्वा तथा अपि शीतलजलात् शान्तिं नीयते ।
नृभिर्नीयते । नृभिस्तुट्वा तथा अपि शीतलजलात् शान्तिं नीयते । नृभि गदगण रोगसमूह ।
मन्त्रतः औषधसमूहात् । शान्तिं नीयते । तु पुन । मृत्यु । सुरै अपि देवै अपि । शान्तिं नो नीयते । हि यतः । इति
हेतोः । मिथे वा पुत्रे मृते सति बुधै शोको न क्रियते । अहो इति संबोधने । परं धर्मं क्रियते । तत तज्जय धर्मः सत्य-
विनाशकारी ॥ १७७ ॥ भव्यहंसा । दुर्गतिक्लिष्टकृच्छ्रान् दुर्गतिक्लेशदुःखशालिक्षेत्रविशेषान् । दूरं त्यक्त्वा । अमरश्री देवश्रीः ।
सरस्यां स्वर्गश्रीसरोवरे । लब्धवानन्दम् । सुचिरं चिरकालम् । रमन्ते कीडन्ति । किञ्चनान् क्षेत्रान् । विपुरपयस विपुरं च
तदेव पय पानीयं यत्र तान् । धर्मपक्षा भव्यहंसा । एतस्या देवश्रीसरस्या सकाशात् । एत्य आगत्य । नृपपदसरसि राजपद
सरोवरे रमन्ते । पुनः भव्यहंसा । एतस्मात् नृपपदसरोवरात् । शिवपदं मानससरोवरम् । यान्ति । किञ्चनं शिवपदम् ।
प्रकारसे विचार करके विद्वान् पुरुष उक्त यमराजका निग्रह करनेवाले तप आदिकी लौज करता है ॥ १७५ ॥
जिसके मध्यमें मृत्युरूपी मल्लहने अपने हाथसे सघन जरारूपी विस्तृत जालको फैला दिया है ऐसी
संसाररूपी सरोवरके भीतर रागरूपी जलमें रमण करनेवाला यह चेचारा जनरूपी मीनोका समुदाय
समीपमें आई हुई महान् आपत्तियोंके समूहको नहीं देखता है ॥ १७६ ॥ संसारमें मनुष्य भोजनसे
कुधाको शीतल जलसे प्यासको मन्त्रसे भूत पिशाचादिको साम दान दण्ड व मेदसे शत्रुको, तथा औषधसे
रोगसमूहको शान्त किया करते है । परन्तु मृत्युको देव भी शान्त नहीं कर पाते । इस प्रकार विचार
करके विद्वज्जन मित्र अथवा पुत्रके भी मरनेपर शोक नहीं करते, किन्तु एक मात्र धर्मका ही आचरण करते
हैं और उसीसे वे मृत्युके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १७७ ॥ धर्मरूपी पत्नोंको धारण करनेवाले भव्य
जीवरूप हंस नरकादिक दुर्गतियोंके क्लेशयुक्त दुःखरूप जलहीन जलाशयोंको दूरसे ही छोड़कर
आनन्दपूर्वक देवोंकी लक्ष्मीरूप सरोवरमें चिर काल तक रमण करते हैं । वहासे आ करके वे राज्यपदरूप
सरोवरमें रमण करते हैं । अन्तमें वे वहासे भी निकल करके अविनाशर मोक्षपदरूपी मानस सरोवरको प्राप्त
करते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार उत्तम पुष्ट पत्नोंसे संयुक्त हंस पक्षी जलसे रिक्त हुए जलाशयोंको छोड़कर
किसी अन्य सरोवरमें चले जाते हैं और फिर अन्तमें उसको भी छोड़कर मानस सरोवरमें जा पहुंचते हैं
उसी प्रकार धर्मात्मा भव्य जीव उस धर्मके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंके क्लेशसे बचकर अन्तः देवत्व

179) धामनी जिनचक्रवर्तिवक्रभद्रादयः
 विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति ।
 तस्मिन् नरकादियोगिषु नराः दुःखं सन्ते दुःखं
 पापेनेति विजानता किमिति नो धर्मः सदा लेख्यते ॥ १७९ ॥

180) स स्वर्गः सुखरामणीयकपदं ते ते प्रदेष्टाः पराः
 सारा सा च विमानराजिः सुखमेतत्पदाकापदा ।
 ते देवाश्च पदातयः परिलसन्तश्च नराः स्त्रियः
 शक्यं तदनिन्द्यमेतदक्षिणं धर्मस्य विस्फूर्जितम् ॥ १८० ॥

181) यत्पदलक्ष्मणमही नवोदनिधयो हिःसगरत्वानि यत्
 तुङ्गा यद्विरवा रथाश्च यतुराशीस्त्रियः लक्ष्मि यत् ।
 यथाष्टादशकोटयश्च तुरगा योषित्सहस्राणि यत्
 पद्भ्युक्ता नवतिर्यदैकविभुता तद्धाम धर्मप्रभोः ॥ १८१ ॥

182) धर्मो रक्षति रक्षितो ननु हतो हन्ति धुवं देहिनां
 हस्तव्यो न तत स एव शरणं संसारिणां सर्वथा ।

धर्मं साधयम् ॥ १७८ ॥ अत्र संसारे । धर्मादेव जिनचक्रवर्तिवक्रभद्रमोगीन्द्र-शरणेन्द्रकृष्णादयः । धर्मस्ये उदयस्ये ।
 विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति विराजन्ति । दिगङ्गनाः इति लसन्तश्च यथा चन्दना । पुन तस्मिन् नराः तेन धर्मो ह्येन रक्षितः नरकाः
 प्रापेन दुःखं नरकादिषु योगिषु । दुःखं सन्ते दुःखं प्राप्नुवन्ति । इति विजानता सता सत्युत्प्रेषण । इति हेतोः । धर्मः किं न
 लेख्यते ॥ १७९ ॥ एतत् । अक्षिणं समस्तम् । धर्मस्य । विस्फूर्जितं माहात्म्यम् । तदेव दक्षयति । स स्वर्गः । विराजन्ति
 स्वर्गः । सुखरामणीयकपदम् । ते ते प्रदेष्टाः । पराः उत्कृष्टाः सन्ति । च पुन । सा विमानराजिः । सदा समीचीना कर्माणि ।
 विराजन्ति विमानराजिः । अतुल्यमेतत्पदाकापदा । तेषां देवाः ते अक्षरूपा देवाः । ते पदातयः । तत् परिलसन्तश्च नराः ।
 ताः सुराङ्गनाः स्त्रियः । तत् अनिन्द्य शक्यं इन्द्रपदम् । एतत् अक्षिणं धर्मस्य माहात्म्यं विदि ॥ १८० ॥ धर्मो रक्षति । तत्
 धर्मप्रभो धर्मराजः (१) । धाम तेजः । तत्किम् । यत् पदलक्ष्मणमहीराज्यम् । यत् नव-उद-यनिधयः । यत् हिःसगरत्वानि ।
 यत् तुङ्गा क्षिरवा इति । च पुन । रथाः यतुराशीतिस्त्रियाणि । च पुन । यत् अष्टादशकोटकः तुरगाः । यत् पद्भ्युक्ताः नवतिः
 योषित्सहस्राणि । यत् भूमण्डले । एकविभुता एकच्छत्रराज्यम् । तद्धाममाहात्म्यम् ॥ १८१ ॥ ननु इति मिते । धर्मः

और राजपदके सुखको योगते हुए अन्तमें मोक्षपदको भी पालते हैं ॥ १७८ ॥ जिनका कसकही चन्दन
 सदा दिशाओंकम सिद्धिके शरीरमें सुशोभित होता है अर्थात् जिनकी कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैली
 हुई है वेसे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नागेन्द्र और कृष्ण (नासम्यण) आदि पद धर्मसे ही प्राप्त होते हैं ।
 धर्मसे रहित मनुष्य निश्चयत पापके प्रभावसे नरकादिक दुर्गतियोंमें दुलको सहते हैं । इस बातको जानना
 हुआ समझन पुरुष धर्मकी आराधना क्यों नहीं करता ? ॥ १७९ ॥ सुखके द्वारा रमणीयताको प्राप्त हुआ
 वह स्वर्ग पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फहराते हुए अनुपम ध्वजवस्त्रोंसे सुशोभित वह श्रेष्ठ विमानपक्ति, वे देव,
 वे पादचारी सैनिक, शोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियां, तथा वह अनिन्द्य इन्द्र पद, यह सब धर्मके
 प्रकाशमें प्राप्त होता है ॥ १८० ॥ यह लण्ड (पूरा भरत, पेरवत या कच्छा आदि क्षेत्र) रूप पृथिवीका
 उपभोग, महान् नौ निधियां, दो बार सात (७×२) अर्थात् चौहद रत्न, उन्नत चौरासी ज्वल हाथी और
 जतने ही रथ, अठारह करोड़ घोड़े, छह युक्त नब्बे अर्थात् छयानवै हजार स्त्रियां, तथा एक छत्र राज्य,
 यह जो चक्रवर्तिवकी सम्पत्ति प्राप्त होती है यह सब धर्मप्रभुके ही प्रतापसे प्राप्त होती है ॥ १८१ ॥
 यदि धर्मकी रक्षा की जाती है तो वह भी धर्मोत्सा प्राणीकी नरकादिसे रक्षा करता है । इसके विपरीत यदि

१ क पदः । २ क अर्थोमे 'अभि दु संन्यते' प्रत्ययिकः पाठः । ३ क मूलपराम्ना पदां च, सा मूलपराम्ना पदातयः तै ।
 ४ क मूलपराम्नाः ।

- धर्मः प्रापयतीह तत्पदमपि ध्यायन्ति यथोचितो
 भो धर्मात्सुहृदस्ति नैव च सुखी नो पण्डितो धार्मिकात् ॥ १८२ ॥
- 188) नानायोगिजलौघलङ्घितदिशि क्लेशोर्मिजालाकुले
 प्रोद्भूताद्भुतभूरिकर्ममकरप्रासीकृतप्राणिनि ।
 दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे जन्माभ्युचौ मज्जतां
 नो धर्मादपरो ऽस्ति तारक इहाश्रान्तं यतध्वं बुधा ॥ १८३ ॥
- 184) जन्मोद्यैःकुल एव सपदधिके लावण्यवारांनिधि
 नीरोग वपुरादिरायुरखिल धर्माद्भुवं जायते ।
 सा न श्रीरथवा जगत्सु न सुखं तप्ते न शुभ्रा गुणा
 यैरुत्कण्ठितमानसैरिव नरो नाधीयते धार्मिक ॥ १८४ ॥

रक्षित । भुवं देहिना जीवानां रक्षति । धर्म इतो जीवानां हन्ति । तत कारणात् । धर्म इत्यथ न । स एव धर्म-
 संसारिणा जीवानाम् । सर्वथा शरणम् । इह जगति ससारे । धर्म तपद प्रापयति अपि । यत्पदम् । योगिनो ध्यायन्ति ।
 योऽपदं प्रापयति । धर्मात्सुहृद मित्रम् अपर न । च पुनः । धार्मिकात् पुरुषात् अपर सुखी न । सधर्मा (?) पुरुषात् अपर
 पण्डित न । सर्वथा धर्म शरणं जीवानाम् ॥ १८२ ॥ जन्माभ्युचौ संसारसमुद्रे । मज्जतां भुडताम् । प्राणिनां जीवानाम् ।
 धर्मात् अपर तारक न अस्ति । क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । नानायोगिजलौघलङ्घितदिशि । पुन क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । क्लेशो
 मिजालाकुले । पुन क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । प्रोद्भूत उपज अद्भुतभूरि बहुल कर्ममकर—मस्यै प्रासीकृता प्राणिनि यत्र स
 तस्मिन् । पुन क्लिप्तक्षणे संसारसमुद्रे । दुःपर्यन्तगभीरभीषणतरे । भो बुधा भो भव्या । इह धर्म अश्रान्तं निरन्तरम् । यतध्वं
 यत्तं कुरुष्वम् ॥ १८३ ॥ भो भव्या श्रूयताम् । धर्मात् भुवम् उच्ये कुले जन्म । एव निश्चयेन । संजायते । क्लिप्तक्षणे कुले ।
 संपदधिके लक्ष्मीयुक्ते । धर्मात् । लावण्यवारांनिधि लावण्यसमुद्रनिधि (?) । वपुरा शरीरम् । नीरोगं जायते । धर्मात्
 अखिल पूर्णम् । आयु सजायते । अथवा जगत्सु सा श्री न जगत्सु तत्सुखं न जगत्सु ते शुभ्रा गुणा न । यै पूर्वोक्तै
 कुलैः धार्मिकः पुमान् नरः । न आधीयते । क्लिप्तक्षणे गुणैः । धार्मिक पुरुषं प्रति उत्कण्ठितमानसैरिव ॥ १८४ ॥

उस धर्मका घात किया जाता है तो वह भी निश्चयसे प्राणियोंका घात करता है अर्थात् उन्हें नरकादिक
 योनियोंमें पहुँचाता है । इसलिये धर्मका घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि, संसारी प्राणियोंकी सब प्रकारसे
 रक्षा करनेवाला वही है । धर्म यहा उस (मोक्ष) पदको भी प्राप्त कराता है जिसका कि ध्यान योगी जन्म
 किया करते हैं । धर्मको छोडकर दूसरा कोई मित्र (हितैषी) नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी अपेक्षा दूसरा
 कोई न तो सुखी हो सकता है और न पण्डित भी ॥ १८२ ॥ जिसने अनेक योनिरूप जलके समूहसे दिक्षा-
 योंका अतिक्रमण कर दिया है जो क्लेशरूपी लहरोंके समूहसे व्याप्त हो रहा है, जहापर प्राणी प्रगट हुए
 आश्चर्यजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरोके ग्रास बनते है जिसका पार बहुत कठिनतासे प्राप्त किया जा
 सकता है, तथा जो गम्भीर एव अतिशय भयानक है, ऐसे जन्मरूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार
 करनेवाला धर्मको छोडकर और कोई दूसरा नहीं है । इसलिये हे विद्वज्जन ! आप निरन्तर धर्मके विषयमें प्रयत्न
 करें ॥ १८३ ॥ निश्चयत धर्मके प्रभावसे अधिक सम्पत्तिशाली उच्च कुलमें ही जन्म होता है, सौन्दर्यरूपी
 समुद्र प्राप्त होता है, नीरोग शरीर आदि प्राप्त होते हैं तथा आयु परिपूर्ण होती है अर्थात् अकालमरण
 नहीं होता । अथवा संसारमें ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है, और ऐसे कोई निर्मल गुण
 नहीं हैं, जो कि उत्कण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषका आश्रय न लेते हो । अभिप्राय यह कि उपयुक्त सामान्य
 सुखकी सामग्री चूँकि एक मात्र धर्मसे ही प्राप्त होती है अत एव विवेकी जनको सदा ही उस धर्मका आचरण

- 185) सुपुत्रः पुष्पितकेतकीमिव सुखा वन्यामिव सख्यवत्
 नयः सिन्धुमिधानुजाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः ।
 सौर्भत्यागविवेकविक्रमयशःसंपत्सहायादयः
 सर्वे धार्मिकमाश्रयन्ति न हितं धर्मं विना किञ्चन ॥ १८५ ॥
- 186) सौभाग्यीयसि कामिनीयसि सुतश्रेणीयसि प्रीयसि
 प्रासादीयसि यत्सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयसि ।
 यद्दानन्तसुखामृतान्मुक्षिपरस्वानीयसीह ध्रुवं
 निर्भूताश्लिडुःखदापदि सुहृद्वर्मे मतिर्धार्यताम् ॥ १८६ ॥
- 187) संछन्नं कमलैर्मरावपि सरः सौर्ध धर्मे ऽप्युन्नत
 कामिन्यो गिरिमस्तके ऽपि सरसा साराणि रक्षाणि च ।
 आयन्ते ऽपि च लेप[प्य]काष्ठवटिताः सिद्धिप्रदा देवताः
 धर्मश्लेदिह वाञ्छितं तनुयुतां किं किं न संपद्यते ॥ १८७ ॥

मो नयः भूयताम् । प्राणिनां धर्मं विना किञ्चन हितं सुखकरं न । सौयद्युभटतात्यागविवेकविक्रमयशः संपत्सहायादयः सर्वे गुणाः । धार्मिकं नरम् आश्रयन्ति । तत्रोत्प्रेक्षते । का के इव । पुष्पितकेतकी मृत्गा इव । वन्यां वनोद्भवा वन्या ताम् । सख्यवत् मृगा इव । यथा सिन्धुं समुद्रं नय इव । यथा अम्बुजाकरं सरोवरं श्वेतच्छदा पक्षिण इसा इव । तथा धार्मिकं नरं गुणाः आश्रयन्ति ॥ १८५ ॥ मो सुहृत् । इह संसारे । ध्रुव धर्मे मति । धार्यतां कियताम् । किमक्षणे धर्मे । निभूताश्लिडुःखदापदि श्लेदिर्त-आपदु शे चेत । सौभाग्यीयसि सौभाग्यं वाञ्छसि । चेत यदि । कामिनीयसि कामिनीं स्त्रीं वाञ्छसि । चेत यदि । सुतश्रेणीयसि पुत्रसमूहं वाञ्छसि । यदि चेत । प्रीयसि लक्ष्मीं वाञ्छसि । यदि चेत । प्रासादीयसि मन्दिरं वाञ्छसि । यदि चेत । सुखीयसि सुखं वाञ्छसि । यदि सदा रूपीयसि रूपं वाञ्छसि । यदि प्रीयसि सर्वज्जनप्रियो भवितुमिच्छसि । यदि अनन्तसुख अमृत-अम्बुधि-समुद्रे । परं केवलं स्थाणीयसि स्थातुं वाञ्छसि । तदा धर्मं कुरु ॥ १८६ ॥ इह संसारे । तनुयुतां बीवानाम् । चेत यदि धर्मः अस्ति । तदा किं किं वाञ्छितं न संपद्यते । अपि तु सर्वं प्राप्यते । पुण्येन मरौ मरुस्तके अपि । कमले संछन्नम् आच्छादितम् । सर संपद्यते । पुण्येन धर्मे अपि उन्नतं सौर्ध मन्दिरम् । संपद्यते । पुण्येन गिरिमस्तके अपि कामिन्य क्रिय संपद्यन्ते । किंलक्षणा क्रिय । सरसा रसयुक्ता । च पुनः । पुण्येन साराणि

करना चाहिये ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार अमर फूले हुए केतकी वृक्षका आश्रय लेते हैं, मृग जिस प्रकार अपने जगली स्थानका आश्रय लेते हैं, नदियां जिस प्रकार समुद्रका सहारा लेती हैं, तथा जिस प्रकार इस पक्षी सरोवरका आश्रय लेते हैं उसी प्रकार वीरता, त्याग, विवेक, पराक्रम, कीर्ति, सम्पत्ति एवं सहायक आदि सब धार्मिक गुणका आश्रय लेते हैं । ठीक है— धर्मको छोड़कर और दूसरा कोई प्राणिके लिये हितकारक नहीं है ॥ १८५ ॥ हे मित्र ! यदि तुम यहां सौभाग्यकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्त्रीकी इच्छा करते हो, सुतसमूहकी इच्छा करते हो, लक्ष्मीकी इच्छा करते हो, महलकी इच्छा करते हो, सुखकी इच्छा करते हो, सुन्दर स्त्रीकी इच्छा करते हो, प्रीतिकी इच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त सुखरूप अमृतके समुद्र जैसे उन्नत स्थान (मोक्ष) की इच्छा करते हो तो निश्चयसे समस्त दुःखदायक आपत्तियोंको नष्ट करनेवाले धर्मके धर्मको छोड़ो ॥ १८६ ॥ धर्मके प्रभावसे सुरुभूमिमें भी कमलोंसे व्याप्त सरोवर प्राप्त हो जाता है, जलधर्मे भी उन्नत जासाद बन जाता है, सर्वतके शिखरपर भी आनन्दोत्पादक वल्लभायें तथा श्रेष्ठ स्तन भी प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त धर्मके ही प्रभावसे भिक्षुके ऊपर कबवा काष्ठसे निर्मित देवता भी सिद्धिदायक होते हैं । ठीक है— धर्म यहां प्राणिके लिये क्या क्या अभीष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त करता है ? सब कुछ

१. मो नयः भूयताम् । २. च प्रीयो नयसि । ३. सुहृत् ।
 ४. १८५

- 188) दूरात् वीहममिगच्छति पुष्पाद्योऽपि
पुष्पादिना करतलस्यमपि प्रयाति ।
अन्यत्परं प्रभवतीह निमित्तमात्रं
पार्श्वं बुधा भवत निर्मलपुष्परसोः ॥ १८८ ॥
- 189) कोप्यन्धो ऽपि सुलोचनो ऽपि जरसा प्रसो ऽपि लावण्यवान्
मिःप्राणो ऽपि हरिर्विरुपतनुरप्यापुष्यते^१ मन्मथः ।
उद्योगोऽजितचेष्टितो ऽपि नितरामालिङ्गयते च श्रिया
पुष्पावन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यदुर्ध्वटम् ॥ १८९ ॥
- 190) बन्धस्कन्धसमाभितां सृणिभूतामारोहकाणामर्कं
पृष्ठे भारसमर्पण कृतवर्ता सचालन ताडनम् ।
दुर्वाञ्च वदतामपि प्रतिदिनं सर्वे सहन्ते गजा
नि स्थाप्ता बलिनो ऽपि यत्तदखिलं दुष्टो विचिच्छेद्यते ॥ १९० ॥

रक्षानि जायन्ते । पुष्पेन लेपकाद्यदिता देवता सिद्धिप्रदा जायते । भर्मेण सर्वं प्राप्यते ॥ १८७ ॥ भो बुधा भो भव्या । निर्मलपुष्परसो पार्श्वं भवत । इह ससारे । पुष्पयोगान् । अमीष्टं वाञ्छितम् । दूरात् अमिगच्छति आगच्छति । पुष्पादिना करतलस्यमपि प्रयाति । अन्यत् कश्चित् । परं निमित्तमात्रम् । प्रभवति ॥ १८८ ॥ भो भव्या । श्रूयतां पुष्पमाहात्म्यम् । पुष्पात् कोऽपि अन्ध सुलोचनो भवति । कश्चित् जरसा प्रसोऽपि पुष्पाहावण्यवान् भवति । कश्चित् नि प्राणोऽपि बलरहितोऽपि । पुष्पात् हरिः सिंह भवति । कश्चित् विरुपतनु निन्ध्यशरीर अपि पुष्पात् मन्मथ आवुष्यते^१ । च पुन । उद्योगोऽजितचेष्टितोऽपि उद्यमरहितोऽपि । नितराम् अतिशयेन । पुष्पात् श्रिया आलिङ्गयते । यदुर्ध्वं वस्तु तत् पुष्पात् प्राप्यते ॥ १८९ ॥ भो भव्या श्रूयतां पापफलम् । गजा हस्तिन । बलिन अपि बलिष्ठा अपि । यत् नि स्थापनां बल रहितानाम् । आरोहकाणां गजरक्षकाणाम् । सर्वम् उपद्रवं सहते । तदखिलम् । दुष्टो विचिच्छेद्यते पापकर्म-उद्वर्ध^२ जानीहि । तत् उपद्रवं किम् । बन्धस्कन्धसमाभितां स्कन्धे प्रातानाम् । सृणिभूताम् अङ्कुशधारकाणाम् । वशीयोगे तृतीय^(१) । तै अङ्कुश-धारकैः इत्वा । अलम् अतिशयेन । पृष्ठे भारसमर्पणम् । किल्लक्षणानाम् अङ्कुशधारकाणाम् । प्रतिदिन सचालन कृतवताम् । पुन दिनं दिनं प्रति ताडन दुर्वाञ्चं वदताम् । गजा सहते ॥ १९ ॥ भो भव्या श्रूयतां पुष्पप्रभावम् । यस्य नरस्य । धर्मं अस्ति । तस्य धर्मिण । सर्पं हारुता भवति । तस्य धर्मिण । असिलता खड्गलता । सत्युप्यदाभावये । सधर्मिण पुरुषस्य विधमपि

प्राप्त करता है ॥ १८७ ॥ पुष्पके योगसे यहा दूरवर्ती भी अमीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुष्पके विना हाथमें स्थित पदार्थ भी चला जाता है । दूसरे पदार्थ तो केवल निमित्त मात्र होते हैं । इसलिये हे पण्डित जन ! निर्मल पुष्प राशिके भाजन होओ अर्थात् पुष्पका उपार्जन करो ॥ १८८ ॥ पुष्पके प्रभावे कोई अन्धा भी प्राणी निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है, वृद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य भी लावण्ययुक्त (सुन्दर) हो जाता है, निर्बल प्राणी भी सिंह जैसा बलिष्ठ बन जाता है, निहृत शरीरवाला भी कामदेवके समान सुन्दर धोषित किया जाता है तथा उद्योगसे हीन चेष्टावाला भी जीव लक्ष्मीके द्वारा शब्द आर्त्तित होता है अर्थात् उद्योगसे रहित मनुष्य भी अत्यन्त सम्पत्तिशाली हो जाता है । जो भी प्रशस्तनीय अन्य सम्पत्त पदार्थ यहा दुर्लभ प्रतीत होते हैं वे भी सब पुष्पके उदयसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ जो महाबल हाथीको बांधकर उसके कंधेपर आरूढ होते हैं अकुशको धारण करते हैं, पीठपर भारी बोझ अण्डते हैं, संभलन व ताडन करते हैं, तथा दुष्ट वचन भी बोलते हैं, ऐसे उन पराक्रमहीन भी महाबलोंके समस्त दुर्भाव-हारको जो बलवान् होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते हैं वह सब दुर्दैवकी लीला है, अर्थात् इन्हे अपकर्षका ही फल समझना चाहिये ॥ १९० ॥ धर्मात्मा प्राणीके लिये विवैद्य सर्प शूर वन जात है,

१ च-प्रतिप्राणोऽप्यम् अ क च हा आवुष्यते । २ क पापकर्मादय ।

- 191) सर्वो ह्यप्येता महावसिलता संपुष्पादाभापते
 संपुष्पेन स्वामर्षे विषमिषि प्रीति विषयो रिपुः ।
 देवा वाप्ति वरा प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूहे
 धर्मो यस्य नभो ऽपि तस्य कृतं तस्यैः परैरेवेति ॥ १९१ ॥
- 192) उपप्रीधरविप्रतापदहनज्वालाभितप्तकिरं
 वः पित्तप्रकृतिर्मरौ मृपुतरः पान्थः पथा पीडितः ।
 तद् प्राणलब्धहिमाद्रिकुञ्जरचितप्रोदामयश्लोसव्
 धारावेदमसमो हि संस्तुतिपथे धर्मो भवेदेहिनः ॥ १९२ ॥
- 193) संहारोप्रसमीरसंहतिहतप्रोद्भूतनीरोल्लसत्
 तुल्लोर्मिभ्रमितोरुनक्रमकरप्राहादिभिर्मिषणे ।
 अम्मोषी विधुतोप्रबाडवक्षिखिज्वालाकराळे पत्
 ज्ञान्तोः खे ऽपि विमानमाशु कुरुते धर्मं समालम्बनम् ॥ १९३ ॥
- 194) उद्यन्ते ते क्षिरोभिः सुरपतिभिरपि स्त्वयमाना सुरौषे-
 गीयन्ते किञ्चरीभिर्ललितपद्मसद्गीतिभिर्मकिरागात् ।

रसायनम् अमृतं संपद्यते जायते । सधर्मिणो नरस्य । रिपु प्रीति विषते । धर्मयुक्तपुरुषस्य प्रसन्नमनसः देवा क्वां वाप्ति । का
 अथवा । बहु किं ब्रूहे वारं वारं किं कथ्यते । नभः आकाशः सततं परैः रजैः वर्षति ॥ १९१ ॥ यः कश्चिद्ब्रूय्यः पान्थः ।
 मृपुतरः कोमलः । उपप्रीधरविप्रतापदहनज्वालाभितप्त ज्येष्ठाषाढसूर्येण पीडितः । पित्तप्रकृतिः । मरौ मरुस्थले । चक्रन् गच्छन् ।
 पथा मार्गेण । पीडितः । तस्य पथिकस्य । देहिनः जीवस्य । संस्तुतिपथे संसारमार्गे । धर्मं वाक् शीघ्रम् । लब्धहिमाद्रि हिमाचलकुञ्जे-
 रचितप्रोदामयश्लोसद्वारावेदमसमो भवेत् ॥ १९२ ॥ भो भव्या श्रूयतां पुण्यमाहात्म्यम् । धर्मो अम्मोषी समुद्रे । पततज्ज्ञान्तोः
 जीवस्य । आशु शीघ्रेण । खे आकाशे अपि । समालम्बनं विमानम् । कुरुते । किंलक्षणे समुद्रे । संहारः प्रलयकालः तस्य प्रलयकाले
 उपसमीरसंहति पवनसमूहः तेन समूहेन हतप्रोद्भूतपीडित ऊर्ध्वोद्धत नीरं जलं तस्य अलस्य ये उल्लसतुङ्गाः ऊर्ध्वं तैः
 क्षिप्रिभिः भ्रामिता उरुनक्रमकरप्राहादयः तैः जलचरजीवैः भीषणे भयानके । पुनः किंलक्षणे समुद्रे । विधुत-कम्पित
 [उप] उच्छलितवाडवक्षिखिज्वाला तथा कराळे खे ॥ १९३ ॥ ये मनुजा नराः । सदा एकं धर्मम् । विश्वति कुर्वन्ति ।
 ते सधर्मिणः । सुरपतिभिः क्षिरोभिः मस्तकैः । उद्यन्ते धारयन्ते । ते सधर्मिणः । सुरौषे देवसमूहैः स्त्वयमानाः अपि

तलवार सुन्दर फूलोंकी माला हो जाती है, विष मी उत्तम औषधि बन जाता है, शत्रु प्रेम करने लगता
 है, तथा देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हैं । बहुत क्या कहा जाय ? जिसके पास धर्म है
 उसके ऊपर आकाश भी निरन्तर रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ १९१ ॥ मरुभूमि (रेतीली पृथिवी—मरुवाड़)
 में चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला सुकुमार पथिक ग्रीष्म ऋतुके तीक्ष्ण सूर्यके प्रकृष्ट तापरूप अग्निकी
 ज्वालासे संतप्त होकर चिरकालसे मार्गके अगसे पीडाको प्राप्त हुआ है उसको जैसे शीघ्र ही हिमालयकी
 लताजैसे निर्मित एवं उत्कृष्ट बरों (फुन्वारों) से शोभायमान धारागृहके प्राप्त होनेपर अपूर्व सुखका अनुभव
 होता है वैसे ही संसारमार्गमें चलते हुए प्राणीके लिये धर्मसे अमृतपूर्व सुखका अनुभव होता है ॥ १९२ ॥
 जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु (प्रलयपवन) के समूहसे ताड़ित हुए जलमें उठनेवाली उमर लहरोंसे इधर
 उधर उछलते हुए नरक, मगर एवं ग्राह आदि हिंसक जलजन्तुओंसे भयको उत्पन्न करनेवाला है तथा कम्पित
 तीक्ष्ण शक्तिवाली ज्वालासे भयानक है ऐसे उस समुद्रमें गिरनेवाले जन्तुके लिये धर्म शीघ्रतापूर्वक आकाशमें
 जो अमृतपूर्व सुख विमानकी धर देता है ॥ १९३ ॥ जो मनुष्य सदा अद्वितीय धर्मका आश्रय करते हैं
 उन्हें इन्द्र भी शिरसे कारण करते हैं, देवोंके समूह उनकी स्तुति करते हैं, किञ्चरीवां उल्लित पर्यसे शोभायमान

बन्धन्यन्ते च तेषां दिक्षि दिशि विहादाः कीर्तयः का न का ख्यात्
लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति मनुजा ये सदा धर्ममेकम् ॥ १९४ ॥

- 195) धर्मः श्रीवशाम् एष परमो धर्मश्च कल्पद्रुमो
धर्म कामगवीप्सितप्रदमणिर्धर्म परं देवतम् ।
धर्म सौख्यपरंपरामृतनदीसभूतिसत्पर्वतो
धर्मो भ्रातरुपास्यता किमपरै क्षुद्रैरसत्कल्पनै ॥ १९५ ॥
- 196) आस्तामस्य विधानत पथि गतिर्धर्मस्य वार्तापि वै
श्रुत्वा चेतसि धार्यते त्रिभुवने तेषां न का सपद ।
दूरे सज्जलपानमज्जनसुखं शीतै सरोमारुतैः
प्राप्त पद्मरज सुगन्धिभिरपि भ्रान्त जन मोदयेत् ॥ १९६ ॥

किञ्चरीभि भक्तिरागात् ललितपदलसद्रीतिभि गीयते । पुन तेषां सधर्मिणाम् । विशदा कीर्तयः । दिक्षि दिशि बन्धन्यन्ते ।
तेषु सधर्मिषु । वा अथवा । का लक्ष्मी न स्यात् न भवेत् । अत एव धर्म कर्तव्य ॥ १९४ ॥ भो भ्रात । धर्म उपास्यतां
सेव्यताम् । अपरै क्षुद्रै । अमत्कल्पनै मिथ्यावादिभि किम् । एष धर्म श्रीवशीकरणमन्त्र । न पुन । एष परमधर्म
कल्पद्रुमः । एष धर्म कामगवीप्सितप्रदमणि कामधेनु चिन्तामणि । एष धर्म परं देवतम् । एष धर्म सौख्यपरंपरामृत
नदीसंभूति-उत्पत्तिसत्पर्वत । अत हेतो धर्म सेव्यताम् ॥ १९५ ॥ अस्य धर्मस्य । पथि मार्गे । विधानत कर्तव्यत
युक्तितः । गति आस्तां दूरे तिष्ठतु । वै नरै तस्य धर्मस्य । वार्ता अपि श्रुत्वा चेतसि धार्यते । तेषां नराणां त्रिभुवने का
सम्पद न भवन्ति । दृष्टान्तमाह । सज्जलपानमज्जनसुखं दूरे तिष्ठतु । शीतै सरोमारुतै प्राप्त सुखम् । जनं मोदयेत् । किंलक्षण
पद्मै । पद्मरजसा सुगन्धिभि । किंलक्षण जनम् । भ्रान्तं खिन्नम् ॥ १९६ ॥ स मुनि वीरनन्दी गुह्यं श्रीमहावीर । मे मर्षं
मुनिपद्मनिवने । मोक्षं दिशतु ददातु । यपादपङ्कजजोभि यस्य महावीरस्य चरणजोभि कृत्वा । भव्यात्मना जीवानाम् ।

गीतोंके द्वारा उनका भक्तिपूर्वक गुणगान करती हैं, तथा उनका यश प्रत्येक दिशामें वार वार अमण करता
है अर्थात् उनकी कीर्ति सब ही दिशाओंमें फैल जाती है । अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं
प्राप्त होती है ? अर्थात् उन्हें सब प्रकारकी ही श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ॥ १९४ ॥ यह उत्कृष्ट धर्म
लक्ष्मीको वशमें करनेके लिये वशीकरण मन्त्रके समान है यह धर्म कल्पवृक्षके समान इच्छित पदार्थको देनेवाला
है, वह कामधेनु अथवा चिन्तामणिके समान अभीष्ट वस्तुओंको प्रदान करनेवाला है, वह धर्म उत्तम देवता
के समान है, तथा वह धर्म सुखपरम्परारूप अमृतकी नदीको उत्पन्न करनेवाले उत्तम पर्वतके समान है ।
इसलिये हे भ्रात ! तुम अन्य क्षुद्र मिथ्या कल्पनाओंको छोडकर उस धर्मकी आराधना करो ॥ १९५ ॥ इस
धर्मके अनुष्ठानसे जो मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है वह तो दूर रहे किन्तु जो मनुष्य उस धर्मकी भातको भी
सुनकर चित्तमें धारण करते हैं उन्हें तीन लोकमें कौ-नसी सम्पदायें नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक है—उत्तम जलके
पीने और उसमें स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाला सुख तो दूर रहे, किन्तु तालाबकी शीतल एव सुगन्धित वायुके
द्वारा प्राप्त हुई कमलकी घुल्लि भी थके हुए मनुष्यको आनन्दित कर देती है ॥ १९६ ॥ नमस्कार करते
समय शिरमें लगी हुई जिनके चरण-कमलोंकी घुल्लिसे भव्य जीवोंको तत्काल ही निर्मल सम्यग्ज्ञानरूप कलशकी

- 197) यत्प्राणव्यवहाररजोमिरपि प्रणामात्
 लक्ष्मैः शिरस्यमलबोधकलावतारः ।
 मध्यात्मजां भवति तत्प्राणमेव मोक्षं
 स श्रीगुरुर्विशुभे मुनिवीरनन्दीं ॥ १९७ ॥
- 198) दत्तानन्दमपारसंश्रुतिपथभ्रान्तभ्रमच्छेदकत्
 प्रायो दुर्लभमत्र कर्णपुटकैर्मन्वात्मभि पीयताम् ।
 निर्यातं मुनिपद्मनन्दिष्वदनप्राणैररुहमेः परं
 ल्लोकं यद्यपि सारताधिकसिद्धं धर्मोपदेशामृतम् ॥ १९८ ॥

इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम् ॥ १ ॥

तत्प्राणमेव अमलबोधकलावतार भवति । किंलक्षणै रजोमि । प्रणामात् शिरसि लक्ष्मै ॥ १९७ ॥ जो मध्याः । इदं धर्मोपदेशामृतं मध्यात्मभि कर्णपुटकै कर्णाञ्जलिभि पीयताम् । किंलक्षणम् अमृतम् । दत्तानन्दम् । पुन किंलक्षणम् अमृतम् । अपारसंश्रुति-संसारपथभ्रान्तभ्रमच्छेदकत् संसारपथमार्गस्वभ्रमविनाशकम् । पुन किंलक्षणम् अमृतम् । धर्मोपदेशामृतम् । प्रणमिषु लब्धत्वेन । अत्र संसारे दुर्लभम् । पुन किं लक्षण धर्मोपदेशामृतम् । मुनिपद्मनन्दिष्वदनप्राणैररुहमेः मुनिपद्मनन्दिष्वदन-चन्द्रमस । निर्यातम् उत्पन्नम् । पुन किंलक्षणम् । परम् उत्कृष्टम् । यद्यपि ल्लोकं तथापि सारताधिकं समीचीनम् ॥ १९८ ॥

इति धर्मोपदेशामृत समाप्तम् ॥ १ ॥

प्राप्ति होती है वे श्रीमुनि वीरनन्दी गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान करें ॥ १९७ ॥ जो धर्मोपदेशरूप अमृत आनन्दको देनेवाला है अपार सं- मार्गमें थके हुए पथिकके परिश्रमको दूर करनेवाला है, तथा अमृत दुर्लभ है, उसे भव्य जीव कानोंरूप अजुलियोंसे पीवें अर्थात् कानोंके द्वारा उसका भक्षण करें । मुनि पद्मनन्दीके मुखरूप चन्द्रमासे निकला हुआ यह उपदेशामृत यद्यपि अल्प है तथापि श्रेष्ठताकी अपेक्षा वह अधिक है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे पथिकके मार्गकी थकावट दूर हो जाती है और उसे अतिशय आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके सुननेसे भव्य जीवोंके संसारपरिश्रमपथका दुःख दूर हो जाता है तथा उन्हें अनन्तसुखका लाभ होता है, जैसे दुर्लभ अमृत है वैसे ही यह उपदेश भी दुर्लभ है, अमृत यदि चन्द्रमासे उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्मनन्दीके मुखसे प्रादुर्भूत हुआ है, तथा जिस प्रकार अमृत थोड़ा-सा भी हो तो भी वह लाभकारी अधिक होता है उसी प्रकार प्रत्यप्रमाणकी अपेक्षा यह उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर भी वह लाभप्रद अधिक है । इस प्रकार इस उपदेशको अमृतके समान हितकारी जानकर भव्य जीवोंको उसका निरन्तरमनन करना चाहिये ॥ १९८ ॥

इस प्रकार धर्मोपदेशामृत समाप्त हुआ ॥ १ ॥

[२ दानोपदेशनम्]

- 199) जीयाञ्जिनो जगति नाभिनरेन्द्रसुहृन् भेषो नृपश्च कुरुगोत्रगृहप्रदीपः ।
याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदानतीर्थे सारक्रमे परमधर्मरथस्य चके ॥ १ ॥
- 200) श्रेयोभिधस्य नृपते शरदभ्रशुभ्राम्यद्यशोभृतजगज्जितयस्य तस्य ।
किं वर्णयामि ननु सद्यनि यस्य भुक्त त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण ॥ २ ॥
- 201) श्रेयान् नृपो जयति यस्य गृहे तदा खादिकाद्यवन्धसुनिपुंगवपारणायाम् ।
सा रत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्रहेतुर्यया वस्तुमतीत्वमिता धरित्री ॥ ३ ॥

जिन सर्वज्ञ जगति जीयात् । किलक्षण जिन । नाभिनरेन्द्रसुहृन् नाभिराजपुत्र । च पुन । श्रेयोमृप जीयात् । किलक्षणः श्रेयोमृप । कुरुगोत्रगृहे प्रदीप कुरुगोत्रगृहप्रकाशने दीप । याभ्यां द्वाभ्यां श्रीनाभिसुहृन्श्रेयोमृपाभ्याम् । इह भरतक्षेत्रे । व्रतदानतीर्थे बभूवतु । किलक्षणे व्रतदानतीर्थे द्वे । सारक्रमे । पुन किलक्षणे व्रतदानतीर्थे । परमधर्म-आ-मीकधर्म-दानधर्मरथस्य चके ॥ १ ॥ ननु इति वितर्के । तस्य श्रेयोभिधस्य नाम्न नृपते अह किं वर्णयामि । किलक्षणस्य श्रेयोभिधस्य । शरत्कालीन-अभ्र-भेष-सहस्र-शुभ्र-उज्ज्वलभ्राम्यद्यशोभृत पूरितजगज्जितयस्य । यस्य सद्यनि श्रेयस गृहे । जिनेश्वरेण ऋषभदेवेन । भुक्त भोजनं कृतम् । किलक्षणेन देवेन । त्रैलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्तिवन्दितचरणेन ॥ २ ॥ श्रेयान् नृप जयति । यस्य श्रेयस गृहे । तदा ।

जिनके द्वारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्रेष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान व्रत और दान रूप दो तीर्थ यहां आविर्भूत हुए हैं वे नाभिराजके पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवशरूप गृहके दीपकके समान राजा श्रेयान् भी जयवन्त होंगे ॥ विशेषार्थ-इस भरत क्षेत्रमें प्रथम द्वितीय एव तृतीय कालोंमें भोगभूमिकी अवस्था रही है । उस समय आर्य कहे जानेवाले पुरुषों और स्त्रियोंमें न तो विवाहादि सस्कार ही थे और न व्रतादिक भी । वे इस प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हुई सामग्रीके द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए काल्यापन करते थे । कालक्रमसे जब तृतीय कालमें पल्यका आठवा भाग (१) शेष रहा तब उन कल्पवृक्षोंकी दानशक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी थी । इससे जो समय समयपर उन आर्योंको कष्टका अनुभव हुआ उसे यथाक्रमसे उत्पन्न होनेवाले प्रतिश्रुति आदि चौदह कुलकरोंने दूर किया था । उनमें अन्तिम कुलकर नाभिराज थे । प्रथम तीर्थकर भगवान् आदिनाथ इन्हींके पुत्र थे । अभी तक जो व्रतोंका प्रचार नहीं था उसे भगवान् आदिनाथने स्वयं ही पाच महाव्रतोंको ग्रहण करके प्रचलित किया । इसी प्रकार अभी तक किसीको दानविधिका भी परिज्ञान नहीं था । इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूर्ण करके भगवान् आदि जिनेन्द्रको पारणके निमित्त और भी छह मास पर्यंत घूमना पड़ा । अन्तमें राजा श्रेयान्को जातिसरणके द्वारा आहारदानकी विधिका परिज्ञान हुआ । तदनुसार तब उसने भक्तिपूर्वक भगवान् आदिनाथको इक्षुरसका आहार दिया । बस यहासे आहारादि दानोंकी विधिका भी प्रचार प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार भगवान् आदिनाथने व्रतोंका प्रचार करके तथा राजा श्रेयान्ने दानविधिका प्रचार करके जगत्का कल्याण किया है । इसीलिये ग्रन्थकार श्री मुनि पद्मनन्दीने यहा व्रततीर्थक प्रवर्तक स्वरूपसे भगवान् आदि जिनेन्द्रका तथा दानतीर्थके प्रवर्तक स्वरूपसे राजा श्रेयान्का भी सरण किया है ॥ १ ॥ जिस श्रेयान् राजाके गृहपर तीनों लोकोंसे बन्दित चरणोवाले भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रने आहार ग्रहण किया और इसलिये जिसका शरत्कालीन भेषके समान भवक यश तीनों लोकोंमें फैला, उस श्रेयान् राजाका कितना वर्णन किया जाय ॥ २ ॥ जिस श्रेयान् राजाके घरपर

- 202) सत्ये ऽग्निं दुर्लभतरे ऽग्निं मनुष्यभावे कल्पेन्द्रजात्सदस्ये ऽग्निं हि प्रीतिवती ।
ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये काकल्पतः कस्य तदुत्तरस्यैव किञ्चित् ॥ ४ ॥
- 203) कालसात्मकं विष्णुमुत्सपदार्थसार्थप्रोत्थातिघोरघनमोहमहासमुद्रे ।
पोतायते गृहिणि सर्वगुणाधिकत्वादानं परं परमसात्त्विकमावयुक्तम् ॥ ५ ॥
- 204) नानाजनाभितपरिग्रहसंभृताया सत्यान्नदानविधिरेव गृहस्थताया ।
हेतुः परं शुभगतेर्विधमे भवे ऽस्मिन् नावः समुद्र इव कर्मठकर्मचारः ॥ ६ ॥

सात् आकाशात् । एका अद्वितीया । आत्मन्वमुनिपुगवपारणायां श्रीवृषभदेवमोजनसमये । सा रत्नवृष्टिः भवति ।
सौ अगदेकविंश-आश्वर्यहेतुः । यथा रत्नवृष्ट्या । धरित्री भूमि । वसुमतीत्वम् इत्ता प्राप्ता वसुमतीनाम प्राप्ता ॥ ३ ॥ ये लोकाः ४
लोभकूपकुहरे बिके । पतिता । क सति । दुर्लभतरे मनुष्यभावे प्राप्त सति । हि यत् । स्वप्नेन्द्रजात्सदसे जीवितवदौ प्राप्ते सति ।
ये लोभबिके पतिता । कलु निश्चितम् । तदुत्तरणाय तेषां जीवानाम् उद्धारणाय । काकल्पत दधात । [किञ्चित्] प्रवक्ष्ये किञ्चि-
द्गुणोपदेशं कथयिष्यामि ॥ ४ ॥ सो भव्या श्रूयतां दानकल्पम् । गृहिणि गृहस्थे । परं केवलम् । दानं पोतायते पोत-प्रोत्थ इव
आचरति पोतायते । कस्मात् । सर्वगुणाधिकत्वात् । सर्वगुणाना मध्ये दानगुणं प्रधानम् अधिकं तस्मात्सर्वगुणाधिकत्वात् । किं-
लक्षणं दानम् । परमसात्त्विकभावयुक्तम् औदार्यगुणयुक्तम् । किंलक्षणे गृहस्थपदे । कान्ता-स्त्री-आत्मज-पुत्र-द्विष्णु-द्रव्य-सुखं
पदार्थसमूहः तेषां पदार्थसमूहेभ्यः । प्रोत्थम् उत्पन्नम् । घोरघनमोहमहासमुद्रप्राये समुद्रसदसे । गृहपदे दानं प्रधानम् ॥ ५ ॥
अस्मिन् विषये भवे संसारे । गृहस्थताया गृहस्थपदस्य । शुभगते शुभपदस्य । पर उत्कृष्ट । हेतु सत्यान्नदानविधिः अग्निः इव
निश्चयेन । किंलक्षणया गृहस्थताया । नानाजनाभितपरिग्रहसंभृताया नानाविधकुटुम्ब-नानाविधपरिग्रहयुक्ताया । यथा समुद्रे
कर्मठकर्मचारः चतुरलेट । नावः प्रवहणस्य । शुभगते कारणम् अस्ति पारंगतकरणे समर्थं । तथा धर्मे संसारतारणे समर्थं ॥ ६ ॥

इन्द्रादिकोसे बन्दीय एक प्रथम मुनिपुगव (तीर्थकर) के पारणा करनेपर उस समय लोकको अमृतपूर्व
आश्वर्यमें डालनेवाली आकाशसे वह रत्नवृष्टि हुई कि जिसके द्वारा यह पृथिवी 'वसुमती (धनवाली) इस
सार्थक संज्ञाको प्राप्त हुई थी, वह राजा भ्रैयान् जयन्त होवे ॥ विशेषार्थ- यह आगममें भली शक्ति प्रसिद्ध
है कि जिसके गृहपर किसी तीर्थकरकी प्रथम पारणा होती है उसके यहा ये पचाश्वर्य होते हैं- (१)
रत्नवर्षा (२) दुदुमीवाहन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) सुगन्धित वायुका संचार और (५)
पुष्पोंकी वर्षा (देखिये ति प गाथा ४ ६७१ से ६७४) । तदनुसार भगवान् आदिनाथने जब राजा
भ्रैयान्के गृहपर प्रथम पारणा की थी तब उसके घरपर भी रत्नोंकी वर्षा हुई थी । उसीका निर्देश महर्षि
श्री मुनि पपनन्दीने किया है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है उसके प्राप्त हो जानेपर भी
तथा जीवित आदिके स्वप्न और इन्द्रजालके सदृश विनश्वर होनेपर भी जो प्राणी लोभरूप अन्वकारयुक्त
कुपमें सके हुए हैं उनके उद्धारके लिये दयालु बुद्धिसे बड़ा कुछ दानका वर्णन किया जाता है ॥ ४ ॥
जो गृहस्थ जीवन की, पुत्र एव धन आदि पदार्थोंके समूहसे उत्पन्न हुए अत्यन्त भयानक व विस्तृत,
मोहके विषाक्त समुद्रके समान है उस गृहस्थ जीवनमें उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त
गुणोंमें श्रेष्ठ होनेसे नौकाका काम करता है ॥ विशेषार्थ- इस गृहस्थ जीवनमें प्राणीको स्त्री, पुत्र एवं धन
आदिके सदा मोह बना रहता है, जिससे कि वह अनेक प्रकारके आरम्भमें प्रवृत्त होकर पापका संन्य
काता रहता है । इस पापको नष्ट करनेका यदि उसके पास कोई उपाय है तो वह दान ही है । यह दान
संसारकी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाजके समान है ॥ ५ ॥ इस विषय संसारमें तन्ना कुटुम्बी आदि जनोके
कामिल परिग्रहसे परिपूर्ण ऐसी गृहस्थ अवस्थाके शुभ प्रवर्तनका उत्कृष्ट कारण एक मात्र सत्यान्नदानकी

१ कर्मिणः । २ कर्मचारः । ३ अथ वा ' नास्ति ।

- 205) आयासकोटिभिरुपाजितमङ्गजेष्वो यजीवितादपि विजादयितं जनानाम् ।
विपत्तस्य तस्य सुगतिं खलु दानमेकमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ॥ ७ ॥
- 206) भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं गृहिणो न सम्यक्नष्टा रमापि पुनरेति कदाचिदत्र ।
सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेत्रस्थवीजमिव कोटिगुणं वटस्य ॥ ८ ॥
- 207) यो दत्तवानिह मुमुक्षुजनाय भुक्तिं भक्त्याभित शिवपथे न घृतं स एव ।
आत्मापि तेन विदधत्सुरसन्न नूनमुच्चैः पदं व्रजति तत्सहितो ऽपि शिखी ॥ ९ ॥

खलु इति निश्चितम् । तस्य वित्तस्य सुगति एकं दानम् । यत् द्रव्यम् आयासकोटिभि उपाजितम् । जनानां लोकानाम् । अङ्गजेष्व पुत्रेष्व अपि । निजात् जीवितात् अपि । दयितं बलमम् । तस्य द्रव्यस्य । अन्या गति विपत्तये । सन्त साधकाः । इति प्रवदन्ति कथयन्ति ॥ ७ ॥ अत्र संसारे । गृहिण गृहस्थस्य । रमा लक्ष्मी । प्रतिदिनं भुक्त्यादिभि सम्यक् नष्टा । पुनरपि कदाचित् न एति नागच्छति । तु पुन । सत्पात्रदानविधिना गता लक्ष्मी । उदेति आगच्छति । यथा वटस्य क्षेत्रस्थं बीजं कोटिगुणम् उदेति ॥ ८ ॥ इह संसारे । य गृहस्थ । भक्त्याभित । मुमुक्षुजनाय मुनये । भुक्तिम् आहारम् । दत्तवान् । तेन

विधि ही है, जैसे कि समुद्रसे पार होनेके लिये चतुर खेवट (मछाह) से संचालित नाव कारण है ॥ विशेषार्थ—जो दान देनेके योग्य है उसे पात्र कहा जाता है । वह उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें सकल चारित्र (महाव्रत) को धारण करनेवाले मुनिको उत्तम पात्र विकल चारित्र (देशव्रत) को धारण करनेवाले श्रावकको मध्यम पात्र तथा व्रतरहित सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र समझना चाहिये । इन पात्रोंको यदि मिथ्यादृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह यथाक्रमसे (उत्तम पात्र आदिके अनुसार) उत्तम, मध्यम एव जघन्य भोगभूमिके सुखको भोगकर तत्पश्चात् यथासम्भव देव पर्यायको प्राप्त करता है । किन्तु यदि उपर्युक्त पात्रोंको ही सम्यग्दृष्टि जीव आहार आदि प्रदान करता है तो वह नियमत उत्तम देवोंमें ही उत्पन्न होता है । कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके एक मात्र देवायुका ही बन्ध होता है । इनके अतिरिक्त जो जीव सम्यग्दर्शनसे रहित होकर भी व्रतोंका परिपालन करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं । कुपात्रदानके प्रभावसे प्राणी कुभोगभूमियों (अन्तरद्वीपों) में कुमानुष उत्पन्न होता है । जो प्राणी न तो सम्यग्दृष्टि है और न व्रतोंका भी पालन करता है वह अपात्र कहा जाता है और ऐसे अपात्रके लिये दिया गया दान व्यर्थ होता है—उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, जैसे कि ऊसर भूमिमें बोया गया बीज । इतना अवश्य है कि अपात्र होकर भी जो प्राणी विकलांग (लगाडे व अन्धे आदि) अथवा असहाय हैं उनके लिये दयापूर्वक दिया गया दान (दयादत्ति) व्यर्थ नहीं होता । किन्तु उससे भी यथायोग्य पुण्य कर्मका बन्ध अवश्य होता है ॥ ६ ॥ करोड़ों परिश्रमोंसे संचित किया हुआ जो धन प्राणियोंको पुत्रों और अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है उसका सदुपयोग केवल दान देनेमें ही होता है इसके विरुद्ध दुर्व्यसनादिमें उसका उपयोग करनेसे प्राणीको बनेक कष्ट ही भोगने पडते हैं, ऐसा साधु जनोंका कहना है ॥ ७ ॥ लोकमें प्रतिदिन भोजन आदिके द्वारा नाशको प्राप्त हुई गृहस्थकी लक्ष्मी (सम्पत्ति) यहा फिरसे कमी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम पात्रके लिये दिये गये दानकी विधिसे व्ययको प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिरसे भी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम भूमिमें बोया हुआ वट वृक्षका बीज करोड़गुणा फल देता है ॥ ८ ॥ जिस श्रावकने यहा मोक्षाभिलाषी मुनिके लिये भक्तिपूर्वक आहार दिया है उसने केवल उस मुनिके लिये ही भोगभोगमें प्रवृत्त नहीं किया है, बल्कि

- 208) वः शाकपिण्डमपि भक्तिरसानुविद्यबुद्धिः प्रदच्छति जनो मुनियुगवाच ।
स दानानन्तफलभावात् वीजमुत क्षेत्रे न किं भवति हरि कृषीवलस्य ॥ १० ॥
- 209) साक्षात्मनोवचनकायविद्युद्बुद्धिः पात्राय यच्छति जनो ननु भुक्तिमात्रम् ।
व्रतस्य संघटितसमुत्तरणैकबीजे पुण्ये हरिर्व्यवति सो ऽपि कृताभिलाषः ॥ ११ ॥
- 210) मोक्षस्य कारणमभिहितमत्र लोके तद्वार्यते मुनिभिरन्नबलात्तद्व्यात् ।
शरीरपते च गृहिणा गुरुभक्तिभाजा तस्माद्भूतो गृह्णजनेन विमुक्तिमार्गः ॥ १२ ॥
- 211) नानागृह्व्यतिकराजितपापपुत्रैः कधीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि ।
उच्चैः फलं विदधतीह यथैकदापि प्रीत्यातिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् ॥ १३ ॥

गृहस्थेन । स मुमुक्षुजन मुनि । शिवपथे । एव निश्चयेन । न भूत अपि । तु मुनि भुक्तिपथे भूत (?) । नून निश्चितम् । यथा किन्पी गृहकार । सुरसन्न विदधत् । तत्सुरसन्नसहिन अपि उच्चै पद व्रजति गच्छति ॥ ९ ॥ य श्रावकजन । मुनियुगवाच । शाकपिण्डमपि वनोद्भवम् अन्नम् । प्रयच्छति ददाति । किलक्षण जन । भक्तिरसानुविद्यबुद्धि भक्ते रसेन अनुविद्धा कथिता बुद्धिर्यस्य स भक्तिरसानुविद्यबुद्धि । स दाता अनन्तफलभाक् स्यात् । स दाता अनन्तफलभोक्ता स्यात् भवैत् । अथ कृषीवलस्य बीज क्षेत्रे उत्तम् । भूरि बहुलम् । किं न भवति । अपि तु भवत्येव ॥ १ ॥ ननु इति वितर्कं । य जन । पात्राय मुनये । भुक्तिमात्रं यच्छति ददाति । किलक्षणो जन । साक्षा मनोवचनकायविद्युद्बुद्धिः मनोवचनकायानां बुद्धिः तथा बुद्ध । तस्य जनस्य पुण्ये । सोऽपि हरि इन्द्र । कृताभिलाष भवति । किलक्षणे पुण्ये । संघटितसमुत्तरणैकबीजे संसारतरणैकबीजे कारणे ॥ ११ ॥ अत्र पद्यनन्दिमन्थे । मया पद्यनन्दिमुनिना । मोक्षस्य कारणं पूर्वम् अभिहित कथितम् । लोके संसारे । तन्मोक्षस्य कारणं रत्नत्रयम् । मुनिभि धार्यते । कस्मात् । अन्नबलात् शरीरबलात् । तत् अन्न कस्मात् धार्यते । अन्नात् । तत् अन्नं केन शीयते । च पुन । गुरुभक्तिभाजा गुरुभक्तियुक्तेन गृहिणा शीयते । तस्मात् कारणात् । गृह्णजनेन मोक्षमार्गः भूत ॥ १२ ॥ इह संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । एकदा अपि एकवारमपि । प्रीत्या अतिशुद्धमनसा कृतपात्रदानम् । यथा उच्चै फलं श्रेष्ठफलं करोति । तथा गृहिणः गृहस्थस्य । व्रतानि उच्चै फलम् । न विदधति न कुर्वन्ति । किलक्षणानि व्रतानि । नानागृह्व्यतिकरेण

अपने आपको भी उसने मोक्षमार्गमें लगा दिया है । ठीक ही है—देवालयको बनानेवाला कारीगर भी निश्चयसे उस देवालयके साथ ही ऊंचे स्थानको चला जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार देवालयको बनानेवाला कारीगर जैसे जैसे देवालय ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे वह भी ऊंचे स्थानपर चढ़ता जाता है । ठीक उसी प्रकारसे मुनिके लिये भक्तिपूर्वक आहार देनेवाला गृहस्थ भी उक्त मुनिके साथ ही मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है ॥ ९ ॥ भक्तिरससे अनुरंजित बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ मुनिके लिये शाकके आहारको भी देता है वह अनन्त फलको भोगनेवाला होता है । ठीक है—उत्तम खेतमें बोया गया बीज क्या किसानके लिये बहुत फलको नहीं देता है ? अवश्य देता है ॥ १० ॥ मन, वचन और कायकी बुद्धिसे विशुद्ध हुआ जो मनुष्य साक्षात् पात्र (मुनि आदि) के लिये केवल आहारको ही देता है उसके संसारसे पर उतारनेमें अद्वितीय कारणस्वरूप पुण्यके विषयमें वह इन्द्र भी अभिलाषा युक्त होता है । अभिप्राय यह है कि इससे जो उसको पुण्यकी प्रति होनेवाली है उसको इन्द्र भी चाहता है ॥ ११ ॥ लोकमें मोक्षके कारणीभूत जिस रत्नत्रयकी स्तुति की जाती है वह मुनियोंके द्वारा शरीरकी शक्तिसे धारण किया जाता है, वह शरीरकी शक्ति भोजनसे प्राप्त होती है, और वह भोजन अतिशय भक्तिसे संयुक्त गृहस्थके द्वारा दिया जाता है । इसी कारण वास्तवमें उस मोक्षमार्गको गृहस्थजनेने ही धारण किया है ॥ १२ ॥ लोकमें अत्यन्त विशुद्ध मनवाले गृहस्थके द्वारा प्रीतिपूर्वक पात्रके लिये एक बार भी किया गया दान जैसे उच्च फलको करता है वैसे फलको गृहकी अनेक कष्टोंसे उत्पन्न हुए पापसमूहोंके द्वारा कुनये

- 212) मूले तनुसावतु धावति वर्षमाग्न वाक्चिह्नं सरिदिवानिशामासमुद्रम् ।
लक्ष्मीः सदष्टिपुरुषस्य वतीन्द्रदानपुष्पात्पुरः सह वशोभिरतीक्ष्णैः ॥ १४ ॥
- 213) प्रायः कुतो गृहपते परमात्मबोधः शुद्धात्मनो भुवि वक्तः पुरुषार्थसिद्धिः ।
दानात्पुनर्ननु चतुर्विधतः करस्था सा लीलयैव कृतपात्रजनानुपगात् ॥ १५ ॥
- 214) नामापि य स्मरति मोक्षपथस्य साधोराशु क्षयं व्रजति तदुरितं समस्तम् ।
यो भक्तमेवजमठादिकृतोपकार संसारमुत्तरति सोऽत्र नरो न चित्रम् ॥ १६ ॥
- 215) किं ते गृहा किमिह ते गृहिणो नु येषामन्तर्मनस्तु मुनयो न हि संचरन्ति ।
साक्षादथ स्मृतिवशाच्चरणोदकेन नित्य पवित्रितधराप्रशिर प्रदेशा ॥ १७ ॥

गृहव्यापारेण । अर्जितानि पापानि तेषां पापानां पुञ्जैः । खञ्जीकृतानि कुञ्जीकृतानि ॥ १३ ॥ लक्ष्मी मूले तनु स्तोत्रा । तदनु पश्चात् । यशोभि सह अनिश वर्षमाना । सदष्टिपुरुषस्य भव्यजीवस्य । पुर अग्रे । शिव यावत् मोक्षपर्यन्तम् । धावति गच्छति । कस्मात् । यतीन्द्रदानपुण्यात् । सा लक्ष्मी । केव । सरिदिव नदी इव । किंलक्षणा सरित् । मूले तनु लक्ष्मी । तदनु पश्चात् । अतीक्ष्णैः सह अनिश वर्षमाना । यावत् आ समुद्र धावति समुद्रपर्यन्तं गच्छति ॥ १४ ॥ भुवि पृथिव्याम् । गृहगते गृहस्थजनैः । प्राय बाहुल्येन । परमात्मबोध परमात्मज्ञानम् । कुत । यत् पुरुषार्थसिद्धिः । शुद्धात्मन मुने भवति । ननु इति वितर्कं । पुन चतुर्विधत दानात् । सा पुरुषार्थसिद्धिः । लीलया एव करस्था हस्तगता भवति । किंलक्षणात् दानात् । कृतपात्रजनानुपगात् कृत पात्रजनस्य अनुपगं सगति येन दानेन तत्तस्मात् ॥ १५ ॥ य भ य श्रावक । मोक्षपथस्य साधो मोक्षपथस्थितस्य मुनीश्वरस्यै । नामापि स्मरति । तस्य श्रावकस्य । समस्तं दुरितं पापम् । आशु क्षीघ्रेण । क्षयं व्रजति । य श्रावक । भक्तमेवज मठादिकृतोपकार भक्त भोजन मेवज ओषध मठ स्थानादिकृत उपकारसयुक्त श्रावक नर । संसारम् उत्तरति । अत्र संसारोत्तरणे । चित्रं न आश्चर्यं न ॥ १६ ॥ ननु इति वितर्कं । ते किं गृहा । इह नरलोके । ते किं गृहिण गृहस्था । येषां गृहाणाम् ।

अर्थात् शक्तिहीन किये गये गृहस्थके व्रत नहीं करते है ॥ १३ ॥ सम्यग्दष्टि पुरुषकी लक्ष्मी मूलमें अल्प होकर भी तत्पश्चात् मुनिराजको दिये गये दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे कीर्तिके साथ निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती हुई मोक्षपर्यन्त जाती है । जैसे—नदी मूलमें कृश होकर भी अतिशय दीप्त फेनके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर समुद्र पर्यन्त जाती है ॥ विशेषाथ—जिस प्रकार नदीके उद्गमस्थानमें उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोड़ा रहता है फिर भी वह समुद्रपर्यन्त पहुचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । इसके साथ साथ नदीका फेन भी उसी क्रमसे बढ़ता जाता है । उसी प्रकार सम्यग्दष्टि पुरुषकी धन-सम्पत्ति भी यद्यपि मूलमें बहुत थोड़ी रहती है तो भी वह आगे भक्तिपूर्वक किये गये फलदानसे जो पुण्यबन्ध होता है उसके प्रभावसे मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है । उसके साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीर्तिका प्रसार भी बढ़ता जाता है ॥ १४ ॥ जगत्में जिस उद्गमस्थानके आत्मस्वरूपके ज्ञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी सिद्धि होती है वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्यके प्रायः कहसि हो सकता है । अर्थात् नहीं हो सकता । किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि पात्र जनोर्मि किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो जाती है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य मोक्ष मार्गमें स्थित साधुके केवल नामका भी स्मरण करता है उसका समस्त पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो जाता है । फिर जो मनुष्य उक्त साधुका भोजन, औषधि और मठ (उपाश्रय) आदिके द्वारा उपकार करता है वह यदि संसारसे पार हो जाता है तो इसमें भला आश्चर्य ही क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ १६ ॥ जो मुनिजन साक्षात् अपने पादोदके गृहगत पृथिवीके अग्रभागको सदा पवित्र किया करते हैं ऐसे मुनिजन जिन गृहके भीतर

- 216) देवः स किं भवति यत्र विकारमयः कर्मैः स किं च कर्मव्यतिष्ठे यत्र सुखम् ।
 तद् किं तयो मुक्तावस्थि न यत्र शोकः स किं विभूतिर्देवः न पापदानम् ॥ १८ ॥
- 217) किं ते मुक्ता विभूतिस्तत्पुण्यवति लोके सा किं विभूतिरयं वा न कदा प्रयाति ।
 दानवतादिभक्तितो यदि ज्ञानवत्य धर्मो ज्ञानव्यवहारीकर्मैकतमः ॥ १९ ॥
- 218) उत्पाद्यदानवनिजोत्पन्नपुण्यराशिरेकत्र वा परजने नरनाथलक्ष्मीः ।
 आद्यात्परजदपि कुर्वत यत्र यज्ञादानामिकारलफलदपि न तत्र किंचित् ॥ २० ॥

अन्तः मध्ये । येषां गृहिणां गृहस्थानां मनस्तु मुनयः । हि यतः । न संवरन्ति प्रवेशं न कुर्वन्ति । किलक्षणा गृहा । साक्षात्प्रबोधकेन चरणजलेन । नित्यं पवित्रितं धराप्रदेशं येषां ते पवित्रितधराप्रदेशा । अथ किलक्षणा गृहस्थाः । मुने-
 स्मृतिवशात् स्मरणवशात् नित्यं पवित्रितशिरःप्रदेशा ॥ १७ ॥ यत्र यस्मिन् देवे । विकारभाव अस्ति स किं देव । अपि तु देव-
 न । यत्र धर्मो । अग्निषु दद्यात् न प्राणिषु कृष्णा मुक्या न । स किं धर्मो । अपि तु धर्मो न । तर्हि तप स किं गुरु । यत्र
 तपसि यत्र गुरोः केषः ज्ञानं न । अथ सा किं विभूतिः । यत्र विभूत्यां पात्रदानं न ॥ १८ ॥ यदि केव । मामवस्य नरस्य । धर्मः
 अस्ति । किलक्षुण धर्मो । दानवतादिजमित दानेन व्रतेन उत्पादित । पुन किलक्षुण धर्मो । जगन्नववर्षीकर्मैकतमः । इह
 लोके ते गुणा किं ये गुणा धर्मयुक्तस्य नरस्य वही न भवयन्ति । इह लोके तत्पुण्यं किं यत्पुण्यं धर्मयुक्तस्य नरस्य नास्ति ।
 इह लोके सा विभूति किम् । अथ या विभूति धर्मयुक्तस्य पुण्यस्य वशं न प्रयाति ॥ १९ ॥ एकत्र एकस्मिन् जने । सत्पात्रदानेन
 जनिता उत्पादिता या पुण्यराशि सा पुण्यराशि एकजने वर्तते । वा अथवा । परजने द्वितीयजने । नरनाथलक्ष्मी वर्तते । तस्मि
 आद्यात् पुण्यराशिरहितजनात् । पर द्वितीय नरनाथलक्ष्मीकान् । दुर्गत दरिद्रा । एव विभवेन । यद्यस्मात्कारणात् । तत्र

साक्षात् संचार नहीं करते हैं वे गृह क्या हैं ? अर्थात् ऐसे गृहोका कुछ भी महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार
 स्मरणके वशसे अपने चरणजलके द्वारा श्रावकोंके क्षिरके प्रदेशोंको पवित्र करनेवाले वे मुनिजन किन
 श्रावकोंके मनमें संचार नहीं करते हैं वे श्रावक भी क्या हैं ? अर्थात् उनका भी कुछ महत्त्व नहीं है ॥
 विशेषार्थ— अग्निप्राय यह है कि जिन धर्मोंमें आहारादिके निमित्त मुनियोंका आवागमन होता रहता है वे
 ही घर वास्तवमें सफल है । इसी प्रकार जो गृहस्थ उन मुनियोंका मनसे चिन्तन करते हैं तथा उनको आहार
 आदिके देनेमें सदा उत्सुख रहते हैं वे ही गृहस्थ प्रशंसाके योग्य है ॥ १७ ॥ जिसके क्रोधादि विकारमय
 विद्यमान हैं वह क्या देव हो सकता है ? अर्थात् वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां प्राणिकोंके
 विषयमें मुख्य क्या नहीं है वह क्या धर्म कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता । जिसमें सम्पत्त्यजन
 नहीं है वह क्या तप और गुरु हो सकता है ? नहीं हो सकता । जिस सम्पत्तिमेंसे पात्रोंके लिये दान नहीं
 दिया जाता है वह सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ यदि मनुष्यके
 पास तीनों ओकोंको बशीभूत करनेके लिये अद्वितीय बशीकरणमंत्रके समान दान एव व्रत आदिसे
 उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौन-से गुण है जो उसके वशमें न हो सकें, वह कौन-सा सुख है
 जो उनको प्राप्त न हो सके, तथा वह कौन-सी विभूति है जो उसके अधीन न होती हो ? अर्थात् धर्मोत्था
 मनुष्यके लिये सब प्रकारके गुण, उच्च सुख और अनुभव विभूति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥
 एक मनुष्यके पास उच्च धर्मके लिये दिये गये दानसे उत्पन्न हुए उच्च पुण्यका समुदाय है, तथा दूसरे
 मनुष्यके पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है । फिर भी प्रथम मनुष्यकी अपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र ही है,
 क्योंकि, उसके पास आरामी काठमें फल देनेवाला कुछ भी होय नहीं है ॥ विशेषार्थ— अग्निप्राय यह कि
 सुखाका कारण एक धर्म मनुष्यका संचार ही होता है । यही कारण है कि जिस व्यक्तिने धर्मदानादिके द्वारा

- 219) दानाय यस्य न धनं न वपुर्वताय नैवं भुतं च परमोपशमाय नित्यम् ।
सज्जन्म केवलमल मरणाय भूरिसंसारदुःखमृतिजातिनिबन्धनाय ॥ २१ ॥
- 220) प्राप्ते नृजन्मनि तपः परमस्तु जन्तो ससारसागरसमुत्तरणैकसेतुः ।
मा भूद्विभूतिरिह बन्धनहेतुरेव देवे गुरौ शमिनि पूजनदानहीना ॥ २२ ॥
- 221) भिक्षा वरं परिहृताखिलपापकारिकार्यानुबन्धविधुराभितचित्तवृत्तिः ।
सत्पात्रदानरहिता विततोऽप्रदुःखदुर्लभ्यदुर्गतिकरी न पुनर्विभूतिः ॥ २३ ॥
- 222) पूजा न चेज्जिनपतेः पद्मपङ्कजेषु दानं न संयतजनाय च भक्तिपूर्वम् ।
नो दीयते किमु ततः सदनस्थिताया शीघ्रं जलाञ्जलिर्गाघजले प्रविश्य ॥ २४ ॥
- 223) कार्यं तप परमिह भ्रमता भवाब्धौ मानुष्यजमनि चिरादतिदुःखलब्धे ।
संपद्यते न तदणुवतिनापि भाव्य जायेत चेद्दहरहः किल पात्रदानम् ॥ २५ ॥

लक्ष्म्याभितस्य । आगामिकालफलदायि किञ्चित् न । अन कारणात् पुण्यराशियुक्तं नरं ॥ २ ॥ यस्य श्रावकस्य । धनं दानाय न । यस्य श्रावकस्य वा मुने । वपुः शरीरं व्रताय न । एवम् अमुना प्रकारेण । यस्य श्रावकस्य । श्रुतं शास्त्रध्वनम् । नित्यम् । उपशमाय उपशमनिमित्तं न । च पुनः । तस्य नरस्य जन्म मनुष्यपर्यायं । केवलम् अलम् अत्यर्थम् । मरणाय भवति । भूतिः बहुल-संसारदुःखमृति-मरण-जाति-निबन्धनाय कारणात् भवति ॥ २१ ॥ इह संसारे । जन्तो जीवस्य । नृजन्मनि प्राप्ते सति । परं तपः अस्तु । किलक्षणं तपः । संसारसागरसमुत्तरणैकसेतुः संसारतरणे प्रोद्गमम् । पुनः देवे गुराः । शमिनि मुनी । पूजन दानहीना विभूति मा भूत् । किलक्षणा विभूति । बन्धनहेतुः कर्मबन्धनकारिणी ॥ २२ ॥ भिक्षा । वरं श्रेष्ठम् । पुनः सत्पात्र दानरहिता विभूति न वरा न श्रेष्ठा । किं लक्षणा भिक्षा । परिहृता-त्यक्ता-अखिलपापकारिकार्यानुबन्धं विधुराभितचित्तवृत्ति यथा सा । किलक्षणा विभूति । वितता विस्तीर्णा । अप्रदुःखदुर्लभ्यदुर्गतिकरी पुनः विभूति न कार्या ॥ २३ ॥ चेत् जिनपते पद्मपङ्कजेषु पूजा न कियते । च पुनः । संयतजनाय मुनये । दानं भक्तिपूर्वं न दीयते । ततः कारणात् । सदनस्थिताया गृहस्थताया । शीघ्रं जलाञ्जलि किमु नो दीयते । अपि तु दीयते । किं कृत्वा । अगाधजले प्रविश्य ॥ २४ ॥ इह जगति । भवाब्धौ संसारसमुद्रे ।

ऐसे पुण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालमें सुखी रहेगा । किन्तु जिस व्यक्तिने जैसे पुण्यका संचय नहीं किया है वह वर्तमानमें राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी भविष्यमें दुःखी ही रहेगा ॥ २ ॥ जिसका धन दानके लिये नहीं है शरीर व्रतके लिये नहीं है इसी प्रकार शास्त्राभ्यास कषायोंके उत्कृष्ट उपशमके लिये नहीं है उसका जन्म केवल सासारिक दुःख, मरण एवं जन्मके कारणभूत मरणके लिये ही होता है ॥ विशेषार्थ- जो मनुष्य अपने धनका सदुपयोग दानमें नहीं करता, शरीरका सदुपयोग व्रतधारणमें नहीं करता, तथा आगममें निपुण होकर भी कषायोंका दमन नहीं करता है वह बार बार जन्म-मरणको धारण करता हुआ सासारिक दुःखको ही सहता रहता है ॥ २१ ॥ मनुष्यजन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तम तप ग्रहण करना चाहिये क्योंकि, वह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये अपूर्व पुलके समान है । उसके पास देव गुरु एवं मुनिकी पूजा और दानसे रहित वैभव नहीं होना चाहिये क्योंकि, ऐसा वैभव एक मात्र बन्धका ही कारण होता है ॥ २२ ॥ पापोत्पादक समस्त कार्योंके सम्बन्धसे रहित ऐसी चित्तवृत्तिक्र आश्रय करनेवाली भिक्षा कहीं श्रेष्ठ है, किन्तु सत्पात्रदानसे रहित होकर विपुल एवं तीव्र दुःखोंसे परिपूर्ण दुर्लभ्य नरकादिरूप दुर्गतिको करनेवाली विभूति श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ जिस गृहस्थ अवस्थामें जिनेन्द्र भगवान्के चरण-कमलकी पूजा नहीं की जाती है तथा भक्तिपूर्वक संयमी जनके लिये दान नहीं दिया जाता है उस गृहस्थ अवस्थाके लिये अगाध जलमें प्रविष्ट होकर क्या शीघ्र ही जलाञ्जलि नहीं देना चाहिये ? अर्थात् अवश्य देना चाहिये ॥ २४ ॥ यहा संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करते हुए यदि कि

- 224) ब्रह्मन्तरं ब्रजति कः स्वपुण्यदुर्घातका पापेषु सुप्रसन्नतरं स सुखी मनुष्यः ।
जन्मान्तरं ब्रजितोऽस्य सत्यं जनेन दानेन चर्म्मियुक्तं सुखहेतुरेकम् ॥ २५ ॥
- 225) यज्ञः कृतो ऽपि मदनार्थयशोनिमित्तं वैवादिह ब्रजति निष्फलतां कदाचित् ।
संकल्पमात्रमपि दानविधौ तु पुण्यं कुर्यादसत्यपि हि पात्रजने प्रमोदात् ॥ २७ ॥
- 226) सद्यगते किल विपक्षजने ऽपि सन्तः कुर्वन्ति मानमतुलं वचनानाद्यैः ।
वचनं चासुगुणरत्ननिधानभूते पात्रे मुदा महति किं कियते न शिष्टैः ॥ २८ ॥
- 227) सुनोर्मृतेरपि दिनं न सतस्तथा स्यात् बाधाकरं वत यथा मुनिदानशून्यम् ।
दुर्वारपुष्टविधिना न कृते ह्यकार्यं पुसा कृते तु मनुते मतिमाननिहम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मता जीवेन । चिरात् चिरकालम् । अतितु खेन लब्धे मानुष्यजन्मनि प्राप्ते सति । परं श्रेष्ठम् । तप कार्यं कर्तव्यम् । वेदवि । तत्तप न संपद्यते । तदा । किल इति सत्ये । पात्रदानं जायेत भवेत् । तत्पात्रदानम् । अणुप्रतिना । अहं अहं दिनं दिनं प्रति । भाष्यं करणीयम् ॥ २५ ॥ य कश्चित् । स्वगृहात् । उच्चततरम् । पापेषु संबलम् । गृहीत्वा ब्रह्मान्तरं ब्रजति । स मनुष्यः सुखी भवति । तथा जन्मान्तरं प्रवसित (१) अस्य जीवस्य चलितस्य अस्य प्राणिनः । व्रतेन । च पुनः । दानेन अर्जितं पुण्यं पुण्यं संबलम् । एकं सुखहेतुर्भवति ॥ २५ ॥ इह नरलोके । मदनार्थयशोनिमित्तं यज्ञः कृतोऽपि । वैवात् कर्मयोगात् । कदाचि-
निष्फलतां ब्रजति । तु पुनः । हि यतः । दानविधौ । प्रमोदात् हर्षात् । संकल्पमात्रमपि विकल्पम् । पुण्यं कुर्यात् । क सति । अविद्यमानेऽपि दाने । असत्यपि^१ हि पात्रजने । प्रमोदात्^२ हर्षात् । संकल्पमात्रं कुर्यात् ॥ २७ ॥ किल इति सत्ये । यदि विपक्षजने शत्रुजने । सद्यगते गृहागते सति । अपि । सन्तः साधवः । वचन-आसनाद्यैः अतुल मानं कुर्वन्ति । तत्र गृहे । महति गच्छे । पात्रे आगते सति । शिष्टे सज्जने । मुदा हर्षेण । अतुलं मानं किं न कियते । अपि तु कियते । किं लक्ष्ये पात्रे । चासुगुण रत्ननिधानभूते रत्नत्रयमण्डिते ॥ २८ ॥ वत इति खेदे । सत सत्युत्पत्त्यः । सुनो पुत्रस्य । मृते अपि दिनं मरणस्य दिनम् । तथा बाधाकरं न स्यात् न भवेत् । यथा मुनिदानशून्यं दिनं मुनिदानरहितं दिनम् । सत्युत्पत्त्यः बाधाकरं भवेत् । हि यतः । मतिमान् नरः । दुर्वारपुष्टविधिना कर्मणा । कृते अकार्ये । अनिष्टं दुःखं । न मनुते । तु पुनः । पुसा पुरुषेण । कृते अकार्ये ।

कालमें बड़े दुःखसे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है तो उसे पाकर उत्कृष्ट तप करना चाहिये । यदि कदाचित् वह तप नहीं किया जा सकता है तो अणुव्रती ही हो जाना चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके ॥ २५ ॥ जो मनुष्य अपने गृहसे बहुत-सा नाशता (मार्गमें खानेके योग्य पकाव आदि) ग्रहण करके दूसरे किसी गांवको जाता है वह जिस प्रकार सुखी रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्ममें प्रवेश करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके लिये व्रत एव दानसे कमाया हुआ एक मात्र पुण्य ही सुखका कारण होता है ॥ २६ ॥ यहां काम, अर्थ और यशके लिये किया गया प्रयत्न भाष्यवश कदाचित् निष्फल भी हो जाता है । किन्तु पात्र जनके अभावमें भी हर्षपूर्वक दानके अनुष्ठानमें किया गया केवल संकल्प भी पुण्यको करता है ॥ २७ ॥ अपने मकानमें शत्रु जनके भी आनेपर सज्जन मनुष्य वचन एव आसनप्रदा नादिके द्वारा उसका अनुपम आदर-सत्कार करते हैं । फिर भला उत्तम गुणोंरूप स्त्रियोंके आश्रयभूत उत्कृष्ट पात्रके वहां पहुंचनेपर सज्जन हर्षसे क्या आदर-सत्कार नहीं करते हैं ? अर्थात् अवश्य ही वे दानादिके द्वारा उसका क्यायोग्य सम्मान करते हैं ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृत्युका भी दिन उतना बाधक नहीं होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाधक होता है । ठीक है—दुर्निवार दुष्ट देवके द्वारा कृत्स्नत कार्योंके किये जानेपर बुद्धिमान् मनुष्य उसे अनिष्ट नहीं मानता, किन्तु पुरुषके द्वारा ऐसे किसी कार्यके किये जानेपर विवेकी प्राणी उसे अनिष्ट मानता है ॥ विशेषार्थ—यदि किसी विवेकी मनुष्यके घरपर

१ क-मतिपाठोऽयम् । अ क वा प्रवसितो । २ क पात्रे कार्यं । ३ क क सति अस्त्विति । ४ क प्रमोदात्
इत्यादिशब्दोऽत्र नास्ति ।

- 228) ये धर्मकारणसमुल्लसिता विकल्पास्त्यागेन ते धनयुक्तस्य भवन्ति स्वत्वाः ।
स्फुट्टाः शशाङ्ककिरणैरमूर्तं क्षरन्तश्चन्द्रोपलाः किल लभन्ते इह प्रतिष्ठासु ॥ २० ॥
- 229) मन्दायते य इह दानविधौ धनेऽपि स्वत्यात्मनो वदति धार्मिकतां च वदन् ।
माया हृदि स्फुरति सा मनुजस्य तस्य या जायते तडिदमुत्र सुखाचलेषु ॥ २१ ॥
- 230) प्रासस्तार्धमपि देयमथार्धमेव तस्यापि संततप्रपुत्रतिना यथार्द्धं ।
इच्छानुरूपमिह कस्य कदाच लोके द्रव्यं भविष्यति सदुत्तमदानहेतुः ॥ २२ ॥

अनिष्टं मनुते । सत्यम् ॥ २९ ॥ धनयुक्तस्य धनवत् पुरुषस्य । ये विकल्पाः । धर्मकारणे समुल्लसिता उत्पन्ना । ते विकल्पा ।
त्यागेन दानेन । सत्याः सफला भवन्ति । किल इति सत्ये । यथा चन्द्रोपला चन्द्रकान्तमणयः । शशाङ्ककिरणैः चन्द्रकिरणैः
स्फुट्टाः स्पर्शिताः । अमूर्तं क्षरन्तः । इह जगति । प्रतिष्ठा शोभाम् । लभन्ते ॥ ३ ॥ य नरः । इह जगति संसारे । दानविधौ ।
मन्दायते विकृत्यमो भवति । क सति । धनेऽपि सति धने विद्यमाने सति । यत् धामन धार्मिकतां वदति अहं धर्मवान् इति
कथयति । तस्य मनुजस्य नरस्य । हृदि सा माया स्फुरति । या माया । अमुत्र सुखाचलेषु परलोकसुखरूपीयेषु । तडिद्
विद्युत् । जायते उत्पद्यते ॥ ३१ ॥ इह संसारे । अपुत्रतिना गृहस्थेन प्राप्त देय । कस्यै । पात्राय । तस्य प्राप्तस्य अर्धं
देयम् । यथावच्छि । तस्य प्राप्तार्धस्यापि अर्धं यथार्द्धं यथाशक्ति देयम् । अत्र लोके इच्छानुरूपं द्रव्यं कस्य कदा

पुत्रका मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है । कारण कि वह जानता है कि यह पुत्रवियोग
अपने पूर्वोपार्जित कर्मके उदयसे हुआ है जो कि किसी भी प्रकारसे टाला नहीं जा सकता था । परन्तु
उसके यहा यदि किसी दिन साधु जनको आहारादि नहीं दिया जाता है तो वह इसके लिये पश्चात्ताप करता
है । इसका कारण यह है कि वह उसकी असावधानीसे हुआ है, इसमें दैव कुछ बाधक नहीं हुआ है ।
यदि वह सावधान रहकर द्वारपेक्षण आदि करता तो मुनिदानका सुयोग उसे प्राप्त हो सकता था ॥ २९ ॥
धर्मके साधनार्थ जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे धनवान् मनुष्यके दानके द्वारा सत्य होते हैं । ठीक है—
चन्द्रकान्त मणि चन्द्रकिरणोंसे स्पर्शित होकर अमृतको बहाते हुए ही यहा प्रतिष्ठाको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ—
अभिप्राय यह है कि पात्रके लिये दान देनेवाला श्रावक इस भवमें उक्त दानके द्वारा लोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त
करता है । जैसे—चन्द्रकांत मणिसे निर्मित भवनको देखते हुए भी साधारण मनुष्य उक्त चन्द्रकान्त मणिका
परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रमाका उदय होनेपर जब उक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है
तब साधारणसे साधारण मनुष्य भी यह समझ लेता है कि उक्त भवन चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित है ।
इसीलिये वह उनकी प्रशंसा करता है । ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आदिका निर्माण कराकर
अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता है । वह यद्यपि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त शिव-
मन्दिर आदिका अवलोकन करनेवाले अन्य मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही हैं । यह तो हुई इस जन्मकी
बात । इसके साथ ही पात्रदानादि धर्मकार्योंके द्वारा जो उसको पुण्यलाभ होता है उससे वह पर जन्ममें भी
सम्पन्न व सुखी होता है ॥ ३० ॥ जो मनुष्य धनके रहनेपर भी दान देनेमें उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु
अपनी धार्मिकताको प्रगट करता है उसके हृदयमें जो कुटिलता रहती है वह परलोकमें उसके सुखरूपी पूर्वजोंके
विनाशके लिये बिजलीका काम करती है ॥ ३१ ॥ अपुत्रती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्तिके अनुसार
एक प्रास, अर्धा प्रास अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात् प्रासके चतुर्थांशको भी देना चाहिये । कारण
यह कि यहां लोकमें अपनी इच्छानुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्रदानका कारण

१ क यथार्धम् । २ वा धनयुक्तस्य । ३ क तस्य अर्धप्रासस्य अपि अर्धं यथावच्छि ।

- 234) यस्यास्ति भो धनवतः किल पात्रदानमस्मिन् परत्र च भवे यशसे सुखाय ।
अन्येन केनचिदन्नसुपुण्यभाजा क्षितः स सेवकनरो धनरक्षणाय ॥ ३६ ॥
- 235) कैत्यालये च जिनसूरिबुधार्चने च दाने च सधतजनस्य सुदुःखिते च ।
यथात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्यदिह कस्यचिदन्यपुंसः ॥ ३७ ॥
- 236) पुण्यक्षयात्क्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत संततपात्रदानम् ।
कूपे न पश्यत जलं गृहिण समन्तादाकृष्यमाणमपि वर्धत एव नित्यम् ॥ ३८ ॥
- 237) सर्वान् गुणानिह परत्र च हन्ति लोभ सर्वस्य पूज्यजनपूजनहानिहेतु ।
अन्यत्र तत्र विहिते ऽपि हि दोषमात्रमेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोका ॥ ३९ ॥

अधिरुह्य आरुह्य चटित्वा । समुद्रं प्रविशेत् ॥ ३५ ॥ किल इति शास्त्रोक्तौ लोकोक्तौ श्रूयते । यस्य धनवतः पुरुषस्य । पात्रदानं न अस्ति । यः पात्रदानम् । अस्मिन् भवे पर्याये । यशसे यशोनिमित्तं भवति । परत्र अन्यभवे सुखाय भवति । स अदत्त । अन्येन केनचित् । अनूनसुपुण्यभाजा पूर्णपुण्ययुक्तेन । धनरक्षणाय अदत्त सेवकनर । क्षितः स्थापित ॥ ३६ ॥ इह लोके यत् स्वं द्रव्यम् । कैत्यालये कैत्यालयनिमित्तं भवति । च पुन । यद्द्रव्यं जिनसूरिबुधार्चने देवगुरुशास्त्रार्चने पूजानिमित्तं भवति । च पुन । संघत जनस्य दाने दाननिमित्तं भवति । च पुन । सुदुःखिते जने । यद्द्रव्यम् । आत्मनि आत्मनिमित्ते उपयोगि । दुःखितजनाय दीयते आत्मनिमित्तं भवति । नून तदेव द्रव्यम् आत्मीयम् । यत् अन्यत् द्रव्यम् । दानाय न भुक्तये न तद्द्रव्यम् । कस्यचित् अन्यपुंस अन्यपुरुषस्य विद्धि ॥ ३७ ॥ भो गृहिण भो गृहस्था । लक्ष्मी पुण्यक्षयात् पुण्यविनाशात् । क्षयं नाशम् । उपैति । लक्ष्मी दीयमाना विनाशम् । न उपैति न गच्छति । अतः कारणात् । संततं निरन्तरम् । पात्रदानं कुरुत । भो लोका । कूपे कूपविषये । जलं न पश्यत समन्तात् आकृष्यमाणम् अपि । नित्यं सदैव । वर्धते । एव निश्चयेन ॥ ३८ ॥ भो लोका श्रूयताम् । इह जन्मनि । च पुन । परत्र

उसने मनुष्य पर्यायके साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी किया ही नहीं है ॥ ३५ ॥ जो पात्रदान इस भवमें यशका कारण तथा परभवमें सुखका कारण है उसे जो धनवान् मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य मानो किसी दूसरे अतिशय पुण्यशाली मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिये सेवकके रूपमें ही रखा गया है ॥ विशेषार्थ—यदि भाग्यवश धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योग्य आवश्यकताकी पूर्ति करते हुए पात्रदानमें करना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिका न तो स्वयं उपभोग करता है और न पात्रदान भी करता है वह मनुष्य अन्य धनवान् मनुष्यके द्वारा अपने धनकी रक्षार्थ रखे गये दासके ही समान है । कारण कि जिस प्रकार धनके रक्षणार्थ रखा गया दास (मुनीम आदि) स्वयं उस धनका उपयोग नहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है, ठीक इसी प्रकार वह धनवान् मनुष्य भी जब उस धनको न अपने उपभोगमें खर्च करता है और न पात्रदानादि भी करता है तब भला उक्त दासकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता रहती है ? कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥ लोकमें जो धन जिनालयके निर्माण करानेमें जिनदेव, आचार्य और पण्डित अर्थात् उपाध्यायकी पूजामें संयमी जनोको दान करनेमें, अतिशय दुःखी प्राणियोंको भी दयापूर्वक दान करनेमें, तथा अपने उपभोगमें भी काम आता है, उसे ही निश्चयसे अपना धन समझना चाहिये । इसके विपरीत जो धन इन उपर्युक्त कामोंमें खर्च नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका धन समझना चाहिये ॥ ३७ ॥ सम्पत्ति पुण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है न कि दान करनेसे । अतः एव हे श्रावको ! आप निरन्तर पात्रदान करें । क्या आप यह नहीं देखते कि कुएसे सब ओरस निकाला जानेवाला भी जल नित्य बढ़ता ही रहता है ॥ ३८ ॥ पूज्य जनोकी पूजामें बाधा पहुंचानेवाला लोभ इस लोकमें और परलोकमें भी सबके सभी

- 238) जालो ऽप्यजात इव स विषयमाधितो ऽपि रङ्गः कलङ्करहितो ऽप्यगृहीतनामा ।
कर्मोपरिधातितमृतेऽपि यस्य पुंसः शब्दः समुच्चलति नो जगति प्रकामम् ॥ ४० ॥
- 239) अपि क्षितेऽपि विभुर्जठरं स्वकीयं कर्मोपनीतविधिना विदधाति पूर्णम् ।
किंतु प्रशस्यन्मवधार्थविवेकितानामैतत्फलं यदिह संततपात्रदानम् ॥ ४१ ॥
- 240) आयासकोटिमिरुपार्जितमङ्गजेभ्यो यज्ञीविताऽपि निजादधितं जनानाम् ।
विषयस्य तस्य नियतं प्रविहाय दानमन्या विपश्य इति प्रवदन्ति सन्त ॥ ४२ ॥

परजन्मनि। लोभः। सर्वस्य मते वा सर्वस्य जनस्य। सर्वान् गुणान् इन्ति स्फेडयति। क्लिक्षण लोभः। पूज्यजनपूजनहानिहेतुः
उत्पन्नजनपूजनहानिहेतुः। अन्यत्र धर्मं (!)। तत्र तस्मिन् लोभे। विहितेऽपि कृतेऽपि। भो लोका। परं केवलम्। एकत्र जन्मनि
दोषमात्रम्। प्रवदन्ति विस्तारयन्ति ॥३९॥ स पुमान् जात उत्पन्न। अपि। अजात अनुत्पन्न। स पुमान् श्रियम् आश्रितोऽपि
रङ्गः। स पुमान् कलङ्करहितोऽपि अगृहीतनामा निर्नामा। स क। यस्य पुंस पुरुषस्य शब्द जगति विषये। प्रकामम् अत्यर्षम्।
नो समुच्चलति। कस्य इव। कर्मो इव शङ्कस्य इव। क्लिक्षणस्य शङ्कस्य। आश्रितमृते जीवरहितस्य ॥४॥ आ अपि कुर्वते
अपि। कर्मोपनीतविधिना कर्मनिर्मितविधानेन। स्वकीयं [जठरं] उदरम्। पूर्णं करोति। क्षिते भुव। विभु अपि राजा।
स्वकीयं जठरं कर्मोपनीतविधिना स्वार्जितकर्मणा। पूर्णम्। विदधाति करोति। किंतु इह जगति विषये। प्रशस्यन्मवध-प्रेङ्ग-
मनुष्यपद-अर्थ-द्रव्य-विवेकितानां विवेकाधीनाम्। एतत्फलम्। यत्। संततं निरन्तरम्। पात्रदानं कियते ॥४१॥ भो
मन्या। तस्य उपार्जितवित्तस्यै। नियतं निश्चितम्। दानम्। प्रविहाय त्यक्त्वा। अन्या विपश्य। सन्त साधवः। इति।
प्रवदन्ति कथयन्ति। यत् द्रव्यम् आयास प्रयासकोटिभि उपार्जितम्। यत् द्रव्यम्। जनानां लोकानाम्। अज्ञजेभ्यः पुत्रेभ्यः

गुणोंको नष्ट कर देता है। वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहादि कार्योंमें किया जाता है तो लोभ
केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध करते हैं ॥ विशेषार्थ—यदि कोई मनुष्य जिनपूजन
और पात्रदानादिके विषयमें लोभ करता है तो इससे उसे इस जन्ममें कीर्ति आदिका लाभ नहीं होता, तथा
भवान्तरमें पूजन-दानादिसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे रहित होनेके कारण सुख भी नहीं प्राप्त होता है। इस
प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक-कार्योंमें लोभ करता है वह दोनों ही लोकोंमें अपना अहित करता है। इसके
विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप गार्हस्थ्यिक कार्योंमें लोभ करता है उसका मनुष्य कृपण आदि शब्दोंके
द्वारा केवल इस जन्ममें ही तिरस्कार कर सकते हैं, किन्तु परलोक उसका सुखमय ही वीतता है। अत एव
गार्हस्थ्यिक कामोंमें किया जानेवाला लोभ उतना निन्द्य नहीं है जितना कि धार्मिक कामोंमें किया जानेवाला
लोभ निन्दनीय है ॥ ३९ ॥ मृत्युको प्राप्त होनेपर शलके समान जिस पुरुषका नाम संसारमें अतिशय प्रचलित
नहीं होता वह मनुष्य जन्म लेकर भी अजन्माके समान होता है अर्थात् उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ
होता है। कारण कि वह लक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है तथा दोषोंसे रहित होकर भी
यज्ञस्वी नहीं हो पाता ॥ ४० ॥ अपने कर्मके अनुसार कुत्ता भी अपने उदरको पूर्ण करता है और राजा
भी अपने उदरको पूर्ण करता है। किन्तु प्रशसनीय मनुष्यमव, धन एव विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहाँ
यही प्रयोजन है कि निरन्तर पात्रदान दिया जावे ॥४१॥ करोड़ों परिश्रमोंके द्वारा कमाया हुआ जो धन पुत्रों
और अपने जीवनसे भी लोगोंको अधिक प्रिय होता है निश्चयसे उस धनके लिये दानको छोड़ कर अन्य
सब विषयोंमें ही है, ऐसा साधुजन कहते हैं। विशेषार्थ— मनुष्य धनको बहुत कठोर परिश्रमके द्वारा प्राप्त
करते हैं। इसीलिये वह उन्हें अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय प्रतीत होता है। यदि वे उसका सदुपयोग

- 241) नार्थः पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो व्यावर्तते पितृवनात्तु बन्धुवर्ग ।
दीर्घे पथि प्रवसतो भवत सखीक पुण्यं भविष्यति तत* क्रियतां तदेव ॥ ४३ ॥
- 242) सौभाग्यशौर्यसुखरूपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनगृहाणि कुले च जम ।
संपद्यते ऽखिलमिदं किल पात्रदानात् तस्मात् किमत्र सत्ततं क्रियते न यत्नः ॥ ४४ ॥
- 243) न्यासश्च सद्य च करग्रहणं च सूनोरर्थेन तावदिह कारयितव्यमास्ते ।
धर्माय दानमधिकामृतया करिष्ये संचिन्तयन्पि गृही मृतिमेति मूढः ॥ ४५ ॥
- 244) किं जीवितेन कृपणस्य नरस्य लोके निर्भोगदानधनबन्धनबद्धमूर्तेः ।
तस्माद्गर बलिभुगुणतभूरिवाग्भिव्याहृतकाककुल एव बलिं स भुङ्क्ते ॥ ४६ ॥

सकाशात् । दयितं बलभम् । निजात् जीवितात् अपि । दयित वत्भम् । तस्य द्रव्यस्य दान फल श्रेष्ठम् ॥ ४२ ॥ ननु अहो । त्वदीय* तावक । अर्थ पदात्पदमपि न व्रजति । त्वदीय बन्धुवर्ग पितृवनात् व्यावर्तते । भवत तव । एकं पुण्यं सखी भविष्यति । क्लिप्तस्य भवत । दीर्घे पथि मार्गे । प्रवसत अन्यगतिमार्गे चलितस्य पुण्यं मित्र भविष्यति । तत तदेव पुण्यं क्रियताम् ॥ ४३ ॥ किल इति सत्ये । इदम् अखिलं पात्रदानात् । संपद्यते उपद्यते । इदं किम् । सौभाग्यशौर्य-बल-सुखरूपविवेकिताद्या विद्यावपुर्धनगृहाणि । च पुन । कुले जम इत्यादि । तस्मात् । अत्र पात्रदाने । सतत निरन्तरम् । यत्न किं न क्रियते ॥ ४४ ॥ इह ससारे । मूढ गृही । इति सचिन्तयन् मृतिं भ्रंरणम् । एति गच्छति । इति किम् । तावत् प्रथमत । एतेन अर्थेन । न्यास निक्षेप । एतेन अर्थेन सद्य गृहम् । च पुन । एतेन अथन सूनो करग्रहण पुत्रविवाह कारितव्यम् आस्ते । अधिकाप्रतया धर्माय दान करिष्ये इति चिन्तयन् मरणम् एति गच्छति ॥ ४५ ॥ इह लोके ससारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन किम् । न किमपि । क्लिप्तस्य कृपणस्य । निर्भोगदान-भोगरहित-दानरहित-धन बन्धनबद्धमूर्ते अदत्तमूर्ते । तस्मात् । कृपणनरात् । बलिभुक् काकपक्षी । वरं श्रेष्ठम् [श्रेष्ठ] । स काक उन्नतभूरिवाग्भि भूरिवचनै । ग्राहृतकाककुल आहृतकाक-

पात्रदानादिमें करते हैं तब तो वह उन्हें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत यदि उसका दुरुपयोग दुर्यसनादिमें किया जाता है अथवा दान और भोगसे रहित केवल उसका सचय ही किया जाता है तो वह मनुष्योको विपत्तिजनक ही होता है । इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो पुण्य है उसका सचय उन्होंने पात्रदानादिरूप सत्कार्योंके द्वारा कभी किया ही नहीं है ॥ ४२ ॥ तुम्हारा धन अपने स्थानसे एक कदम भी नहीं जाता इसी प्रकार तुम्हारे बन्धुजन श्मशान तक तुम्हारे साथ जाकर वहासे वापिस आ जाते हैं । लम्बे मार्गमें प्रवास करते हुए तुम्हारे लिये एक पुण्य ही मित्र होगा । इसलिये हे भव्य जीव ! तुम उसी पुण्यका उपार्जन करो ॥ ४३ ॥ सौभाग्य, शूरीरता सुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि आदि, विद्या, शरीर, धन और महल तथा उत्तम कुलमें जम होना यह सब निश्चयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त होता है । फिर हे भव्य जन ! तुम उस पात्रदानके विषयमें निरन्तर प्रयत्न क्यों नहीं करते हो ? ॥ ४४ ॥ प्रथमत यहा धनसे कुछ निक्षेप (भूमिमें रखना), भवनका निर्माण और पुत्रका विवाह करना है तत्पश्चात् यदि अधिक धन हुआ तो धर्मके निमित्त दान करूंगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ही यह मूर्ख गृहस्थ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५ ॥ लोकमें जिस कजूस मनुष्यका शरीर भोग और दानसे रहित ऐसे धनरूपी बन्धनसे बधा हुआ है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उसके जीनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है जो उन्नत बहुत बचनों (कांव काव) के द्वारा

१ वा अधिकाय तथा । २ क चिन्तयन् मृति । ३ वा एक सखा । ४ क अपि तु क्रियते श्लेषिक पाठ । ५ वा संचिन्तयन् मृत् । ६ वा करग्रहण करिष्ये पुत्र । ७ क मरण गच्छति । ८ क आह्वानित ।

- 245) औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्परासम्प्राप्तप्रसूतखेदशरातिखिन्नाः ।
अर्था गताः कृपणगेहमन्तसौख्यपूर्णं इवाभितामबाधमस्तिस्वपन्ति ॥ ४७ ॥
- 246) उत्कृष्टपात्रमनगारमधुमताख्यं मध्यं जलेन रहितं गृहसौं जघन्यम् ।
निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्जितं मरुत्पात्रमिदं च विद्धि ॥ ४८ ॥
- 247) तेभ्यः प्रवृत्तमिह दानफलं जनानामेतद्विशेषजविशिष्टमबुष्टभावात् ।
अन्यादृशे ऽथ हृदये तदपि स्वभावाद्बुधाचक्षं भवति किं बहुभिर्वचोभिः ॥ ४९ ॥
- 248) चत्वारि यान्यभयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि कथितानि महाफलानि ।
नान्यानि गोकनकभूमिरथाङ्गनादिदानानि निश्चितमवधकाराणि यस्मात् ॥ ५० ॥

समूह । बलिं मुक्ते बलिभोजनं करोति ॥ ४६ ॥ अर्था कृपणगेहं गता । किल्लक्षणा अर्था । औदार्ययुक्तजनहस्तपरम्परासम्प्राप्त-
आगम-व्यावर्तन-व्याघुटनप्रसूतखेदभरेण अतिखिन्ना । कृपणगेहम् । अर्था बाधरहितम् । अनिर्वा स्वपन्ति । अनन्तसौख्यपूर्णो
इव ॥ ४७ ॥ इदम् अनगारम् उत्कृष्टपात्रं विद्धि मुनीश्वरं उत्कृष्टपात्रं विद्धि । अणुव्रतेन आर्ध्यं भूतं मध्यमपात्रं जानीहि । व्रतेन
रहितं [सुदृश] दर्शनयुक्तं जघन्यपात्रं जानीहि । निर्दर्शनं दर्शनरहितम् । व्रतनिकाययुतं व्रतसमूहसहितम् । कुपात्रं जानीहि ।
युग्मोज्जितं नरं दर्शनरहितं व्रतरहितम् । अपात्रं विद्धि जानीहि ॥ ४८ ॥ इह जगति संसारे । तेभ्यः पूर्वोक्तपात्रेभ्यः । प्रवृत्तम्
अक्षम् । जनानां लोकानाम् । दानफलं भवति । एतद्विशेषजविशिष्टम् अबुष्टभावात्प्रदत्तम् । उत्कृष्टपात्रात् उत्कृष्टफलम् । मध्यम
पात्रात् मध्यमफलम् । जघन्यपात्राज्जघन्यफलम् । कुपात्रात् कुत्सितफलम् । अपात्रात् अफलम् । अथ अन्यादृशे हृदये ।
स्वभावाद् स्वस्य आत्मनो भाव स्वभाव तस्मात् स्वभावात् । तदपि दानम् । उच्चावचम् अनेकप्रकारम् । भवति । वां अनेक
प्रकारं फलं भवति । बहुभि वचोभि किम् ॥ ४९ ॥ यानि चत्वारि अभयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि महाफलानि कथितानि ।
निश्चितम् अन्यानि गोकनक-खर्ण-भूमि रथ-अङ्गना स्त्री-आदि-दानानि महाफलदायकानि न भवन्ति । यस्मात् । अवधकाराणि

अन्य कौर्विके समूहको बुलाकर ही बलि (श्राद्धमें अर्पित द्रव्य) को खाता है ॥ ४६ ॥ दानी पुरुर्विके
हाथों द्वारा परम्परासे प्राप्त हुए जाने आनेके विपुल खेदके भारसे मानो अत्यन्त व्याकुल होकर ही वह धन
कजूस मनुष्यके घरको पाकर अनन्त सुखसे परिपूर्ण होता हुआ निरन्तर निर्बाधस्वरूपसे सोता है ॥
विशेषार्थ- दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पात्रदानमें किया करते हैं । इसीलिये पात्रदानजनित पुण्यके
निमित्तसे वह उन्हें बार बार प्राप्त होता रहता है । इसके विपरीत कजूस मनुष्य पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुए
उस धनका उपयोग न तो पात्रदानमें करता है और न निजके उपभोगमें भी, वह केवल उसका संरक्षण
ही करता है । इसपर ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह धन यह सोच करके ही मानो कि 'मुझे दानी
जनके यहाँ बार बार जाने-आनेका असीम कष्ट सहना पड़ता है' कजूस मनुष्यके घरमें आ गया है ।
यहाँ आकर वह बार बार होनेवाले गमनागमनके कष्टसे बचकर निश्चिन्त सोता है ॥ ४७ ॥ गृहसे रहित
मुनिको उत्तम पात्र, अणुव्रतोंसे युक्त श्रावकको मध्यम पात्र, अविरत सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र, सम्यग्दर्शनसे
रहित होकर व्रतसमूहका पालन करनेवाले मनुष्यको कुपात्र, तथा दोनों (सम्यग्दर्शन और व्रत) से रहित
मनुष्यको अपात्र समझो ॥ ४८ ॥ उन उपर्युक्त पात्रोंके लिये दिये गये दानका फल मनुष्योंको इन्हीं
(उच्चम, मध्यम, जघन्य, कुत्सित और अपात्र) विशेषणोंसे विशिष्ट प्राप्त होता है (देखिये पीछे श्लोक
२०४ का विशेषार्थ) । अथवा बहुत कहनेसे क्या ? अन्य प्रकारके अर्थात् दूषित हृदयमें भी वह दानका
फल स्वभावसे अनेक प्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ अभयदान, औषधदान, आहारदान और शास्त्र
(ज्ञान) दान ये जो चार दान कहे गये हैं वे महान् फलको देनेवाले हैं । इनसे भिन्न गाय, सुवर्ण,

- 249) यद्दीयते जिनगृहाय धरादि किञ्चित् तत्तत्र संस्कृतिनिमित्तमिह प्रकृतम् ।
आस्ते ततस्तदतिदीर्घतरं हि कालं जैनं च शासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥ ५१ ॥
- 250) दानप्रकाशनमशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय न रोचते ऽदः ।
दोषोऽस्ति सकललोकसुखप्रदायि तेजो रवेरिव सदा हतकौशिकाय ॥ ५२ ॥
- 251) दानोपदेशनमिदं कुरुते प्रमोदमासन्नमव्यपुरुषस्य न चैतरस्य ।
जातिं समुल्लसति दाह न भृङ्गसंगादिन्दीवरं हसति चन्द्रकरैर्न चास्मा ॥ ५३ ॥
- 252) रत्नत्रयाभरणवीरमुनीन्द्रपादपद्मद्वयस्मरणसंजनितप्रभाव ।
श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् ललितवर्णचय चकार ॥ ५४ ॥

पापकारकाणि ॥ ५ ॥ यत् किञ्चित् धरादि । जिनगृहाय चैत्याल्यनिमित्तम् । दीयते । तदरादिकम् । तत्र चैत्याल्ये । संस्कृतिनिमित्तम् उपकरणादिनिमित्तम् (१) । तत् उपकरणादिकम् । इह जगति । प्ररूढ प्रादुर्भूतं प्रकृतम् । आस्ते तिष्ठति । तत् चैत्याल्यत् । हि यत् । जैन शासनम् । अतिदीर्घतरं कालम् । आस्ते वर्तते । अतः कारणात् । तत् जैनं शासनं दातुं कृतम् अस्ति । जैन शासनं दात्रा निर्मापितं वर्तते ॥ ५१ ॥ अदः दानप्रकाशनम् । अशोभनकर्मकार्यं पापकर्मकार्यं कार्पण्यं च ताभ्यां पूर्णं हृदयं यस्य स तस्मै अशोभनकर्मकार्यकार्पण्यपूर्णहृदयाय अदत्ताय । न रोचते कृपणस्य नरस्य न रोचते इत्यर्थः । किलक्षणं दानप्रकाशनम् । दोषेण उज्जित रहितम् । पुनः किलक्षणं दानप्रकाशनम् । सकललोकसुखप्रदायि । यथा सदा हतकौशिकाय मिन्योल्लकाय । रवेः सूर्यस्य तेज इव न रोचते । तथा कृपणस्य दानं न रोचते ॥ ५२ ॥ इदं दानोपदेशनम् आसन्नमव्यपुरुषस्य । प्रमोदम् आनन्दम् । कुरुते । च पुनः । इतरस्य दूरभव्यस्य । प्रमोदं न कुरुते । यथा भृङ्गसंगात् । जातिं जातिपुष्पम् । समुल्लसति । दाह काष्ठम् । न समुल्लसति । यथा चन्द्रकरैः चन्द्रकिरणैः । इन्दीवरं कुमुदम् । हसति । न चास्मा पाषाणं न हसति ॥ ५३ ॥ श्रीपद्मनन्दिमुनि आश्रितयुग्मदानपञ्चाशत् चकार । श्लोकद्वयाधिकपञ्चाशत् दानप्रकरणं चकार अकरोत् । किलक्षणं मुनिः । रत्नत्रयाभरणयुक्तवीरमुनीन्द्र तस्य वीरमुनीन्द्रस्य पादपद्मद्वयस्मरणेन संजनितप्रभावो यस्मिन् स । किलक्षणं दानपञ्चाशत्म् । ललितवर्णचयं ललित-अक्षरयुक्तम् ॥ ५४ ॥ इति श्रीदानपञ्चाशत् समाप्तम् ॥

पृथिवी, रथ और स्त्री आदिके दान महान् फलको देनेवाले नहीं हैं, क्योंकि, वे निश्चयसे पापोत्पादक हैं ॥ ५ ॥ जिनाल्यके निमित्त जो कुछ पृथिवी आदिका दान किया जाता है वह यहा धार्मिक संस्कृतिका कारण होकर अंकुरित होता हुआ अतिशय दीर्घ काल तक रहता है । इसलिये उस दाताके द्वारा जैनशासन ही किया गया है ॥ ५१ ॥ जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोको सुख देनेवाला है वह पाप कर्मकी कार्यभूत कृपणता (कजूसी) से परिपूर्ण हृदयवाले प्राणी (कजूस मनुष्य) के लिये कभी नहीं रुचता है । जिस प्रकार कि दोषा अर्थात् रात्रिके संसर्गसे रहित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देनेवाला सूर्यका तेज निन्दनीय उल्लूके लिये रुचिकार प्रतीत नहीं होता ॥ ५२ ॥ यह दानका उपदेश आसन्नमव्य पुरुषके लिये आनन्दको करनेवाला है, न कि अन्य (दूरभव्य और अभव्य) पुरुषके लिये । ठीक है— अमरोंके संसर्गसे माल्तीपुष्प शोभाको प्राप्त होता है, किन्तु उनके संसर्गसे काष्ठ शोभाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार चन्द्रकिरणोंके द्वारा श्वेत कमल प्रफुल्लित होता है किन्तु पत्थर नहीं प्रफुल्लित होता ॥ ५३ ॥ रत्नत्रयरूप आभरणसे विभूषित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उभय चरण कमलोके स्मरणसे उत्पन्न हुए प्रभावको धारण करनेवाले श्री पद्मनन्दी मुनिने ललित वर्णोंके समूहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपञ्चाशत् अर्थात् वाचन पद्योंवाले दानप्रकरणको किया है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार दानपञ्चाशत् प्रकरण समाप्त हुआ ॥

[३. अनित्यपञ्चाशत्]

- 253) जयति जिनो धृतिधनुषाम्निभुमाला भवति योगियोद्यानाम् ।
 यद्भारकस्यामव्ययि मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा ॥ १ ॥
- 254) एकेकत्र दिने विभुक्तिरथ वा निद्रा न रात्रौ भवेत्
 विद्रात्यम्बुजपत्रवद्दहनतो ऽभ्यासस्थिताद्यद्भुजम् ।
 अस्त्रव्याधिजलादितो ऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छति
 भ्रातः कात्र शरीरके स्थितिमतिर्नाशे ऽस्य को विस्मयः ॥ २ ॥
- 255) दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा
 विष्णुत्रादिभूत क्षुधादिविलसद्दुःखाखुमिच्छित्तम् ।
 क्लिष्टं कायकुटीरक स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना
 वेदेतत्तदपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥ ३ ॥
- 256) अम्भोबुद्बुदसंनिभा तनुरिर्यं श्रीरिन्द्रजालोपमा
 दुर्वाताहतवारिवाहसदृशा कान्तार्थपुत्रादयः ।

जिन जयति । यद्वाक् यस्य जिनस्य वाक् वाणी । धृतिधनुषां धैर्यधनुषयुक्तानाम् । योगियोद्यानां योगिसुभटानाम् । इभुमाला भवति बाणपङ्क्तिर्भवति । किंलक्षणा वाणी । करुणामयी दयायुक्ता अपि । मोहरिपुप्रहतये तीक्ष्णा ॥१॥ यद् यस्मात् । एकत्र दिने । विभुक्तिं न कृता भोजनं न इत्तम् । तदा रात्रौ निद्रा न भवेत् निद्रा न आगच्छति । यद् शरीरं भुवं विद्राति म्बनं गच्छति । किंवत् । दहनत अभ्यासस्थितात् समीपस्थितात् अमित अम्बुजपत्रवत् । अमित कमलवत् । चपुन । यद् शरीरम् । अर्धं व्याधिजलसंयोगत अपि सहसा । क्षय विनाशम् । गच्छति । भो भ्रात अत्र शरीरे । स्थितिमति शाश्वती बुद्धि का । न कापि । अथ अस्य शरीरस्य नाशे सति । क विस्मयं क आश्चर्यं [किमाश्चर्यम्] ॥२॥ चेत् यदि । एतत्कायकुटीरकम् । किंलक्षणं कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाशुचिधातुभित्तिकलितं व्याप्तम् । पुन किंलक्षणं कायकुटीरकम् । चर्मणा संछादितम् । पुनः विद्विष्टोमूत्रादिभूतम् । पुन किंलक्षणं कायकुटीरकम् । क्षुत् क्षुधा आदिदु खानि तान्येव मूषका तै क्षुधादु खमूषकैः । छित्तितम् । पुन किंलक्षणं कायकुटीरकम् । स्वयमपि जरावह्निना । क्लिष्टं भस्मीभाव प्राप्तम् । तदपि मूढजन स्थिरं शुचितरं शरीरं मन्यते ॥३॥ इयं तत्र अम्भोबुद्बुद

जिस जिन भगवान्की वाणी धीरतारूपी धनुषको धारण करनेवाले योगिजनरूपी बौद्धार्थके लिये बाणपङ्क्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह वाणी दयामयी होकर भी मोहरूपी शत्रुका घात करनेके लिये तीक्ष्ण तलवारका काम करती है वह जिन भगवान् जयवंत होवे ॥ १ ॥ यदि किसी एक दिन भोजन प्राप्त नहीं होता या रात्रिमें निद्रा नहीं आती है तो जो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अभिसे सन्तप्त हुए कमलपत्रके समान म्बनताको प्राप्त हो जाता है तथा जो अस्त्र, रोग और जल आदिके द्वारा अकस्मात् नाशको प्राप्त होता है, हे भ्रात ! उस शरीरके विषयमें स्थिरताकी बुद्धि कहासे हो सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर आश्चर्य ही क्या है ? अर्थात् उसे न तो स्थिर समझना चाहिये और न उसके नष्ट होनेपर कुछ आश्चर्य भी होना चाहिये ॥२॥ जो शरीररूपी झोंपड़ी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र घालुओंरूप भित्तियों (दीवारों) से सहित है, चमड़ेसे ढकी हुई है, विद्या एव मूत्र आदिसे परिपूर्ण है, तथा मूत्र-प्यास आदिके दुःखोंरूप चूर्होंके द्वारा किये गये छिट्टोंसे (बिलोंसे) संयुक्त है, वह केश युक्त शरीररूपी झोंपड़ी जब स्वयं ही बृहत्त्व (बुढ़ापा) रूप अभिसे अकान्त हो जाती है तब भी यह मूर्ख प्राणी उसे स्थिर और अतिशय पवित्र मानता है ॥ ३ ॥ वह शरीर जम्बुद्वुदके समान क्षमसयी है, लक्ष्मी इन्द्रजालके सदृश विनश्वर है, स्त्री, धन एवं पुत्र आदि

१ क धनुषयुक्तानाम् । २ भा अक्षितः क्वा अम्बुज । ३ वा शक । ४ वा विद्रव्यादिभूतम् ।

- सौख्यं वैषयिकं सदैव तरलं मत्ताङ्गनापाङ्गवत्
 तस्मादेतदुपप्लवतिविषये शोकेन किं किं मुदा ॥ ४ ॥
- 257) दुःखे वा समुपस्थिते ऽथ मरणे शोको न कायौ बुधेः
 सर्वन्धो यदि विग्रहेण यदयं संभूतिधाड्येतयो ।
 तस्मात्तत्परिचिन्तनीयमनिहां संसारदुःखप्रदो
 येनास्य प्रभव पुर पुनरपि प्रायो न संभाव्यते ॥ ५ ॥
- 258) दुर्वारार्जितकर्मकारणवशादिष्टे प्रणष्टे नरे
 यच्छोकं कुरुते तदत्र नितरामुन्मत्तलीलायितम् ।
 यस्मात्तत्र कृते न सिध्यति किमप्येतत्पर जायते
 नश्यत्येव नरस्य मूढमनसो धर्मार्थकामादय ॥ ६ ॥
- 259) उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेतन्ननु सर्वदेहिनाम् ।
 स्वकालमासाद्य निजे ऽपि संस्थिते करोति क शोकमत प्रबुद्धधीः ॥ ७ ॥

संनिभा जलबुद्बुदसदृशा । इय श्री इन्द्रजालोपमा । अत्र संसारे श्री लक्ष्मी इन्द्रजालसदृशा । अत्र संसारे कान्तार्थपुत्रादय । कीदृशा । दुर्वाताहतवारिवाह-मेषपटलसदृशा । अत्र संसारे सौख्य वैषयिक सदैव । तरल चञ्चलम् । किंवा मत्ताङ्गनापाङ्गवत् मत्तानीकटाक्षवत् चञ्चलम् । तस्मात्कारणात् । एतस्मिन् पूर्वोक्तदुःखे । उपप्लवे सति विनाशे सति । शोकेन किम् । न किमपि । एतस्मिन्दुःखे आसिद्धिविषये प्राप्ते सति । मुदा हर्षेण गर्वेण किम् । न किमपि इत्यर्थ ॥ ४ ॥ यदि चेत् । विग्रहेण शरीरेण सह । संबन्ध अस्ति । वा दुःखे । समुपस्थिते प्राप्ते सति । अथ मरणे प्राप्ते सति । बुध चतुरै । शोक न काय न कर्तव्य । यत् यस्मात्कारणात् । अयं विग्रह शरीर । एतयो दुःखशोकयो द्वयो । संभूतिधात्री जन्मभूमि । तस्मात्कारणात् । अनिशम् । तत् आत्मस्वरूपम् । परिचिन्तनीय विचारणीयम् । येन विचारेण आत्मचिन्तनेन । पुर अग्रे । पुनरपि अस्य शरीरस्य । प्रभव उत्पत्ति । प्राय बाहुल्येन । न सम्भाव्यते न संप्राप्यते । किलक्षण प्रभव । संसारदुःखप्रद ॥ ५ ॥ दुर्वार-दुर्निवार-अर्जित-उपार्जित कर्मकारणवशादिष्टे नरे । प्रणष्टे सति विनाशे सति । अत्र संसारे । नितराम् अतिशयेन । यद्यस्मात् । नर शोकं कुरुते । तत् उन्मत्तलीलायितं वातूलचेष्टितमस्ति । यस्मात्कारणात् । तत्र तस्मिन् शोके कृते सति । किं सिध्यति किमपि न । परं केवलम् । एतत् जायते । एतत्किम् । मूढमनस नरस्य । धर्म अर्थकामादय नश्यन्ति । एव निश्चयेन ॥ ६ ॥ ननु इति वितर्के । यथा रवि ।

दुष्ट वायुसे ताडित मेघोके सदृश देखते देखते ही विलीन होनेवाले हैं तथा इन्द्रियविषयजन्य सुख सदा ही कामोन्मत्त स्त्रीके कटाक्षोके समान चञ्चल है । इस कारण इन सबके नाशमें शोकसे तथा उनकी प्रासिके विषयमें हर्षसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । अभिप्राय यह है कि जब शरीर, धन सम्पत्ति, स्त्री एव पुत्र आदि समस्त चेतन अचेतन पदार्थ स्वभावसे ही अस्थिर हैं तब विवेकी जनको उनके संयोगमें हर्ष और त्रियोगमें शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अथवा मरणके उपस्थित होनेपर विद्वान् पुरुषोको शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह शरीर इन दोनों (दुःख और मरण) की जन्मभूमि है, अर्थात् इन दोनोंका शरीरके साथ अविनाभाव है । अत एव निरन्तर उस आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके द्वारा आगं प्राय संसारके दुःखको देनेवाली इस शरीरकी उत्पत्तिकी फिरसे सम्भावना ही न रहे ॥ ५ ॥ पूर्वोपार्जित दुर्निवार कर्मके उदयवश किसी इष्ट मनुष्यका मरण होनेपर जो यहां शोक किया जाता है वह अतिशय पागल मनुष्यकी चेष्टाके समान है । कारण कि उस शोकके करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल यह होता है कि उस मूढबुद्धि मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ आदि ही नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्त

- 260) भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यद्वत् ।
कुलेषु तद्वत्पुरुषाः किञ्च हर्षेण शोकेन च सन्मतीनारम् ॥ ८ ॥
- 261) दुर्लभात् दुर्निवारत् भवितव्यतास्वरूपात् प्रिये मानुषे
यच्छोकः कियते तद्वत् तमसि प्रारभ्यते नर्तनम् ।
सर्वं नश्वरमेव वस्तु भुवने मत्वा महत्या धिया
निर्धृताखिलदुःखसततिरहो धर्म सदा सेव्यताम् ॥ ९ ॥
- 262) पूर्वोपाजितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा
तस्माद्येत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतद्भुवम् ।
शोकं बुद्ध्वा नृते प्रिये ऽपि सुखदं धर्मं कुरुष्वदावरात्
सर्पे दूरमुपागते किमिति भोस्तद्वृष्टिराहम्यते ॥ १० ॥

पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । तथा सर्वैर्बहिनाम् एतत् शरीरं पाताय पतनार्थम् । उदेति उदयं करोति । अतः कारणात् । स्वकालम् । आसाद्य प्राप्य । निजे स्वकीये मित्रादौ गोत्रजने वा । संस्थिते मृते सति । क प्रबुद्धधीं शोकं करोति । न कोऽपि ॥ ७ ॥ यद्वत् यथा । वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि भवन्ति नूनम् । पुन स्वकाल प्राप्य पतन्ति । तद्वत् यथा । कुलेषु पुरुषा संभवन्ति । च पुन पतन्ति । अत्र लोके । सन्मतीनां भग्यानाम् । हर्षेण किम् । च पुन । शोकेन किम् । न किमपि ॥ ८ ॥ अत्र संसारे । दुर्लभात् दुर्निवारत् भवितव्यतास्वरूपात् । प्रिये मानुषे नष्टे सति । यत् शोकः कियते तत् । तमसि अन्धकारे । नर्तनं प्रारभ्यते । अहो इति संबोधने । भो भग्या । भुवने संसारे । सर्वं वस्तु । नश्वरं विनश्वरम् । मत्वा ज्ञात्वा । महत्या धिया गरिष्ठबुद्धया । सदा धर्मं सेव्यताम् । क्लिप्तधर्मो धर्म । निर्धृता स्फेदिता अखिलदुःखसततिः येन स ॥ ९ ॥ यस्य भविनः जीवस्य । पूर्वोपाजितकर्मणा । यदा यस्मिन्समये । अवसानम् अन्त नाशः । विलिखितम् । तस्य भविनः जीवस्य ।

होनेके लिये होता है उसी प्रकार निश्चयसे समस्त प्राणियोंका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न होता है । फिर कालको पाकर अपने किसी बंधु आदिका भी मरण होनेपर कौन सा बुद्धिमान् पुरुष उसके लिये शोक करता है ? अर्थात् उसके लिये कोई भी बुद्धिमान् शोक नहीं करता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यका उदय अस्तका अविनाभावी है उसी प्रकार शरीरकी उत्पत्ति भी विनाशकी अविनाभाविनी है । ऐसी स्थितिमें उस विनश्वर शरीरके नष्ट होनेपर उसके विषयमें शोक करना विवेकहीनताका घोटक है ॥ ७ ॥ जिस प्रकार वृक्षोंमें पत्र, पुष्प एव फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चयसे गिरते भी हैं, उसी प्रकार कुलों (कुटुम्ब) में जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वे मरते भी हैं । फिर बुद्धिमान् मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हर्ष और मरनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ दुर्निवार दैवके प्रभावसे किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहा शोक किया जाता है वह अंधेरेमें नृत्य प्रारम्भ करनेके समान है । संसारमें सभी वस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धिके द्वारा जानकर समस्त दुःखोंकी परम्पराको नष्ट करनेवाले धर्मका सदा आराधन करो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अन्धकारमें नृत्यका प्रारम्भ करना निष्फल है उसी प्रकार किसी प्रियजनका वियोग हो जानेपर उसके लिये शोक करना भी निष्फल ही है । कारण कि संसारके सब ही पदार्थ स्वभावसे नष्ट होनेवाले हैं, ऐसा विवेकबुद्धिसे निश्चित है । अत एव जो धर्म समस्त दुःखोंको नष्ट करके अनन्त सुख (मोक्ष) को प्राप्त करानेवाला है उसीका आराधन करना चाहिये ॥ ९ ॥ पूर्वमें कमाये गये कर्मके द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा गया है उसका उसी समयमें अन्त होता है, यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भी शोककी छोड़ो और किनयपूर्वक सुखदायक धर्मका आराधन करो । ठीक है—जब सर्प दूर चला जाता है

- 263) ये मूर्खा भुवि ते ऽपि दुःखदृष्टये व्यापारमृतम्बते
सा मूर्खव्यथा स्वकर्मवशात्सासाध ते तादृशाः ।
मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् ननु कथं तानेव मन्यामहे
ये कुर्वन्ति शुचं मृते सति निजे पापाय दुःखाय च ॥ ११ ॥
- 264) किं जानासि न किं शृणोषि न न किं प्रत्यक्षमेवेक्षसे
निःशेषं जगदिन्द्रजालसदृश रम्भेव सारोज्जितम् ।
किं शोकं कुरुषे ऽत्र मानुषपशो लोकान्तरस्थे निजे
तत्किञ्चि कुरु येन नित्यपरमानन्दास्पदं गच्छसि ॥ १२ ॥

तत् अवसानं विनाश । तदा तस्मिन्समये । जायते उपयते । तदेतद्बुधं निश्चितम् । ज्ञात्वा । प्रियेऽपि मृते । शोकम् । मुञ्च
स्यज । आदरात् सुखद धर्मं कुरुष्व । भो भव्या । सर्वे । द्रुम् उपागते सति । तस्य सर्पस्य । वृष्टि कीहा । आह्वयते वृष्टिभि
पीब्यते । इति किम् । इति मूर्खत्वम् ॥ ११ ॥ भुवि भूमण्डले । ते' अपि मूर्खा । ये शठा दुःखदृष्टये दुःखविनाशाय । व्यापारम्
आतन्वते विलारयन्ति । तस्मात्स्वकर्मवशात् । सा दुःखदृष्टि । मा अभूत् । अथवा ते मूर्खा तादृशा । ननु इति वितर्के ।
कथं तान् एव मूर्खान् मूर्खशिरोमणीन् मन्यामहे ये शुचं शोकं कुर्वन्ति । क्व सति । निजे इष्टे । मृते सति । तत् शोकं
पापाय । च पुनः । दुःखाय भवति ॥ ११ ॥ भो मानुषपशो । नि शेषं जगत् इन्द्रजालसदृशम् । रम्भा इव कदलीगर्भवत् ।
सारोज्जितम् । किं न जानासि । किं न शृणोषि । प्रत्यक्ष किं न ईक्षसे । अत्र ससारे । निजे इष्टे । लोकान्तरस्थ मृते सति ।

तब उसकी रेखाको कौन सा बुद्धिमान् पुरुष लाठी आदिके द्वारा ताडन करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान्
वैसा नहीं करता है ॥१॥ इस पृथिवीपर जो मूर्ख जन है वे भी दुःखको नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करते हैं ।
फिर यदि अपने कर्मके प्रभावसे वह दुःखका विनाश न भी हो तो भी वे वैसे मूर्ख नहीं हैं । हम तो उन्हीं
मूर्खोंको मूर्खोंमें श्रेष्ठ अर्थात् अतिशय मूर्ख मानते हैं जो किसी इष्ट जनका मरण होनेपर पाप और दुःखके
निमित्तभूत शोकको करते हैं ॥ विशेषार्थ— लोकमें जो प्राणी मूर्ख समझे जाते हैं वे भी दुःखको दूर करनेका
प्रयत्न करते हैं । यदि कदाचित् देववशात् उन्हें अपने इस प्रयत्नमें सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना
अधिक जड़ नहीं समझा जाता । किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हो जानेपर शोक करते हैं उन्हें
मूर्ख ही नहीं बल्कि मूर्खशिरोमणि (अतिशय जड़) समझा जाता है । कारण यह कि मूर्ख समझे जानेवाले
वे प्राणी तो आये हुए दुःखको दूर करनेके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, किन्तु ये मूर्खशिरोमणि
इष्टवियोगमें शोकाकुल होकर और नवीन दुःखको भी उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं । इसका भी कारण यह
है कि उस शोकसे 'दुःख शोक-तापाक्रन्दन-वध परिदेवनान्यात्म-परोभयस्थान्यसद्वैद्यस्य' इस सूत्र (त सू
६-११)के अनुसार असातावेदनीय कर्मका ही बन्ध होता है, जिससे कि भविष्यमें भी उन्हें उस दुःखकी प्राप्ति
अनिवार्य हो जाती है ॥ ११ ॥ हे अज्ञानी मनुष्य ! यह समस्त जगत् इन्द्रजालके सदृश विनश्वर और केलेके
साम्भके समान निस्सार है, इस बातको तुम क्या नहीं जानते हो क्या आगममें नहीं सुनते हो, और क्या
प्रत्यक्षमें ही नहीं देखते हो ? अर्थात् अवश्य ही तुम इसे जानते हो, सुनते हो और प्रत्यक्षमें भी देखते
हो । फिर भला यहां अपने किसी सम्बन्धी जनके मरणको प्राप्त होनेपर क्यों शोक करते हो ? अर्थात् शोकको
छोड़कर ऐसा कुछ प्रयत्न करो जिससे कि शाश्वतिक उत्तम सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हो सको ॥ १२ ॥

- 265) जातो जनो त्रियस एव दिने च मृत्यो प्राप्ते पुनश्चिभुवने ऽपि न रक्षको ऽस्ति ।
तद्यो मृते सति निजे ऽपि शुचं करोति पूकृत्य रोदिति बने विजने स मूढः ॥ १३ ॥
- 266) इष्टक्षयो यदिह ते यदनिष्टयोगः पापेन तद्भवति जीव पुराकृतेन ।
शोकं करोषि किमु तस्य कुरु प्रणार्श पापस्य तौ न भवतः पुरतो ऽपि येन ॥ १४ ॥
- 267) नष्टे वस्तुनि शोभने ऽपि हि तदा शोकः समारभ्यते
तद्भामो ऽथ यशो ऽथ सौख्यमथ वा धर्मो ऽथ वा श्याद्यदि ।
यद्येको ऽपि न जायते कथमपि स्फारै प्रयत्नैरपि
प्रायस्तत्र सुधीर्मुधा भवति क शोकोप्ररक्षोवश ॥ १५ ॥
- 268) एकद्रुमे निशि वसन्ति यथा शकुन्ताः प्रातः प्रयान्ति सहसा सकलासु दिक्षु ।
स्थित्वा कुले वत तथान्यकुलानि मृत्वा लोका श्रयन्ति विदुषा खलु शोच्यते क ॥ १६ ॥

शोकं किं कुरुषे । तर्कितस्वकार्यं कुरु । येन कार्येण । नित्यपरमानन्द आस्पर्दं स्थान गच्छति ॥ १२ ॥ जात उत्पन्नः । जन नर । च पुन । मृत्यो दिने प्राप्ते सति । त्रियते । एव निश्चयेन । पुन त्रिभुवने कोऽपि रक्षक न अस्ति । तत्तस्मात्कारणात् यः जन । निजेऽपि इष्टे मृते सति । शुचं करोति शोकं करोति । स मूढ । विजने जनरहिते । बने पूकृत्य रोदिति ॥ १३ ॥ भो जीव । इह संसारे । यत् अनिष्टयोग अनिष्टसग । यत् इष्टक्षय इष्टविनाश । तत्पापेन भवति पुराकृतेन पापेन भवति । भो जीव । शोक किमु करोषि । तस्य पापस्य प्रणार्श कुरु । येन पापप्रणाशेन । पुरत अपत । तौ द्वौ बन्धिष्ट संयोग-इष्टविद्योगौ । न भवत ॥ १४ ॥ हि यत् । शोभने अपि वस्तुनि नष्टे सति तदा शोक समारभ्यते । यदि चेत् । तद्भाम तस्य वस्तुन लाभ भवेत् । अथ यश भवेत् । अथवा सौख्य भवेत् । अथवा धर्म भवेत् । यदि तत्र चतुर्णां मध्ये एक अपि कथमपि । स्फारै विस्तारै । प्रयत्न कृत्वा । प्राय बाहुल्येन । न जायते एकः अपि न उपयते । तदा कः सुधी ज्ञानवान् । मुधा शोकराक्षसवश भवति । अपि तु न भवति ॥ १५ ॥ यथा शकुन्ता पक्षिण । निशि रात्रौ । एकद्रुमे वसन्ति । प्रातः सुप्रभाते । सहसा सकलासु दिक्षु । प्रयान्ति गच्छन्ति । वत इति खेदे । तथा लोका । अन्यकुले स्थित्वा । मृत्वा अन्यकुलानि

जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही है उस समय उसकी रक्षा करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई भी नहीं है । इस कारण जो अपने किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर शोक करता है वह मूर्ख निर्जन वनमें चिला करके रोता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार जनशून्य वनमें रुदन करनेवालेके रोनेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर उसके लिये शोक करनेवालेके भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे दुःस्वदायक नवीन कर्मोंका ही बन्ध होता है ॥ १३ ॥ हे जीव ! यहा जो तेरे लिये इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होता है वह तेरे पूर्वकृत पापके उदयसे होता है । इसलिये तू शोक क्यों करता है ? उस पापके ही नाश करनेका प्रयत्न कर जिससे कि आगे भी वे दोनो (इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग) न हो सकें ॥ १४ ॥ मनोहर वस्तुके नष्ट हो जानेपर यदि शोक करनेसे उसका लाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा धर्म होता हो, तब तो श्लोकका प्रारम्भ करना ठीक है । परन्तु जब अनेक प्रयत्नोंके द्वारा भी उन चारोंमेंसे प्रायः कोई एक भी नहीं उत्पन्न होता है तब मल्ल कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य व्यर्थमें उस शोकरूपी महाराक्षसके अर्पण होगा ? अर्थात् कोई नहीं ॥ १५ ॥ जिस प्रकार पक्षी रात्रिमें किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते हैं और फिर सबेरा हो जानेपर वे सहसा सब दिशाओंमें बंले जाते हैं खेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी किसी एक कुलमें स्थित रहकर यथात् मृत्युको प्राप्त होते हुए अन्य कुलोंका आश्रय करते हैं । इसीलिये

- 269) दुःखव्यालसमाकुलं भवचर्न जाड्यान्धकाराधित
तस्मिन् दुर्गतिपल्लिपातिकुपथैर्भ्राम्यन्ति सर्वे ऽङ्गिन ।
तन्मध्ये गुरुवाक्प्रदीपममलं ज्ञानप्रभाभासुरं
प्राप्यालोक्य च सत्पथं सुखपदं याति प्रबुद्धो ध्रुवम् ॥ १७ ॥
- 270) यैव स्वकर्मकृतकालकलात्र जन्तुस्तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात् ।
मूढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोक पर प्रचुरदुःखभुजो भवन्ति ॥ १८ ॥
- 271) वृक्षावृक्षमिवाण्डजा मधुलिहः पुष्पाच्च पुष्पं यथा
जीवा यान्ति भवाद्भवान्तरमिहाध्वान्तं तथा ससृत्तौ ।
तज्जाते ऽथ मृते ऽथ वा न हि मुदं शोकं न कस्मिन्नपि
प्रायः प्रारभते ऽधिगम्य मतिमानस्यैर्यमित्यङ्गिनाम् ॥ १९ ॥

आभ्रयन्ति । खलु निश्चितम् । विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शो यते । अपि तु न शोच्यते ॥ १६ ॥ भववन
संसारवनम् । दुःखव्याला हस्तिन तै समाकुलं भरितम् । पुन किलक्षण भववनम् । जाड्यान्धकार-मूर्खतान्धकार-आधि
तम् । तस्मिन्भववने संसारवने । दुर्गतिपल्लिपातिकुपथैः दुर्गतिभिल्लवसतिकागमनशीलकुमार्यैः । सर्वे अङ्गिन जीवा । भ्राम्यन्ति ।
तन्मध्ये संसारवनमध्ये । गुरुवाक् गुरुवचनैः प्रदीप प्राप्य । च पुन । सत्पथम् । आलोक्य दृष्ट्वा । प्रबुद्ध ज्ञानवान् । सुखपद
मोक्षपदम् । याति गच्छति । किलक्षण गुरुवचनम् । अमल निर्मलम् । ज्ञानप्रभाभासुर प्रकाशमानम् ॥ १ ॥ अत्र संसारे ।
या स्वकर्मकृतकालकला स्वकर्मोपाजितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायाम् । जन्तु जीव । मरणं याति गच्छति ।
न पुरो न अग्रे । न पश्चात् । हि यत । मूढा जना । तथापि स्वजने इष्टे । मृते सति । परं केवलम् । शोक विधाय कृत्वा ।
प्रचुरदुःखभोकार भवन्ति ॥ १८ ॥ इह संसारे । जीवा यथा^१ । अध्वान्त निरन्तरम् । भवात् भवान्तरं यान्ति । पर्यायात्
पर्यायात्तरं गच्छन्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । यथा अण्डजा पक्षिण । वृक्षावृक्ष याति । यथा मधुलिह मृत्वा । पुष्पात् अन्यत्पुष्पं

विद्वान् मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता ॥१६॥ जो संसाररूपी वन दुःखरूप सपोंसे व्याप्त एव
अज्ञानरूपी अधकारसे परिपूर्ण है उसमें सब प्राणी दुर्गतिरूप भीलोकी वस्तीकी ओर जानेवाले खोटे मार्गोंसे
परिभ्रमण करते हैं । उस (संसार-वन) के बीचमें विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निमल गुरुके
वचन (उपदेश) रूप दीपकको पाकर और उससे समीचीन मार्गको देखकर निश्चयसे सुखके स्थानभूत मोक्षको
प्राप्त कर लेता है ॥ विदोषार्थ-जिस प्रकार कोई पथिक सपोंसे भरे हुए अधकारयुक्त वनमें भूलकर खोटे
मार्गसे भीलोंकी वस्तीमें जा पहुँचता है और कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनमें किसी प्रकारसे दीपक
प्राप्त हो जाता है तो वह उसके सहारेसे योग्य मार्गको खोजकर उसके द्वारा अभीष्ट स्थानमें पहुँच जाता
है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी प्राणी भी दुःखसे परिपूर्ण इस अज्ञानमय संसारमें मिथ्यादर्शनादिके
वशीभूत होकर नरकादि दुर्गतियोंमें पहुँचता है और वहाँ अनेक प्रकारके कष्टको सहता है । उसे जब
निर्मल सद्गुरुका उपदेश प्राप्त होता है तब वह उससे प्रबुद्ध होकर मोक्षमार्गका आश्रय लेता है और
उसके द्वारा मुक्तिपुरीमें जा पहुँचता है ॥ १७ ॥ इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरणका समय
नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणी मरणको प्राप्त होता है वह उससे न तो पहिले मरता
है और न पीछे भी । फिर भी मूर्खजन अपने किसी सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके
बहुत दुःखके भोगनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके ऊपर तथा अमर एक
पुष्पसे दूसरे पुष्पके ऊपर जाते हैं उसी प्रकारसे यहाँ संसारमें जीव निरन्तर एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमें

- 272) भ्राम्यन् कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो न वा
मानुष्यं यदि दुष्कुले तद्वधतः प्राप्तिं पुनर्नश्यति ।
सज्जातावथ तत्र याति विलयं गर्भे ऽपि अन्यन्यपि
ब्रह्मबाल्ये ऽपि ततो ऽपि नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ॥ २० ॥
- 273) स्थिरं सद्यपि सर्वदा भृशमुपेत्यवस्थान्तरे
प्रतिक्षणमिदं जगज्जलदकूटवन्नश्यति ।
तद्वन्न भवमाश्रिते मृत्तिसुपागते वा जने
प्रिये ऽपि किमहो मुदा किमु शुचा किमु प्रबुद्धात्मनः ॥ २१ ॥
- 274) लङ्घयन्ते जलराशयः शिखरिणो देशस्तटिन्धो जनैः
सा बेला तु मृतेर्नृपकमचलनस्तोकापि देवैरपि ।
तत्कस्मिन्नपि संस्थिते सुखकर श्रेयो विहाय ध्रुव
कः सर्वत्र दुरन्तदुःखजनक शोकं विदध्यात् सुधी ॥ २२ ॥

यान्ति । तथा जीवा इत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात् । मतिमान् ज्ञानवान् भव्यः । इति अमुना प्रकारेण । अज्ञानां जीवानाम् ।
अस्यैव विनश्यत्त्वम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । कस्मिन् इष्टे । जाते सति उत्पन्ने सति । मुदं न प्रारभते हृष न कुस्ते । अथवा
कस्मिन्निष्ठे । मृते सति । शोकं न प्रारभते । प्रायः बाहुल्येन । शोकं न कुर्वते ॥ १९ ॥ अत्र जनने संसारे । अनन्तकाल
भ्राम्यन् जीवः । मानुष्यं मनुष्यपदम् । प्राप्नोति वा न प्राप्नोति । यदि चेत् । दुष्कुले निन्द्यकुले । तत् नरत्वं प्राप्तम् । अकृत
पापत् । पुनः तन्नरत्वम् । नश्यति । अथ । सज्जातौ समीचीनकुले प्राप्तेऽपि । तत्र सत्कुले । विलयं विनाशम् । याति । ततः
कारणात् । वृषे धर्मे प्राप्ते सति । इति । वरः श्रेष्ठः । प्रयत्नः नो क्रियते । अपि धर्मे यत्नः क्रियते ॥ २ ॥ इदं जगत् ।
सर्वदा काले । स्थिरं शाश्वतम् । सत् सत्तारूपम् । ध्रौव्यम् । अपि । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । अवस्थान्तरे । पयामान्तरेः ।
भृशम् अत्यर्थम् । उच्येति । पुनः नश्यति । किन्तु । जलदकूटवत् । मेघपटलवत् । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र संसारे । प्रिये इष्टे जने ।
भवम् आश्रिते जन्म प्राप्ते सति । प्रबुद्धात्मनः । मुदा हर्षेण किम् । न किमपि । वा प्रिये इष्टे जने । मृतिं मरणम् । उपागते सति ।
अहो इति संबोधने । प्रबुद्धात्मनः ज्ञानयुक्तपुरुषस्य । शुचा किमु । शोकं किम् । न किमपि ॥ २१ ॥ जनैः लोकैः । जलराशयः
समुद्राः । लङ्घयन्ते । शिखरिणः पर्वताः । लङ्घयन्ते । जनैः देशाः लङ्घयन्ते । जनैः तटिन्धः नद्यः लङ्घयन्ते । तु पुनः ।

जाते हैं । इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे प्राणियोंकी अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी
इष्ट सम्बन्धीके जन्म लेनेपर हर्षको प्राप्त नहीं होता तथा उसके मरनेपर शोकको भी नहीं प्राप्त
होता है ॥ १९ ॥ इस जन्म-मरणरूप संसारमें अनन्त कालसे परिभ्रमण करनेवाला जीव मनुष्य पर्यायको प्राप्त
करता है अथवा नहीं भी अर्थात् उसे वह मनुष्य पर्याय बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है । यदि कदाचित्
वह मनुष्यभवको प्राप्त भी कर लेता है तो भी नीच कुलमें उत्पन्न होनेसे उसका वह मनुष्यभव
पाषाणचरणपूर्वक ही नष्ट हो जाता है । यदि किसी प्रकारसे उत्तम कुलमें भी उत्पन्न हुआ तो भी वहां वह
या तो गर्भमें ही मर जाता है या जन्म लेते समय मर जाता है, अथवा बाल्यावस्थामें भी शीघ्र मरणको
प्राप्त हो जाता है । इसलिये भी धर्मकी प्राप्ति नहीं हो पाती । फिर यदि आयुष्यकी अधिकतामें वह धर्म प्राप्त
हो जाता है तो उसके विषयमें उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिये ॥ २० ॥ यह जगत् द्रव्यकी अपेक्षा स्थिर
(ध्रुव) होकर भी पर्यायकी अपेक्षा प्रत्येक क्षणमें मेघपटलके समान अन्यान्य अवस्थाओंसे उत्पन्न भी होता
है और नष्ट भी अवश्य होता है । इस कारण यहां ज्ञानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्न होनेपर हर्ष
और उसके मरणको प्राप्त होनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥ २१ ॥
मनुष्य समुद्रों, पर्वतों, देशों और नदियोंको लांघ सकते हैं, किन्तु मृत्युके निश्चित समयको देव भी निमेष

- 275) आकम्बं कुरुते यदत्र जनता नष्टे निजे मानुषे
जाते यच्च मुदं तदुन्नतचिथो जल्पन्ति वातूलताम् ।
यज्जाख्यात्कृतदुष्टचेष्टितभक्तकर्मप्रबन्धोदयात्
मृत्युत्पत्तिपरम्परामयमिदं सर्वं जगत्सर्वदा ॥ २३ ॥
- 276) गुर्वी भ्रान्तिरियं जडत्वमथ वा लोकस्य यस्माद्भ्रमन्
संसारे बहुदु खजालजटिले शोकीभवत्यापदि ।
भूतप्रेतपिशाचफेरवचितापूर्णं श्मशाने गृहं
क कृत्वा भयदादमङ्गलकृते भावाङ्गवेच्छङ्कित ॥ २४ ॥
- 277) भ्रमति नभसि चन्द्र ससृतौ शश्वदङ्गी लभत उदयमस्त पूर्णता हीनता च ।
कलुषितहृदय सन् याति राशिं च राशेस्तनुमिह तनुतस्तत्कात्र मुक्कञ्च शोक ॥२५॥

मृते मरणस्य । सा वेला देवैरपि । नृपक्षमचलनस्तोका अपि मनुष्यनेत्रपलकसदृशापि । न लङ्घयते । तत्तस्मात्कारणात् ।
कस्मिन् इष्टे । संस्थिते सति मृते सति । सुखकरम् । श्रेय पुण्यम् । विहाय त्यक्त्वा । क सुधी ज्ञानवान् । शोक विदध्यात्
शोकं कुर्मात् । किलक्षण शोकम् । सर्वत्र सदैव दुरन्तदु खजनकम् उपादकम् ॥ २२ ॥ अत्र संसारे । जनता जनसमूह । निजे
मानुषे नष्टे सति मृते सति यत् आकन्द रोदनम् । कुरुते । च पुन । निजे इष्टे जाते सति उपजे सति । मुदं हर्षम् ।
कुरुते । तत् । उन्नतचिथ गणधरदेवा । वातूलताम् । जल्पन्ति कथयन्ति । यत् यत् । इदं सर्वं जगत् । सर्वदा सदैव ।
जाख्यात्कृतदुष्टचेष्टितभक्तकर्मप्रबन्धोदयात् । उपाजितकर्मविपाकात् । मृत्युत्पत्तिपरम्परामयं सर्वं जगत् इत्यर्थं ॥ २३ ॥
लोकस्य इत्थं गुर्वी भ्रान्ति गुफ्तरभ्रम । अथवा जडत्व यस्मात् संसारे । वधन् तिष्ठन् सन् । आपदि सत्याम् । शोकीभवति
शोकं करोति । किलक्षणे संसारे । बहुदु खजालजटिले बहुलदु खपूर्णं । श्मशाने गृह कृत्वा । भयदात् भावात् पदार्थात् । क.
पुमान् शङ्कित भवेत् । किलक्षणे श्मशाने । भूतप्रेतपिशाचफेरवफेत्कारशब्दचितापूर्णं । पुन किलक्षणे श्मशाने । अमङ्गल-
कृते अमङ्गलस्वरूपे ॥ २४ ॥ यथा चन्द्र शश्वत् । नभसि आकाशे । भ्रमति । तथा ससृतौ संसारे । अङ्गी जीव । भ्रमति । च

(पलककी टिमकार) के बराबर थोडा-सा भी नहीं लाघ सकते । इस कारण किसी भी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य सुखदायक कल्याणमार्गको छोड़कर सर्वत्र अपार दुःखको उत्पन्न करनेवाले शोकको करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारमें जनसमुदाय अपने किसी सम्बन्धी मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूर्वक चिल्लाकर रुदन करता है तथा उसके उत्सन्न होनेपर जो हर्ष करता है उसे उन्नत बुद्धिके धारक गणधर आदि पागलपन बतलाते हैं । कारण कि मूर्खतावश जो दुष्प्रवृत्तियों की गई है उनसे होनेवाले कर्मके प्रकृष्ट बन्ध व उसके उदयसे सदा यह सब जगत् मृत्यु और उत्पत्तिकी परम्परास्वरूप है ॥ २३ ॥ बहुत दुःखोंके समूहसे परिपूर्ण ऐसे संसारमें रहनेवाला मनुष्य आपत्तिके आनेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी भ्रान्ति अथवा अज्ञानता है । ठीक है—जो व्यक्ति भूत, प्रेत पिशाच शृगाल और चिताओंसे भरे हुए ऐसे अमंगलकारक श्मशानमें मकानको बनाकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न करनेवाले पदार्थ से कभी शक्ति होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार भूत प्रेतादिसे व्याप्त श्मशानमें घर बनाकर रहनेवाला व्यक्ति कभी अन्य पदार्थसे भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार अनेक दुःखोंसे परिपूर्ण इस जन्म-मरणरूप संसारमें परिभ्रमण करनेवाले जीवको भी किसी इष्टवियोगादिरूप आपत्तिके प्राप्त होनेपर व्याकुल नहीं होना चाहिये । फिर यदि ऐसी आपत्तियोंके आनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है तो इसमें उसकी अज्ञानता ही कारण है, क्योंकि, जब संसार स्वभावसे ही दुःखमय है तब आपत्तियोंका आना जाना तो रहेगा ही । फिर उसमें रहते हुए भला हर्ष और विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? ॥ २४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा

- 278) तद्विदिव च्छमेत्तत्पुत्रदाद्यदि सर्वे किमिति तदभिघाते खिद्यते बुद्धिमद्भिः ।
स्थितिजननविनाशं नोष्णतेवानलस्य व्यभिचरति कदाचित्सर्वभावेषु नूनम् ॥ २६ ॥
- 279) प्रियजनमृतिशोकः सेव्यमानो ऽतिमात्रं जनयति तदघातं कर्म यथाप्रतो ऽपि ।
प्रसरति शतशाखं देहिनि क्षेत्रे उतं वट इव तनुबीजं त्यज्यतां स प्रयत्नात् ॥ २७ ॥
- 280) आयुःक्षति प्रतिक्षणमेतन्मुखमन्तकस्य तत्र गताः ।
सर्वे जना किमेकः शोचयत्यन्यं मृतं मूढ ॥ २८ ॥

पुनः । यथा चन्द्र उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । तथा प्राणी उदयम् अस्तं पूर्णतां हीनतां लभते । च पुनः । यथा चन्द्र कलुषितहृदयं सन् । राशेः सकाशात् राशिं याति । इह संसारे । तथा प्राणी । तनुत शरीरात् । तनुं शरीरम् । याति । तत्कालात् । अत्र संसारे । मुत् का हृषे क । च पुन । शोक क । न च शोको न च हृषे ॥ २५ ॥ भो भव्या । एतत्पुत्र दारादि सर्वम् । तद्विदिव च्छ विद्युत् इव चपलम् । इति ज्ञात्वा । तदभिघाते तत्पुत्रादिकं अभिघाते सति मृते सति । बुद्धिमद्भिः किं खिद्यते । अपि तु न खिद्यते । नूनं निश्चितम् । सर्वभावेषु पदार्थेषु षट्द्रव्येषु । स्थितिजननविनाशं कदाचित् नो व्यभिचरति । यथा अनलस्य अग्नेः । उष्णता न व्यभिचरति अग्ने उष्णता न दूरीभवति ॥ २६ ॥ प्रियजनमृतिशोकः । अतिमात्रम् अतिशयेन । सेव्यमानः । तत् अत्र असातं कर्म जनयति पापकर्म उत्पादयति । च पुन । यत्कर्म । अत्रत अग्ने । देहिनि जीवे । शतशाखं प्रसरति । यथा वटबीजं तनुरपि लघुरपि बीजम् । क्षेत्रे उतं वपितम् । शतशाखं प्रसरति । इति मत्वा स शोके । प्रयत्नात् त्यज्यताम् ॥ २७ ॥ आयुः क्षति आयुर्विनाशः । प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । एतत् अन्तकस्य यमस्य मुखम् ।

आकाशमें निरन्तर चक्रर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसारमें परिभ्रमण करता रहता है, जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, अस्त एव कलाओकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म, मरण एव सम्पत्तिकी हानि-वृद्धिको प्राप्त हुआ करता है, जिस प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमें कलुषित (काल) रहता है उसी प्रकार संसारी प्राणीका हृदय भी पापसे कलुषित रहता है, तथा जिस प्रकार चन्द्रमा एक राशि (मीन-मेष आदि) से दूसरी राशिको प्राप्त होता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको ग्रहण किया करता है । ऐसी अवस्थाके होनेपर सम्पत्ति और विपत्तिकी प्राप्तिमें प्राणीको हर्ष और विषाद क्यों होना चाहिये ? अर्थात् नहीं होना चाहिये ॥२५॥ ये सब पुत्र एव स्त्री आदि पदार्थ जब बिजलीके समान चंचल अर्थात् क्षणिक हैं तब फिर उनका विनाश होनेपर बुद्धिमान् मनुष्य खेदस्त्रिज क्यों होते हैं ? अर्थात् उनके नश्वर स्वभावको जानकर उन्हें खेदस्त्रिज नहीं होना चाहिये । जिस प्रकार उष्णता अग्निका व्यभिचार नहीं करती, अर्थात् वह सदा अग्निके होनेपर रहती है और उसके अभावमें कमी भी नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकारसे स्थिति (भौज्य), उत्पाद और व्यय भी निश्चयसे पदार्थके होनेपर अवश्य होते हैं और उनके अभावमें कमी भी नहीं होते हैं ॥ २६ ॥ प्रियजनके मरनेपर जो शोक किया जाता है वह तीव्र असातान्वेदनीय कर्मको उत्पन्न करता है जो आगे (भविष्यमें) भी विस्तारको प्राप्त होकर प्राणीके लिये सैकड़ों प्रकारसे दुःख देता है । जैसे—योग्य भूमिमें बोया गया छोटा-सा भी बटका बीज सैकड़ों शाखाओंसे संयुक्त बटवृक्षके रूपमें विस्तारको प्राप्त होता है । अत एव ऐसे अहितकर उस शोकको प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिये ॥२७॥ प्रत्येक क्षणमें जो आयुकी हानि हो रही है, यह बमराजका मुख है । उसमें (बमराजके मुखमें) सब ही प्राणी पहुंचते हैं, अर्थात् सभी प्राणियोंका मरण अनिवार्य है । फिर एक प्राणी दूसरे प्राणीके मरनेपर शोक क्यों करता है ? अर्थात् जब सभी संसारी प्राणियोंका मरण

- 281) सो वाच गोचरं मृत्योर्गतो याति न यास्यति ।
स हि शोकं मृते कुर्वन् शोभते नेतरः पुमान् ॥ २९ ॥
- 282) प्रथममुदयमुच्चैर्दूरमारोहलक्ष्मीमनुभवति च पातं सो ऽपि देवो दिनेशः ।
यदि किल दिनमध्ये तत्र केवा नराणा वसति हृदि विषादं सत्स्ववस्थान्तरेषु ॥ ३० ॥
- 283) आकाश एव शशिसूर्यमरुत्खगाद्या भूपृष्ठ एव शकटप्रमुखाश्चरन्ति ।
मीनादयश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविना भवति प्रयत्न ॥ ३१ ॥
- 284) किं देव किमु देवता किमगदो विद्यास्ति किं किं मणि
किं मन्त्रं किमुताभयः किमु सुहृत् किं वा स गन्धो ऽस्ति स ।

तत्र यममुञ्जे । सर्वे जना गता । एक मूढ अन्यमृतं किं शोचयति ॥२८॥ अत्र संसारे । य नर । मृत्यो यमस्य । गोचरं न गत । य पुमान्मृत्यो गोचरं न याति । य पुमान्मृत्यो गोचरं न यास्यति । हि यत । स पुमान् । मृते सति । शोकं कुर्वन् सन् शोभते । इतर यमाधीन । पुमान् । शोकं कुर्वन् न शोभते ॥२९॥ यत्र संसारे । सोऽपि देव । दिनेश सूर्य । यदि चेत् । किल इति सत्ये । दिनमध्ये एकदिनमध्ये । प्रथमम् । उच्चै अतिशयेन । उदयम् आरोहलक्ष्मीम् । अनुभवति प्राप्नोति । च पुन । पातं पतनम् अनुभवति । तत्र संसारे । अवस्थान्तरेषु सत्सु मृतेषु सत्सु । केवा नराणां हृदि विषादं वसति । अपि तु न वसति ॥३०॥ शशिसूर्यमरुत्खगाद्या । एव निश्चयेन । आकाशे । चरन्ति गच्छन्ति । शकटप्रमुखा भूपृष्ठ । चरन्ति गच्छन्ति । च पुन मीनादय मत्स्यादय जले चरन्ति गच्छन्ति । तु पुन । यम सर्वत्र याति । भविना जीवानाम् । प्रयत्न कुत्र भवति । मुक्तिं विना न कुत्रापि ॥३१॥ देव किम् अस्ति । देवता किमु अस्ति । अगद वैद्य औषधं वा किम् अस्ति । सा विद्या किम् अस्ति । स मणि किम् अस्ति । स किं मन्त्रम् अस्ति । उत अहो । स आश्रय किम् अस्ति । स सुहृत् किम् अस्ति । वा स गन्ध किम् अस्ति ।

अवश्यम्भावी है तब एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य यहा मृत्युकी विषयताको न तो भूतकालमें प्राप्त हुआ है न वर्तमानमें प्राप्त होता है और न भविष्यमें भी प्राप्त होगा अर्थात् जिसका मरण तीनों ही कालोंमें सम्भव नहीं है वह यदि किसी प्रिय जनके मरनेपर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है । किन्तु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरणको प्राप्त होता है उसका दूसरे किसी प्राणीके मरनेपर शोकाकुल होना अशोभनीय है । अभिप्राय यह कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैं तब एकको दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ॥ २९ ॥ जो सूर्यदेव एक ही दिनके भीतर प्रातःकालमें उदयका अनुभव करता है और तत्पश्चात् मध्याह्नमें अतिशय ऊपर चढ़कर लक्ष्मीका अनुभव करता है वह भी जब सायंकालमें निश्चयसे अस्तको प्राप्त होता है तब जन्ममरणादिस्वरूप भिन्न भिन्न अवस्थाओंके होनेपर किन मनुष्योंके हृदयमें विषाद रहता है ? अर्थात् ऐसी अवस्थामें किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ चन्द्र, सूर्य वायु और पक्षी आदि आकाशमें ही गमन करते हैं, गाड़ी आदिकोका आवागमन पृथिवीके ऊपर ही होता है तथा मत्स्यादिक जलमें ही संचार करते हैं । परन्तु यम (मृत्यु) आकाश पृथिवी और जलमें सभी स्थानोपर पहुंचता है । इसीलिये संसारी प्राणियोंका प्रयत्न कहापर हो सकता है ? अर्थात् काल जब सभी संसारी प्राणियोंको कबलित करता है तब उससे बचनेके लिये किया जानेवाला किसी भी प्राणीका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है ॥ ३१ ॥ यहाँ तीनों लोकोंमें क्या देव, क्या देवता क्या औषधि, क्या विद्या क्या मणि, क्या मन्त्र, क्या आश्रय, क्या मित्र, क्या वह सुगन्ध अथवा क्या अन्य राजा आदि भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सब ही अपने

अन्ये वा किमु भूपतिप्रभृतयः स्वस्यत्र लोकत्रये
यैः सर्वैरपि देहिजः स्वसमये कर्मोदितं कार्यते ॥ ३२ ॥

- 285) गीर्वाणा अग्निमादिस्वस्वमनसः शक्तः किमत्रोच्यते
ध्वस्तास्ते ऽपि परम्परेण स परलोभ्यः कियान् राक्षसः ।
रामाख्येन च मानुषेण निहतः प्रोक्तुष्व लो ऽप्यम्बुधिं
रामो ऽप्यन्तकगोचरः समभवत् को ऽन्यो बलीयान् विधेः ॥ ३३ ॥
- 286) सर्वत्रोद्गतशोकदाहवहनव्याप्तं जगत्काननं
मुग्धास्तत्र वधूसृणीगतधियस्तिष्ठन्ति लोकैणकाः ।
कालव्याध इमान् निहन्ति पुरतः प्राप्तान् सदा निर्दय
तस्माज्जीवति नो क्षिशुर्न च युवा वृद्धो ऽपि नो कश्चन ॥ ३४ ॥
- 287) संपन्थाबलत प्रियापरिलसद्ब्रह्मीभिरालिङ्गितः
पुत्रादिप्रियपल्लवो रतिसुखप्रायैः फलैरभितः ।

वा अन्ये भूपतिप्रभृतयः किमु सन्ति । अत्र लोके यैः सर्वैरपि । देहिजः जीवस्य । स्वसमये कर्मोदितं कार्यते निवार्यते ॥ ३२ ॥ भी
भय्याः । गीर्वाणा देवा । शक्ता समर्था सन्ति । अत्र लोके । तेषां देवानां किं बलम् उच्यते । किं कथ्यते । किं कथ्यते
देवा । अग्निमादिस्वस्वमनसः अग्निमादिः अद्विद्युक्ता । तेऽपि देवा । परं केवलम् । परेण शत्रुणा रावणेन । ध्वस्ता
पीडिता । तेभ्यः देवेभ्यः । स राक्षसः रावणः । कियान् कियन्मात्रम् । स परः रावणः । च पुनः । अम्बुधिं समुद्रं प्रोक्तुष्व
रामाख्येन मानुषेण । निहतः मारितः । रामः अपि अन्तकगोचरः यमगोचरः समभवत् संजातः । विधेः कर्मणः सफलत्वात्
अन्यः कः बलीयान् बलिष्ठः । न कोऽपि ॥ ३३ ॥ जगत्काननं संसारवनम् । सर्वत्र उद्गतशोक-उत्पन्नशोक-दाहवहनेन
ध्यातम् । तत्र संसारवने । मुग्धा मूर्खा । लोकैणका लोकमृगाः । वधूसृणीगतधियः स्त्रीमृगीविषये प्राप्तबुद्धयः । कालव्याधः
यमव्याधैः । यदा इमान् लोकमृगान् । निहन्ति मारयति । किंलक्षणान् लोकमृगान् । पुरतः अग्रे । प्राप्तान् । किंलक्षणः काल-
व्याधः । सदा निर्दयः दयारहितः । तस्मात् कालव्याधात् । क्षिशुः बालः । नो जीवति । च पुनः । युवा न जीवति । कश्चन
वृद्धोऽपि न जीवति ॥ ३४ ॥ संसृतिमानने संसारवने । जनतरः लोकवृक्षः । जातः उत्पन्नः । किंलक्षणः जनतरः । संपन्थाबलतः ।
विभूतिरुत्तायुक्तः । लोके बालिः । पुनः किंलक्षणः जनतरः । प्रिया-स्त्रीभिः आलिङ्गितः । पुनः किंलक्षणः जनतरः । पुत्रादिप्रिय-

समयमें उदयको प्राप्त हुए कर्मको रोक सकें ? अर्थात् उदयमें आये हुए कर्मका निवारण करनेके लिये
उपर्युक्त देवादिकोमेंसे कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ३२ ॥ यहा अधिक क्या कहा जाय ? अग्निमा-महिमा
आदि अद्वितीयोंसे स्वस्व मनवाले जो शक्तिशाली इन्द्रादि देव थे वे भी केवल एक शत्रुके द्वारा नाशको प्राप्त
हुए हैं । वह शत्रु भी रावण राक्षस था जो उन इन्द्रादिकी अपेक्षा कुल भी नहीं था । फिर वह रावण राक्षस
भी राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लंघकर मारा गया । अन्तमें वह राम भी यमराजका विषय हो गया
अर्थात् उसे भी मृत्युने नहीं छोडा । ठीक है-दैवसे अधिक बलशाली और कौन है ? अर्थात्
कोई भी नहीं है ॥ ३३ ॥ यह संसाररूपी वन सर्वत्र उत्पन्न हुए शोकरूपी दावानल (जगत्की भाग) से
व्याप्त है । उसमें मूढ जनरूपी हिरण् स्त्रीरूपी हिरणीमें आसक्त होकर रहते हैं । निर्दय काल (मृत्यु) रूपी
व्याध (शिकारी) सामने आये हुए इन जनरूपी हिरणोंको सदा ही नष्ट किया करता है । उससे न कोई बालक
बचता है, न कोई युवक बचता है और न कोई वृद्ध भी जीवित बचता है ॥ ३४ ॥ संसाररूपी वनमें
उत्पन्न हुये जो मनुष्यरूपी वृक्ष सम्पत्तिरूपी सुन्दर क्तासे सहित स्त्रीरूपी शोभायमान वेशोंसे वेष्टित,

- आतः संसृत्तिकानने जनतश्च कालोप्रदावानल
व्याप्तश्चेन्न भवेत्तदा' वत बुधैरन्यत्किमालोक्यते ॥ ३५ ॥
- 288) वाञ्छन्त्येव सुखं तदत्र विधिना दत्त परं प्राप्यते
नूनं मृत्युमुपाश्रयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति ।
इत्थं कामभयप्रसक्तहृदया मोहान्मुषैश्च ध्रुवं
दु खोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुभिय संसारघोरार्णवे ॥ ३६ ॥
- 289) स्वसुखपयसि दीव्यन्मृत्युकैवर्तहस्तप्रस्तघनजरोरुप्रोल्लसज्जालमध्ये ।
निकटमपि न पश्यत्यापदा चक्रमुग्र भवसरसि वराको लोकमीनौघ एष ॥ ३७ ॥
- 290) शृण्वन्नन्तकगोचर गतवत पश्य बहून् गच्छतो
मोहादेव जनस्तथापि मनुते स्वैर्य परं ह्यात्मन ।

पल्लव । पुन किलक्षण । रतिसुखप्राये बहुलै फलै आभित । ईदृग्विध जनतर । चेत । कालोप्रदावानलव्याप्तः न भवेत् तदा ।
वत इति खेदे । बुधे पण्डितै । अन्यत् किम् आलोक्यते । न किमपि ॥ ३५ ॥ अत्र संसारे । मनुष्या सुखं वाञ्छन्ति । तत्सुखम् ।
परं केवलम् । विधिना कर्मणा । दत्तं प्राप्यते । तत्र संसारे । नूनं निश्चितम् । मृत्युम् उपाश्रयन्ति प्राप्नुवन्ति । अत मृत्यो सका
शात् । लोका विभ्यति भय कुर्वन्ति । इत्थम् अमुना प्रकारेण । कामभयप्रसक्त-भासकहृदया लोका । कुभिय निन्द्यबुद्धय ।
मोहात् । मुषैश्च वृषैश्च । ध्रुव संसारघोरार्णवे समुद्रे पतन्ति । किलक्षणे संसारसमुद्रे । दु खोर्मिप्रचुरे दु खलहरीमृते ॥ ३६ ॥ एष
वराक । लोकमीनौघ लोकमस्यसमूह । भवसरसि संसारसरोवरे । मृत्यु-यम कैवर्त धीवर इत्येन प्रसारित-प्रसारितजरा उपप्रोल्ल
सज्जालमध्ये । स्वसुखपयसि । दीव्यन् क्रीडयन् । उग्रम् आपदाम् । चक्र समूहम् । निकटम् अपि न पश्यति ॥ ३७ ॥ जन लोक ।
अन्तकगोचरं अमगोचरम् । गतवत गतजीवान् । गच्छन् जन बहून् गच्छन् पश्यन् । तथापि मोहात् एव आत्मन परम् । स्वैर्य
स्थिरत्वम् । मनुते । च पुन । यद् वार्धके सप्राप्तेऽपि । प्राय बाहुल्येन । धर्माय । न स्पृहयति न वाञ्छति । तत् स्वम् आत्मानम् ।

पुत्र-पौत्रादिरूपी मनोहर पत्तोसे रमणीय तथा विषयभोगजनित सुख जैसे फलोसे परिपूर्ण होता है, वह यदि
मृत्युरूपी तीव्र दावानलसे व्याप्त न होता तो विद्वान् जन और अन्य क्या देखें ? अर्थात् वह मनुष्यरूप वृक्ष
उस कालरूप दावानलसे नष्ट होता ही है । यह देखते हुए भी विद्वज्जन आत्महितमें प्रवृत्त नहीं होते यह
खेदकी बात है ॥ ३५ ॥ संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते ही है परन्तु वह उन्हें केवल कर्मके द्वारा
दिया गया प्राप्त होता है । वे मनुष्य निश्चयसे मृत्युको तो प्राप्त होते हैं परन्तु उससे डरते हैं । इस
प्रकार वे दुर्बुद्धि मनुष्य हृदयमें इच्छा (सुखाभिलाषा) और भय (मृत्युभय) को धारण करते हुए
अज्ञानतासे अनेक दु खोरूप लहरोंवाले संसाररूपी भयानक समुद्रमें व्यर्थ ही गिरते हैं ॥ ३६ ॥ यह
विचारा जनरूपी मछलियोंका समुदाय संसाररूपी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप जलमें क्रीड़ा करता हुआ
मृत्युरूपी धीवरके हाथसे फैलाये गये घने वृद्धत्वरूपी विस्तृत जालके मध्यमें फसकर निकटवर्ती भी तीव्र
आपत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥ विशाषार्थ—जिस प्रकार मछलिया सरोवरके भीतर जलमें क्रीड़ा
करती हुई उसमें इतनी आसक्त हो जाती हैं कि उन्हें धीवरके द्वारा अपने पकड़नेके लिये फैलाये गये
जालका भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हें उसमें फसकर मरणका कष्ट सहना पड़ता है । ठीक इसी प्रकार
विचारा यह प्राणीसमूह भी संसारके भीतर सातावेदनीयजनित अल्प सुखमें इतना अधिक मग्न हो जाता
है कि उसे मृत्युको प्राप्त करानेवाले वृद्धत्व (बुढ़ापा) के प्राप्त हो जाने पर उसका भान नहीं होता और
इसीलिये अन्तमें वह कालका प्राप्त बनकर असह्य दु खको सहता है ॥ ३७ ॥ मनुष्य मरणको प्राप्त हुए
जीवोंके सम्बन्धमें सुनता है तथा वर्तमानमें उक्त मरणको प्राप्त होनेवाले बहुत-से जीवोंको स्वयं देखता भी

- संप्रति ऽपि च कार्थके स्पृहयति प्रसवो च धर्माय चत्
 तद्ब्रह्माधिक्याधिकं स्वमलकृत्पुत्रादिभिर्बन्धनैः ॥ ३८ ॥
- 291) बुद्धेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं बुःसन्धिं बुर्बन्धनं
 सापायस्थितिं दोषधातुमलवत्सर्वेषु बन्धनम् ।
 आधिग्याधिजरासृतिप्रभृतयो बन्धात्र चित्रं न तत्
 तच्चित्रं स्थिरता बुधैरपि वपुष्यत्राधि यन्मुच्यते ॥ ३९ ॥
- 292) लक्ष्मी भीरिह वाञ्छिता वसुमती सुक्ता समुद्रावधिः
 प्राप्तास्ते विषया मनोहरतराः स्वर्गे ऽपि ये दुर्लभाः ।
 पश्चाच्चेन्मृतिरागमिष्यति ततस्तत्सर्वमेतद्विषा-
 न्निष्ठं भोज्यमिवातिरम्यमपि चिन्मुक्तिः परं मृग्यताम् ॥ ४० ॥
- 293) बुद्धे तावदलं रथेभतुरगा वीराश्च हता भृशं
 मन्त्रं शौर्यमसिञ्च तावदतुलाः कार्यस्य संसाधकाः ।

पुत्रादिभिर्बन्धनैः । असकृत् वारंवारम् । अधिकाधिकं बध्नाति ॥ ३८ ॥ यत् शरीरम् । बुद्धेष्टाकृतकर्मशिल्पिरचितं पापकर्मशिल्वी
 विज्ञानी तेन रचितम् । यत् शरीरम् । बु सन्धिं बुर्बन्धनम् । यत् शरीरम् । सापायस्थिति । दोषधातुमलवत् मलमृतम् । यत्
 शरीरम् । नश्वरं विनश्वरम् अस्ति । अत्र संसारे । यत् आधि मानसी व्यथा । व्याधि शरीरव्यथा । जरा-मृति-मरणप्रभृतय
 बहव रोगा सन्ति । तत् चित्रं न अस्ति । बुधै भव्ये । अपि । अत्र । वपुषि शरीरे । यत् स्थिरता । मृग्यते अवलोक्यते ।
 तत् चित्रम् आश्चर्यम् ॥ ३९ ॥ इह संसारे । श्री लक्ष्मी लक्ष्मी । वाञ्छिता वसुमती समुद्रावधि भुक्ता । ते विषया मनोहर
 तरा प्राप्ता ये विषया स्वर्गेऽपि दुर्लभा । चेत् पश्चात् मृतिः आगमिष्यति । तत् कारणात् । एतत्सर्वम् । रम्यं सुखम् अपि
 धिक् । किलक्षणं सुखम् । विवाञ्छितं भोज्यम् इव । परं केवलम् । मुक्ति मृग्यतां विचार्यताम् ॥ ४० ॥ राज्ञ रथेभतुरगा
 तावत् । बुद्धे सङ्ग्रामे । अलं समर्था । वीराश्च । मृशम् अत्यर्थम् । तावत् हता सगर्वा सन्ति । मन्त्रं तावत्स्फुरति । शौर्यं
 च । अस्मिन् खड्गे । तावत्कार्यस्य संसाधकास्तावत्सन्ति यावत् यम कुञ्ज क्रोधे प्राप्त । सन्मुखं नैव धावति । किलक्षणो

है तो भी वह केवल मोहके कारण अपनेको अतिशय स्थिर मानता है । इसीलिये वृद्धत्वके प्राप्त हो जानेपर भी चूकि वह प्राय धर्मकी अभिलाषा नहीं करता अत एव अपनेको निरन्तर पुत्रादिरूप बन्धनोंसे अत्यधिक बाध लेता है ॥ ३८ ॥ जो शरीर दुष्ट आचरणसे उपार्जित कर्मरूपी कारीगरके द्वारा रचा गया है, जिसकी सधिया व बन्धन निन्द्य हैं जिसकी स्थिति विनाशसे सहित है अर्थात् जो विनश्वर है, जो रोगादि दोषों, सात धातुओं एव मलसे परिपूर्ण है तथा जो नष्ट होनेवाला है, उसके साथ यदि आधि (मानसिक चिन्ता), रोग, बुढापा और मरण आदि रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । परन्तु आश्चर्य तो केवल इसमें है कि विद्वान् मनुष्य भी उस शरीरमें स्थिरताको खोजते हैं ॥ ३९ ॥ हे आत्मन् ! तूने इच्छित लक्ष्मीको पा लिया है, समुद्र पर्यन्त पृथिवीको भी भोग लिया है, तथा जो विषय स्वर्गमें भी दुर्लभ हैं उन अतिशय मनोहर विषयोंको भी प्राप्त कर लिया है । फिर भी यदि पीछे मृत्यु आनेवाली है तो यह सब विषयसे संयुक्त आहारके समान अत्यन्त रमणीय होकर भी चिह्नारके योग्य है । इसलिये तू एक मात्र मुक्तिकी खोज कर ॥ ४० ॥ बुद्धमें राजाके रथ, हाथी, घोड़े, अभिमानी सुभट, मन्त्र, शौर्य और तलवार, वह सब अनुपम सामग्री तभी तक कार्यको सिद्ध कर सकती है जब तक कि बुद्ध मूला यमराज (मृत्यु) कोषित होकर मारनेकी इच्छासे सामने नहीं दौड़ता है । इसलिये विद्वान् पुरुषोंको उस यमसे

- राजो ऽपि क्षुधितो ऽपि निर्दयममा चाधिविषयसुर्यमः
 क्रुद्धो धावति नैव सम्पुक्तमितो यज्ञो विषेयो बुधेः ॥ ४१ ॥
- 294) राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्गणयते निश्चितं
 सर्वव्याधिविवाजितो ऽपि तरुणो ऽप्यराशु धर्मं गच्छति ।
 अन्यैः किं किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयोः
 संसारे स्थितिरीदृशीति विदुषा कान्यत्र कार्यो मदः ॥ ४२ ॥
- 295) हन्ति व्योम स मुष्टिनाथ सरितं शुष्का तरस्याकुलः
 तृष्णातो ऽथ मरीचिका पिबति च प्रायः प्रमत्तो भवन् ।
 प्रोत्सुजाचलचूलिकागतमरुत्प्रेङ्खत्प्रदीपोपमै
 यः सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः कुर्यान्मदं मानव ॥ ४३ ॥
- 296) लक्ष्मीं व्याधमृगीमतीष चपलामाधित्य भूपा मृगा
 पुत्रादीनपरान् मृगानतिरुषा निघ्नन्ति सेष्यं किल ।

यम । क्षुधित अतिनिर्दयमना । पुन किलक्षण यम । जिघत्सु प्रसितुम् इच्छु जिघत्सु । बुधे पण्डिते । इत यमात् ।
 यज्ञ विषेय कर्तव्य ॥ ४१ ॥ राजा अपि । विधिवशात् कर्मवशात् । क्षणमात्रत क्षणत । निश्चितम् । रङ्गायते रङ्ग इव
 आचरति । सर्वव्याधिविवाजितोऽपि तरुण आशु धर्मं गच्छति । अन्यै किम् । किल इति सत्ये । श्रीजीवित द्वे सारताम्
 उपगते । तयो द्वयो श्रीजीवितयो । ईदृशी स्थिति । इति ज्ञात्वा । विदुषा पण्डितेन । अन्यत्र । क कस्मिन् विषये । मद
 कार्य । अपि तु मद न कर्तव्य ॥ ४२ ॥ अत्र संसारे । य मानव सम्पत्सुतकामिनीप्रभृतिभि । मद गर्वम् । कुर्यात् ।
 किलक्षणे संपत्सुतकामिनीप्रभृतिभि । प्रकर्षेण उग्रा अचलचूलिका तस्यां गत मरुत् तेन प्रेङ्खन्त ये प्रदीपा तसमाने । य
 मदं करोति स मूर्ख मुष्टिना व्योम हत मारयति । अथ आकुल शुष्काम् । मरित नदीम् । तरति । अथ च पुन । प्रायः
 बाहुव्येन । प्रमत्त भवन् तृष्णातो मरीचिका पिबति । इति ज्ञात्वा । मद न कार्य न कर्तव्य ॥ ४३ ॥ भूपा मृगा ।

अपनी रक्षा करनेके लिये अर्थात् मोक्षप्राप्तिके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४१ ॥ भाम्यवश राजा भी
 क्षणभरमें निश्चयसे रकके समान हो जाता है तथा समस्त रोगोसे रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरणको
 प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या कहा जाय किन्तु जो लक्ष्मी और जीवित दोनों
 ही संसारमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं उनकी भी जब ऐसी (उपर्युक्त) स्थिति है तब विद्वान् मनुष्यको अन्य किसके
 विषयमें अभिमान करना चाहिये ? अर्थात् अभिमान करनेके योग्य कोई भी पदार्थ यहा स्थायी नहीं है ॥ ४२ ॥
 सम्पत्ति पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ उंचे पर्वतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमान दीपकके समान शीघ्र
 ही नाशको प्राप्त होनेवाले हैं । फिर भी जो मनुष्य उनके विषयमें स्थिरताका अभिमान करता है वह मानो
 मुट्टीसे आकाशको नष्ट करता है अथवा व्याकुल होकर सूखी (जलसे रहित) नदीको तैरता है अथवा
 प्याससे पीड़ित होकर प्रमादयुक्त होता हुआ बालुको पीता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार मुट्टीसे आकाशको
 ताड़ित करना जरूररहित नदीमें तैरना, और प्याससे पीड़ित होकर बालुका पान करना यह सब कार्य असम्भव
 होनेसे मनुष्यकी अज्ञानताका द्योतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ देखते देखते
 ही नष्ट होनेवाले हैं उनके विषयमें अभिमान करना भी मनुष्यकी अज्ञानताको प्रगट करता है । कारण कि
 यदि उक्त पदार्थ चिरस्थायी होते तो उनके विषयमें अभिमान करना उचित कहा जा सकता था, सो तो हैं
 नहीं ॥ ४३ ॥ राजारूपी मृग अत्यन्त चंचल ऐसी लक्ष्मीरूपी व्याधकी हिरणीका आश्रय लेकर ईर्ष्यायुक्त
 होते हुए अतिशय क्रोधसे पुत्रादिरूपी दूसरे मृगोंका घात करते हैं । वे जिस यमरूपी व्याधने बहुत-सी

- सञ्जीभूतवन्नाशनापुत्रात्तु मूर्खसंसारिताम्
 जो चक्षुःशक्ति समीपमवतमोषि कुर्वन् धर्मं सुखकम् ॥ ४४ ॥
 297) मृत्योर्गोचरमायते निजजने मोहेन चः शोककृत
 जो मन्थो ऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषाः पुनर्निश्चितम् ।
 दुःखं वर्धत एव नश्यति चतुर्वर्गो मयेर्विधमः
 पापं क्व च मृत्तिश्च दुर्गतिरथ स्याद्दीर्घसंसारिता ॥ ४५ ॥
 298) आपन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः ।
 कलस्यति लङ्घनतः प्रविधाय चतुष्पथे सदनम् ॥ ४६ ॥

लक्ष्मीम् । व्याधमृगी मिष्टमृगीम् । अतीव चपलाम् आश्रित्य पुत्रादीन् अपरान् सुगान् । अतिरथा कोपेन । सेर्षम् ईर्ष्यायुक्तं यथा स्यात्तथा । निम्नित्तं मारयति । किल इति सत्ये । क्रुद्धं यमं हृन्धकं समीपम् आगतम् अपि नो पश्यति । क्लिष्टक्षणे यमव्याधम् । सञ्जीभूतवन्नापुत्रात्तु संलमसंभूतं शरं बाणम् ॥ ४४ ॥ अत्र लोके । निजजने । मृत्योर्गोचरं यमस्य गोचरम् । आगते सति । य मूढ । मोहेन शोककृतं भवति । तस्य जनस्य । गुणलेशोऽपि गन्धोऽपि वासनामात्रम् अपि नो अस्ति । पुनर्निश्चितं दोषा बहवः सन्ति । तस्य शोकी[कि]जनस्य दुःखं वर्धते । एव निश्चितम् । चतुर्वर्गं धर्मार्थकाममोक्षा । नश्यति । तस्य मते विभ्रमः । साङ्गवेत् । तस्य पापं भवति । तेन पापेन रुक् रोगं भवति । तेन रुजा मृतिः मरणं भवति । च पुनः । दुर्गतिः भवति । अथ तथा दुर्गत्या दीर्घसंसारिता । साङ्गवेत् ॥ ४५ ॥ आपन्मयसंसारे आपदि सत्याम् । विदुषा पण्डितेन । विषादं किं क्रियते । अपि तु न क्रियते । च पुनः । चतुष्पथे । सदनं गृहं वा शयनम् । प्रविधाय कृत्वा । लङ्घनतः उपद्रवात् ।

आपत्तिर्योरूपी धनुषको सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करनेवाले बाणको रख लिया है तथा जो अपने समीपमें आ चुका है ऐसे उस क्रोधको प्राप्त हुए यमरूपी व्याधको भी नहीं देखते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार हिरण व्याधके द्वारा पकड़ी गई (मरणोन्मुख) हिरणीके निमित्तसे ईर्ष्यायुक्त होकर दूसरे हिरणोंका तो घात करते हैं, परन्तु वे उस व्याधकी ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करनेके लिये धनुष-बाणसे सुसज्जित होकर समीपमें आ चुका है । ठीक उसी प्रकारसे राजा लोग चंचल राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे क्रुद्ध होकर अन्यकी तो बात क्या किन्तु पुत्रादिकोंका भी घात करते हैं, परन्तु वे उस बमराज (मृत्यु) को नहीं देखते जो कि अनेक आपत्तिबोमें डालकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये समीपमें आ चुका है । तार्प्यं यह कि जो धन-सम्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जानेवाली है उसके निमित्तसे मनुष्योंको दूसरे प्राणियोंके लिये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये । किन्तु अपने आपको भी नश्वर समझकर कल्याणके मार्गमें लम्बा जाना चाहिये ॥ ४४ ॥ अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जानेपर जो अज्ञानके वश होकर शोक करता है उसके पास गुणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है परन्तु दोष उसके पास बहुत-से हैं यह निश्चित है । इस शोकसे उसका दुःख अधिक बढ़ता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं; बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप (असातावेदनीय) कर्मका बंध भी होता है, रोग उत्पन्न होता है, तथा अन्तमें मरणको प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गतिको प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका संसारपरिभ्रमण लंबा हो जाता है ॥ ४५ ॥ इस आपत्तिस्वरूप संसारमें किसी विशेष आपत्तिके प्राप्त होनेपर विद्वान् पुरुष क्या विषाद करता है ? अर्थात् नहीं करता । ठीक है—चौरसेमें (जहां चारों ओर रास्ता जाता है) मकान बनाकर कौन-सा मनुष्य कांचे जानेके भयसे दुखी होगा ? अर्थात् कोई नहीं होगा ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार चौरसेमें स्थित रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी आदिके द्वारा कुचले जानेकी आशंका करता है तो यह

- 299) वातुल एष किमु किं ग्रहसंपृहीते भ्रान्ते ऽथ वा किमु जनः किञ्चय प्रमत्तः ।
जानाति पश्यति शृणोति च जीवितादि विद्युच्चलं तदपि नो कुरुते स्वकार्यम् ॥ ४७ ॥
- 300) दत्त नौषधमस्य नैव कथित कस्याप्यथं मन्त्रिणो
नो कुर्याच्छुचमेवमुज्जतमतिर्लोकान्तरस्थे निजे ।
यत्ना याति यतो ऽङ्गिन शिथिलतां सर्वे मृतेः संनिधौ
बन्धाश्चर्मविनिर्मिता परिलसद्दर्षाम्बुसिक्ता इव ॥ ४८ ॥
- 301) स्वकर्मव्याघ्रेण स्फुरितनिजकालादिमहसा
समाघ्रात साक्षाच्छरणरहिते ससृतिवने ।
प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे गृहमिदं
वदन्नेव मे मे पशुरिव जनो याति मरणम् ॥ ४९ ॥

क त्रस्यति क भय करोति । न कोऽपि ॥ ४६ ॥ एष जन किमु वातुल । किं वा ग्रहेण संपृहीत । अथवा किमु भ्रान्त । अथ किं प्रमत्त । च पुन । एष जन जीवितादि विद्युच्चल जानाति पश्यति शृणोति । तदपि स्वकार्यं नो कुरुते ॥ ४७ ॥ उज्जतमति ज्ञानवान् । निजे दृष्टे । लोकान्तरस्थे सति मृते सति । एव शुचं शोक नो कुर्यात् । एव कथम् । अस्य रोगिण पुरुषस्य ओषध नो दत्तम् । अय कस्यापि मन्त्रिण नैव कथित । एवं शुच शोक नो कुर्यात् । यत अङ्गिन जीवस्य । मृते यमस्य । संनिधौ समीपे । सर्वे यत्ना शिथिलतां यान्ति । यथा चर्मविनिर्मिता बन्धा परिलसद्दर्षाम्बुसिक्ता इव जलेन सिक्ता चर्मबन्धा शिथिलतां याति ॥ ४८ ॥ जन लोक । ससृतिवने ससारवने । स्वकर्मव्याघ्रेण साक्षात् समाघ्रात गृहीत । मरण याति । किंलक्षणे ससारे । शरणरहिते । किंलक्षणेन स्वकर्मव्याघ्रेण । स्फुरितनिजकालादिमहसा । एव वदन् मरण याति । एवं

उसकी अज्ञानता ही कही जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जब कि संसारका स्वरूप ही आपत्तिमय है तब भला ऐसे संसारमें रहकर किसी आपत्तिके आनेपर खेदखिन्न होना यह भी अतिशय अज्ञानताका द्योतक है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्य क्या वातरोगी है क्या भूत-पिशाच आदिसे ग्रहण किया गया है क्या भ्रान्तिको प्राप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है? कारण कि वह जीवित आदि बिजलीके समान चंचल है' इस बातको जानता है देखता है और सुनता भी है तो भी अपने कार्य (आत्महित) को नहीं करता है ॥४७॥ किसी प्रिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर विवेकी मनुष्य इसको औषध नहीं दी गई, अथवा इसके विषयमें किसी मात्तिकके लिये नहीं कहा गया इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है । कारण कि मृत्युके निकट आनेपर प्राणियोंके सभी प्रयत्न इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते है जिस प्रकार कि चमड़ेसे बनाये गये बन्धन वर्षाके जलमें भीगकर शिथिल हो जाते है । अर्थात् मृत्युसे बचनेके लिय किया जानेवाला प्रयत्न कभी किसीका सफल नहीं होता है ॥४८॥ जो संसाररूपी वन रक्षकोसे रहित है उसमें अपने उदयकारक आदिरूप पराक्रमसे संयुक्त ऐसे कर्मरूपी व्याघ्रके द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्यरूपी पशु 'यह प्रिया मेरी है ये पुत्र मेरे हैं यह द्रव्य मेरा है, और यह घर भी मेरा है' इस प्रकार 'मेरा मेरा' कहता हुआ मरणको प्राप्त हो जाता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार वनमें गन्धको पाकर चीतेके द्वारा पकड़े गये बकरे आदि पशुकी रक्षा करनेवाला वहां कोई नहीं है—वह मैं मैं' शब्दको करता हुआ वहींपर मरणको प्राप्त होता है—उसी प्रकार इस संसारमें कर्मके आधीन हुए प्राणीकी भी मृत्युसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । फिर भी मोहके बशीभूत होकर यह मनुष्य उस मृत्युकी ओर ध्यान न देकर जो ली-पुत्रादि बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते उनमें ममत्त्व बुद्धि रखकर 'मे मे' (यह ली मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं आदि) करता हुआ व्यर्थमें संश्लेषको प्राप्त होता

- 302) दिवानि खण्डानि सुकृति मृत्युना विहन्वमानस्य निजायुषे कृतम् ।
पतन्ति पश्यन् अपि नित्यमवशः स्थिरत्वमभिमन्यते अहः ॥ ५० ॥
- 303) कालेन प्रलयं व्रजन्ति नियतं ते ऽप्रीत्यन्मृतदशः
का वार्तान्यजनस्य कीदृशदशो ऽशकेरदीर्घायुषः ।
तस्मान्मृत्युयुगागते प्रियतमे मोहं सुधा मा कृथाः
कालः कीडति नात्र येन सहसा तत्किञ्चिद्विष्यताम् ॥ ५१ ॥
- 304) संबोवो यदि विप्रयोगविधिना वेज्जन्म तन्मृत्युना
सम्पद्येद्विषदा सुखं यदि तदा दुःखेन भाष्यं भुवम् ।
संसारे ऽत्र सुहृन्सुहृन्विधावस्थान्तरप्रोल्लसद्
वेषान्यत्वनटीकृताङ्गिनि सतः शोको न हर्षः कश्चित् ॥ ५२ ॥

कथम् । प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे इदं एहं मे । एवं वदन् पद्भिरिव अजशिञ्जिरिव मरणं याति ॥ ४९ ॥ निजायुषः । सुकृति बहुतराणि । खण्डानि दिवानि । नित्यम् अप्रत पतन्ति । किलक्षणस्य निजायुषः । मृत्युना विहन्वमानस्य यत्नेन पीष्यमानस्य । जड मूर्खजन । पश्यन् अपि आत्मनि विषये स्थिरत्वम् अभिमन्यते ॥ ५० ॥ भो भव्या भूयताम् । कालेन कृत्वा । तेऽपि इन्द्रच द्रादय । नियतं निश्चितम् । प्रलयं व्रजन्ति नाशं गच्छन्ति । अन्यजनस्य का वार्ता । किलक्षणस्य अन्यजनस्य । कीदृश-सदृशः पतङ्गसमानस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अशके असमर्थस्य । पुनः किलक्षणस्य अन्यजनस्य । अदीर्घायुषः स्त्रोकायुर्जनस्य । तस्मात्कारणात् । प्रियतमे इष्टे जने । मृत्युम् वपागते सति । सुधा कृथा । मोहं मा कृथा । सहसा तत्किञ्चित् । अन्विष्यताम् अवलोकयताम् । येन आत्मावलोकनेन । अत्र कालं न कीडति ॥ ५१ ॥ अत्र संसारे । भुवं निश्चितम् । यदि सुखम् अस्ति तदा दुःखेन भाष्यं व्याप्तम् अस्ति । चेत् यदि । संपत् अस्ति तदा विपदा भाष्यम् अस्ति । अत्र संसारे । यदि चेत् । जन्म । तत् जन्म । मृत्युना भाष्यम् अस्ति । यदि चेत् । संयोग इष्टमिलनम् अस्ति । तदा विप्रयोगविधिना वियोगेन ।

है ॥ ४९ ॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जानेवाली अपनी आयुके दिनरूप दीर्घ खण्डोंको सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपनेको स्थिर मानता है ॥ ५० ॥ जब वे इन्द्र और चन्द्र आदि भी समय पाकर निश्चयसे मृत्युको प्राप्त होते हैं तब भला कीड़ेके सदृश निर्बल एवं अल्पायु अन्य जनकी तो बात ही क्या है ? अर्थात् वह तो निःसन्देह मरणको प्राप्त होवेगा ही । इसलिये हे भव्य जीव ! किसी अत्यन्त प्रिय मनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यर्थमें मोहको मत कर । किन्तु ऐसा कुछ उपाय खोज, जिससे कि वह काल (मृत्यु) सहसा यहाँ कीड़ा न कर सके ॥ ५१ ॥ जहापर प्राणी बार बार बहुत प्रकारकी अवस्थाओंरूप वेषोकी भिन्नतासे नटके समान आचरण करते हैं ऐसे उस संसारमें यदि इष्टका संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवश्य होना चाहिये, यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चाहिये, तथा यदि सुख है तो दुःख भी अवश्य होना चाहिये । इसीलिये सज्जन मनुष्यको इष्टसयोगादिके होनेपर तो हर्ष और इष्टवियोगादिके होनेपर शोक भी नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार नट (नाटकका पात्र) आवश्यकतानुसार राजा और रंक आदि अनेक प्रकारके वेषोंको तो ग्रहण करता है, परन्तु वह संयोग और वियोग, जन्म और मरण, सम्पत्ति और विपत्ति तथा सुख और दुःख आदिमें अन्तःकरणसे हर्ष एवं विषादको प्राप्त नहीं होता । कारण कि वह अपनी यथार्थ अवस्था और ग्रहण किये हुए उन कृत्रिम वेषोंमें भेद समझता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य भी उपर्युक्त संयोग वियोग एवं नर-नारकादि अवस्थाओंमें कभी हर्ष और विषादको नहीं प्राप्त होता ।

- 305) लोकाद्येतेषां किञ्चित्काले चित्तव्यवस्थान्तरं कथयन्नेवात्मनः
 कुर्यात्सा भवितव्यतायतवती तत्तत्र यद्रोचते ।
 मोहोन्नासवशादतिप्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून्
 रागद्वेषविषोऽजितैरिति सदा सद्भिः सुखं स्वीयताम् ॥ ५३ ॥
- 306) लोका गृहप्रियतमासुखजीवितादि वाताहतध्वजपटाप्रचलं समस्तम् ।
 व्यामोहमत्र परिहृत्य धनादिभिरे धर्मे मतिं कुरुत किं बहुभिर्बोभि ॥ ५४ ॥
- 307) पुत्रादिशोकशिक्षिशान्तिकरी यतीन्द्रश्रीपद्मनन्दिबदनाम्बुधरप्रसूति ।
 सद्बोधसस्यजननी जयतादनित्यपञ्चाशत्तदुक्तधियाममृतैकवृष्टि ॥ ५५ ॥

व्याप्त पीडितम् अस्ति । किंलक्षणे संसारे । मुहुर्मुहुर् वारंवारम् । बहुविधावस्थान्तरप्रोक्तसद्बोधान्यत्वेनदीहताग्निं बहुविधगत्यन्तर
 वै नर्तितजीवगणे । सत सस्युरुषस्य । क्वचित्काले शोक न कार्यं क्वचित्काले हर्षं न कार्यं ॥ ५२ ॥ रागद्वेषविषोऽजितै
 रागद्वेषरहितै । सद्भिः चतुरै । सदा काले । सुखम् । स्वीयतां तिष्ठताम् । इति विकल्पान् बहून् । हित्वा त्यक्त्वा । किंलक्षणान्
 विकल्पान् । मोहोन्नासवशात् मोहप्रभावात् । अतिप्रसरत । लोका जना । चेतसि विषये । अतुदिनं दिनं दिनं प्रति । आत्मनः
 कल्याणम् एव चिन्तयन्ति । सा आगतवती भवितव्यता । तत्र लोकोत्तरे । यद्रोचते तत्कुर्यात् ॥ ५३ ॥ मो लोका गृहप्रिय
 तमा-स्त्री सुत-पुत्र जीवितादि वातेन पवनेन आहतं पीडितं ध्वजपटाप्रं तद्वत् चल चपलम् । समस्तम् । विजानीत । अत्र धनादिषु
 धनादिभिरे^१ व्यामोहम् । परिहृत्य परित्यक्त्वा । धर्मे मतिं कुरुत । बहुभिर्बोभि किम् । न किमपि ॥ ५४ ॥ अनित्यपञ्चाशत्
 जयतात् । किंलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । उक्तधियाम् उक्ततदुद्दीनाम् । अमृतैकवृष्टि । पुन किंलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । पुत्रादि
 शोक [शिक्षि]-अग्नि शान्तिकरी । पुन किंलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । यतीन्द्रश्रीपद्मनन्दिबदनाम्बुधर-मेघ तस्मात् प्रसूति
 उत्पन्ना । पुन किंलक्षणा अनित्यपञ्चाशत् । सद्बोधसस्यजननी बोधधान्यजन्मभूमि ॥ ५५ ॥ इति अनित्यपञ्चाशत् ॥ ३ ॥

कारण कि वह समझता है कि संसारका स्वरूप ही जन्म-मरण है । इसमें पूर्वोपाजित कर्मके अनुसार प्राणियोंको कभी इष्टका संयोग और कभी उसका वियोग भी अवश्य होता है । सम्पत्ति और विपत्ति कभी किसीके नियत नहीं है—यदि मनुष्य कभी सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह अशुभ कर्मके उदयसे विपत्तिग्रस्त भी देखा जाता है । अतएव उनमें हर्ष और विषादको प्राप्त होना बुद्धिमत्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मनुष्य मनमें प्रतिदिन अपने कल्याणका ही विचार करते हैं किन्तु आई हुई भवितव्यता (दैव) वही करती है जो कि उसको रुचता है । इसलिये सज्जन पुरुष राग द्वेषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पोंको छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थित रहें ॥ ५३ ॥ हे भव्यजनों ! अधिक कहनेसे क्या ? जो गृह, स्त्री, पुत्र और जीवित आदि सब वायुसे ताडित ध्वजाके वस्त्रके अग्रभागके समान चंचल हैं उनके विषयमें तथा धन एव मित्र आदिके विषयमें मोहको छोड़कर धर्ममें बुद्धिको करो ॥ ५४ ॥ श्री पद्मनन्दी मुनीन्द्रके सुखरूपी मेघसे उत्पन्न हुई जो अनित्यपञ्चाशत् (पचास श्लोकमय अनित्यताका प्रकरण) रूप अद्वितीय अमृतकी वर्षा विद्वज्जनोंके लिये पुत्रादिके शोकरूपी अग्निको शान्त करके सम्यग्ज्ञानरूप सस्य (फसल) को उत्पन्न करती है वह जयवत होवे ॥ ५५ ॥

इस प्रकार अनित्यपञ्चाशत् समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

[४ एकत्वसप्तति]

- 308) विद्वान्मैकसद्भाव परमात्मानमव्ययम् । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम् ॥१॥
 309) खादिपञ्चकनिर्मुक्तं कर्माहकविचर्जितम् । विदात्मकं परं ज्योतिषेन्द्रे देवेन्द्रपूजितम् ॥ २ ॥
 310) यद्व्यक्तमबोधानां व्यक्तं सद्बोधबहुधाम् । सारं यत्सर्ववस्तुनां नमस्करो विदात्मने ॥३॥
 311) चित्तत्वं तत्प्रतिप्राग्निदेह एव व्यवस्थितम् । तमश्छन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः ॥४॥
 312) भ्रमन्तो ऽपि सदा शास्त्रजाले महति केचन । न विदन्ति परं तत्त्वं दारुणीय हुताशनम् ॥५॥
 313) केचित्केनापि कारुण्यात्कथ्यमानमपि स्फुटम् । न मन्यन्ते न ह्युच्यन्ति महामोहमलीमसाः ॥
 314) भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं दुःश्रुतेर्मन्दबुद्धयः । जात्यन्वहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति केचन ॥ ७ ॥

अहं पद्मन्याबाये । सदा सर्वदा । प्रणमामि । कम् । परमात्मानम् । किलक्षणं परमात्मानम् । विद्वान्मैकसद्भाव ज्ञान आनन्दैकस्वभावम् । पुन किलक्षणं परमात्मानम् । अव्ययं विनाशरहितम् । पुन किलक्षणं परमात्मानम् । शान्तं सर्वोपाधि-
 वर्जितम् । एवंविधं परमात्मानं सदा प्रणमामि । कस्मै । सर्वकर्मणां शान्तये ॥ १ ॥ विदात्मकं ज्योतिः अहं वन्दे । किञ्चक्षणं
 ज्योतिः । खादिपञ्चकनिर्मुक्तम् आकाशादिपञ्चद्रव्यरहितं वा पञ्चइन्द्रियरहितम् । पुन किलक्षणं ज्योतिः । कर्माहकविचर्जितम् ।
 परम् उत्कृष्टम् । वन्दे । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । देवेन्द्रपूजितम् ॥ २ ॥ तस्मै विदात्मने नमः । यत्परं ज्योतिः । अबोधानां
 बोधरहितानाम् । अव्यक्तम् अप्रकटम् । यत्परं ज्योतिः । सद्बोधबहुधां सद्बोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम् । यत्परं ज्योतिः । सर्ववस्तुनां
 पदार्थानां सारम् । तस्मै विदात्मने नमः ॥ ३ ॥ तत् । चित्तत्वं चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिप्राग्निदेहे प्राणिनां देहे । एव निश्चितम् ।
 व्यवस्थितम् अस्ति । तत् चैतन्यतत्त्वम् । तमश्छन्ना मिथ्यात्व-अन्वकारेण आच्छादिता । न जानन्ति । च पुनः । बहिर्बहिः
 भ्रमन्ति ॥ ४ ॥ केचन मूर्खा । सदा सर्वदा । महति शास्त्रजाले भ्रमन्तोऽपि । परं तत्त्वम् आत्मतत्त्वम् । न विदन्ति न लभन्ते ।
 यथा दारुणि काष्ठे । हुताशनं प्राप्तुं दुर्लभम् ॥ ५ ॥ कारुण्यात् दयाभावात् । केनापि स्फुटं व्यक्तं प्रकटं तत्त्वम् । कथ्यमानम्
 अपि । केचित् मूर्खा । न मन्यन्ते न ह्युच्यन्ति । किलक्षणा मूर्खा । महामोहमलीमसा महामोहेन व्याप्ता ॥ ६ ॥ केचन
 मन्दबुद्धयः । भूरिधर्मात्मकं तत्त्वं जात्यन्वहस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किलक्षणा मूर्खा । दुःश्रुतेः दुर्गमयुःशास्त्रप्रमाणात् मन्द

जिस परमात्माके चैतन्यस्वरूप अनुपम आनन्दका सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एव शान्त है उसके लिये मैं (पद्मनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मोंको शान्त करनेके लिये सदा नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ जो आकाश आदि पांच (आकाश, वायु अग्नि जल और पृथिवी) द्रव्योंसे अर्थात् शरीरसे तथा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे भी रहित हो चुकी है और देवोंके इन्द्रोंसे पूजित है ऐसी उस चैतन्यस्वरूप उत्कृष्ट ज्योतिःको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियोंके लिये अस्पष्ट तथा सम्यग्ज्ञानियोंके लिये स्पष्ट है और समस्त वस्तुओंमें श्रेष्ठ है उस चेतन आत्माके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ वह चैतन्य तत्त्व प्रत्येक प्राणीके शरीरमें ही स्थित है । किन्तु अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त जीव उसको नहीं जानते हैं, इसीलिये वे बाहिर बाहिर घूमते हैं अर्थात् विषयभोगजनित सुखको ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करनेके लिये ही प्रयत्नशील होते हैं ॥ ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महान् शास्त्रसमूहमें परिभ्रमण करते हुए भी, अर्थात् बहुत-से शास्त्रोंका परिशीलन करते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको काष्ठमें शक्तिरूपसे विद्यमान अग्निके समान नहीं जानते हैं ॥ ५ ॥ यदि कोई दयासे प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्त्वको स्पष्टतया कथन भी करता है तो कितने ही प्राणी महामोहसे मलिन होकर उसको न मानते हैं और न सुनते भी हैं ॥ ६ ॥ जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष हाथीके यथार्थ स्वरूपको नहीं ग्रहण कर पाता है, किन्तु उसके किन्ती एक ही जगमगे पकड़कर उसे ही हाथी मान लेता है, ठीक इसी प्रकारसे कितने ही मन्दबुद्धि मनुष्य एकान्तवादि-
 १ सदा शान्त धर्मविध । २ अहं वन्दे आदि । ३ क प्राप्तुं ।

- 315) केचित् किञ्चित्परिज्ञाय कुतश्चिद्गर्विताशया । जगन्मन्दं प्रपश्यन्तो माध्वयन्ति मनीषिणः ॥८॥
 316) अन्तुमुद्धरते धर्मः पतन्तं दुःखसंकटे । अन्वया स हृतो भ्रान्त्या लोकैर्गर्वाद्भिः परीक्षितः ॥९॥
 317) सर्वविद्भीतरागोक्तो धर्मः सूनृतता ब्रजेत् । प्रामाण्यतो यतः पुंसो वाच्यं प्रामाण्यमिष्यते ॥

बुद्धयः ॥ ॥ केचिज्जीवा । कुतश्चित् शास्त्रात् । किञ्चित्परमम् । परिज्ञाय ज्ञात्वा । जगन्मन्दं मूर्खम् । प्रपश्यन्तः । मनीषिणः पण्डिता । परमात्मतत्त्वं न आध्वयन्ति न प्राप्नुवन्ति । क्लिष्टा पण्डिता । गर्विताशया गर्वितचित्ता ॥ ८ ॥ धर्मं दुःखसंकटे पतन्तम् । जन्तुं जीवम् । उद्धरते । स दयाधर्मं आत्मधर्मं । लोकैः भ्रान्त्या अन्यथा हृतः । साधुजनैः परीक्षितः परीक्षां कृत्वा । प्राज्ञः प्रहणीयः ॥ ९ ॥ सर्वविद् सर्वज्ञ वीतरागं तेन उक्तं धर्मं सूनृततां ब्रजेत् सत्यतां ब्रजेत् । यतः कारणात् ।

के द्वारा प्ररूपित खोटे शास्त्रोंके अभ्याससे पदार्थको सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक (अनेकान्तात्मक) स्वरूपको नहीं जानते हैं और इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार किसी एक ही पुरुषमें पितृत्व पुत्रत्व भागिनेयत्व और मातुल्य आदि अनेक धर्म भिन्न भिन्न अपेक्षासे रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होनेसे उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं आता है । इसी प्रकारसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्म रहते हैं । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यताको न समझकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक ही पदार्थमें एक साथ शीतता और उष्णता ये दोनो धर्म नहीं रह सकते हैं उसी प्रकारसे एक ही पदार्थमें नित्यत्व-अनित्यत्व पृथक्त्वापृथक्त्व तथा एकत्वानेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते हैं । परन्तु यदि इसपर गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो उक्त धर्मोंके रहनेमें किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं होता है । जैसे— किसी एक ही पुरुषमें अपने पुत्रकी अपेक्षा पितृत्व और पिताकी अपेक्षा पुत्रत्व इन दोनों विरोधी धर्मोंके रहनेमें । एक ही वस्तुमें शीतता और उष्णताके रहनेमें जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा आती है क्योंकि चीमटा आदिमें एक साथ वे दोनों (अग्रभागकी अपेक्षा उष्णत्व और पिछले भागकी अपेक्षा शीतता) धर्म प्रत्यक्षसे देखे जाते हैं । इसी प्रकार घट पटादि सभी पदार्थोंमें द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धर्म भी पाये जाते हैं । कारण कि जब घटका विनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता । किन्तु जो पुद्गल द्रव्य घट पर्यायमें था उसका पौद्गलिकत्व उसके नष्ट हो जानेपर उत्पन्न हुए ठीकरोंमें भी बना रहता है । अत एव पर्यायकी अपेक्षा ही उसका नाश कहा जावेगा न कि पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा भी । इसी प्रकार अन्य धर्मोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस प्रकार जो जडबुद्धि पदार्थोंमें अनेक धर्मोंके प्रतीतिसिद्ध होनेपर भी उनमेंसे किसी एक ही धर्मको दुराग्रहके वश होकर स्वीकार करते हैं वे स्वयं ही अपने आपका अहित करते हैं ॥ ७ ॥ कितन ही जीव किसी शास्त्र आदिके निमित्तसे कुछ थोड़ा सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमानको प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी लोगोंको मूर्ख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानोका आश्रय नहीं लेते ॥८॥ दुस्वरूप सङ्कुचित मार्गमें (गण्डुमें) गिरते हुए प्राणीकी रक्षा धर्म ही करता है । परन्तु दूसरोंके द्वारा इसका स्वरूप भ्रान्तिके वश होकर विपरीत कर दिया गया है । अत एव मनुष्योंको उसे (धर्मको) परीक्षापूर्वक ग्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥ जो धर्म सर्वज्ञ और वीतरागके द्वारा कहा गया है वही वचार्थताको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुरुषकी प्रमाणतासे ही वचनमें प्रमाणता मानी जाती है ॥ विशेषार्थ— वचनमें असत्यता या तो अल्पज्ञताके कारणसे होती है या फिर हृदयके रागद्वेषसे दूषित होनेके कारण । इसीलिये जो पुरुष

818) महिर्विषयसंबन्धः सर्वैः सचेत्य सचेत्ता । अतस्तद्विषयवैतन्यबोधयोगो तु दुर्लभो ॥ ११ ॥

819) अर्थशास्त्रकालामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । अत्रतः सम्बन्धगादीनाम् यः स मुक्तिपथे स्थितः ॥ १२ ॥

पुंसः पुरुषस्य । प्रामाण्यत् वाच प्रामाण्यम् । इत्यन्ते कथ्यते ॥ १ ॥ महिर्विषयसंबन्धः वाशविषयसंबन्ध सर्वैः । सर्वस्य लोकस्य । सर्वदा सर्वत्र वर्तते । अतः बाह्यसंबन्धात् वा अन्तःकरणत् । तद्विषयवैतन्यबोधयोगो तस्मात् बाह्यसंबन्धात् निजो नो वैतन्यबोधयोगो । तु पुनः । दुर्लभो ॥ ११ ॥ य मन्व्य लब्धिपथकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गतः । पथकसामग्री किम् । लब्धवत्सम्बन्धितोही वेत्तव्यपात्राभोगकरणलक्ष्यो । अत्रहि वि सामग्या करणे सम्बन्धवर्तते ॥ एका क्षयोपशमलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । एकेन्द्रियारिपथेन्द्रियपर्यन्तं भावद्वन्द्वलक्षणम् अनेकवारं प्राप्तः सम्बन्धज्ञान विना १ । द्वितीया विशुद्धिलब्धिः । तस्याः किं लक्षणम् । वानपृजादिके परिणाम विधील अनेक वार अग्रे सम्बन्धज्ञान विना २ । तृतीया देशनालब्धिः । तस्याः किं लक्षणम् । सुक्ते उपदेश सप्त तत्र नव पदार्थं पञ्चास्तिकाय षट् इत्य अनेकवारं सुणी वस्त्राणी सम्बन्धज्ञान विना अन्त्यन्तरकी रुचि विना ३ । चतुर्थी प्रायोम्यलब्धिः । तस्या किं लक्षणम् । सर्व कर्मनुकी स्थिति एक एक भाग आनि राशी इत्येकैक कर सम्बन्धज्ञान विना पुनरपि सर्व कर्मनुकी सर्वैशस्थिति बाधी ४ । करणलब्धिः पञ्चमी । तस्याः किं लक्षणम् । बहु करणलब्धि सम्बन्धज्ञान जीवोके होती है । करणलब्धेभ्य भेदाकार्य अर्थकरणम् अपूर्वकरणम् अनिष्टुतिकरणं च । अर्थ कर्म किम् । सम्बन्धकके परिणाम सिध्यात्वके परिणाम समान करै । द्वितीयगुणस्थाने । अपूर्वकरणं किम् । सम्बन्धकके परिणाम अपूर्व चडहि । अनिष्टुतिकरणं किम् । सम्बन्धकके परिणामनिकी निवृत्ति नाहीं दिग दिग चडते जाहि । इस संसारी जीवने विना सम्बन्धकके नार लब्धि तो अनेकवार पाई । परन्तु पञ्चमी करणलब्धि दुर्लभ है क्योंकि बहु संसारी जीवोंमें सम्बन्धकके ही होती है । य मन्व्यः पथकसामग्रीविशेषात्पात्रतां गत । केधाम् । सम्बन्धगादीनाम् । स मन्व्य मुक्तिपथे स्थित ॥ १२ ॥ सम्बन्धबोधव्यतिरिक्तयं

अल्पज्ञ और राग-द्वेषसे सहित है उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता, किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ होनेके साथ ही राग-द्वेषसे रहित भी हो चुका है उसीका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है ॥१०॥ सब बाह्य विषयोंका सम्बन्ध समी प्राणियोंके और वह भी सदा काल ही रहता है । किन्तु उससे गिन्न वैतन्य और सम्बन्धानका सम्बन्ध वे दोनों दुर्लभ हैं ॥ ११ ॥ जो मन्व्य जीव क्षयोपशम विशुद्धि, देशना, प्रायोम्य और करण इन पांच लब्धियों रूप विशेष सामग्रीसे सम्बन्धज्ञान, सम्बन्धान और सम्बन्धकारिणरूप रत्नत्रयको धरण करनेके योग्य बन चुका है वह मोक्षमार्गमें स्थित हो गया है ॥ विशेषार्थ-प्रथमोपशम सम्बन्धककी प्राप्ति जिन पांच लब्धियोंके द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है-१ क्षयोपशमलब्धि-जब पूर्वसंचित कर्मोंके अनुभागात्सर्वक विशुद्धिके द्वारा प्रत्येक समकमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे हीन होते हुए उद्दीरणाको प्राप्त होते हैं तब क्षयोपशमलब्धि होती है । २ विशुद्धिलब्धि-प्रतिसमय अनन्तगुणी हीनताके क्रमसे उद्दीरणाको प्राप्त कराने गये अनुभागात्सर्वकसे उत्पन्न हुआ जो जीवका परिणाम सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियोंके बन्धका कारण तथा असातावेदनीय आदि पाप प्रकृतियोंके अबन्धका कारण होता है उसे विशुद्धि कहते हैं । इस विशुद्धिकी प्राप्तिना नाम विशुद्धिलब्धि है । ३ देशनालब्धि-जीवादि छह द्रव्यों तथा नौ पदार्थोंके उपदेशको देशना कहा जाता है । उस देशनामें लीन हुए आचार्य आदिकी प्राप्तिको तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थके ग्रहण, धारण एक विचार करनेकी शक्तिकी प्राप्तिको भी देशना लब्धि कहते हैं । ४ प्रायोम्यलब्धि-सब कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्तकर उसे अन्तःकरणकोवि मात्र स्थितिमें स्थिति करने तथा उक्त सब कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागात्से प्राप्तकर उसे द्विस्थानीय (जातिगतकर्मोंके कला और वास्तव्य तथा अन्य पाप प्रकृतियोंके नीम और प्राचीर रूप) अनुभागात्से स्थिति करनेको प्रायोम्यलब्धि कहा जाता है । ५ अर्थ-अपूर्वकरण, अनिष्टुतिकरण और अनिष्टुतिकरण इन तीनों प्रकारके परिणामोंकी

१ वा पुनः महिर्विषयवैतन्यबोधयोगो तु दुर्लभो ।
अर्थ- ११

११

- 320) सम्यग्दर्शनबोधचारित्र्यत्रितयं मुक्तिकारणम् । मुक्तमेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम् ॥ १३ ॥
 321) दर्शनं निश्चयं पुंसि बोधस्तद्बोध इष्यते । स्थितिरत्रैव चारित्र्यमिति योगः शिवाश्रयः ॥ १४ ॥
 322) एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतो ऽथवा । को ऽवकाशो विकल्पानां तत्रास्त्वण्डैकवस्तुनि ॥ १५ ॥
 323) प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिता । केवले च पुनस्तास्मिस्तदेकं प्रतिभासते ॥ १६ ॥
 324) निश्चयैकदृशा नित्यं तदेवैकं चिदात्मकम् । प्रपश्यामि गतभ्रान्तिव्यवहारदृशा परम् ॥ १७ ॥

मुक्तिकारणं मोक्षकारणम् । तेन कारणेन । मुक्तौ मोक्षे एषै सुखम् । तत्र मुक्तौ मोक्षे । यत्न विधीयतां क्रियताम् ॥ १३ ॥ पुंसि आत्मनि निश्चयं दर्शनम् । तस्मिन् आत्मनि बाधं तद्बोधः । इष्यते कथ्यते । अत्रैव आत्मनि स्थितिः चारित्र्यम् । इति त्रयम् । शिवाश्रयः योगः त्रयं मोक्षकारणम् ॥ १४ ॥ अथवा । हि यत् । शुद्धनिश्चयत एकं चैतन्यं तत्त्वम् एव अस्ति । तत्र अस्त्वण्डैकवस्तुनि आत्मनि विषये । विकल्पानाम् अवकाशः कः । अपि तु अवकाशः नास्ति ॥ १५ ॥ च पुनः । प्रमाणनयनिक्षेपाः । अर्वाचीनपदे व्यवहारपदे । स्थिताः । तस्मिन् केवले । तत् एकं चैतन्यम् । प्रतिभासते शोभते ॥ १६ ॥ निश्चयैकदृशा । नित्यं सदैव । एकम् । [तत् चिदात्मकं] चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिभासते । चैतन्यतत्त्वं गतभ्रान्तिं प्रपश्यामि । व्यवहारदृशा व्यवहारनेत्रेण । अपरं दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूपं प्रतिभामते ॥ १७ ॥ य आत्मनि विषये आत्मना कृत्वा आत्मना ज्ञात्वा स्थिरं तिष्ठेत् स

प्राप्तिको करणलब्धिं कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके सदृश होते हैं उन्हें अध प्रवृत्तिकरण कहा जाता है (विशेष जाननेके लिये दम्बिये षट्स्वण्डागम पु ६ पृ २१४ आदि) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्ण अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं । इनमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसदृश भी होते हैं । जो परिणाम एक समयवर्ती जीवोंके सर्वथा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है । प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोंके अन्तिम समयमें होती है । उपर्युक्त पाच लब्धियोंमें पूर्वकी चार लब्धियां भव्य और अभव्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं । किंतु पाचवीं करणलब्धि सम्यक्त्वके अभिमुख हुए भव्य जीवोंके ही होती है ॥ १२ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण हैं । और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यग्दर्शन उस आत्माका जो ज्ञान होता है उसे सम्यग्ज्ञान तथा उसी आत्मामें स्थिर होनेको सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । इन तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४ ॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये (सम्यग्दर्शनादि) तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं । कारण कि उस अस्त्वण्ड एक वस्तु (आत्मा) में भेदोंके लिये स्थान ही कौन सा है ? ॥ विशयार्थ— ऊपर जो सम्यग्दर्शन आदिका पृथक् पृथक् स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई भेद नहीं है क्योंकि वे तीनों अस्त्वण्ड आत्मासे अभिन्न हैं । इसीलिये उनमें भेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है ॥ १५ ॥ प्रमाण नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित हैं अर्थात् जब व्यवहारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है । किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है । वहां वे उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि तीनों भी अभेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनुपम नेत्रसे सदा भ्रान्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको देखता हूँ । किन्तु व्यवहारनयरूप नेत्रसे

- ३२५) अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविबर्जितम् । आत्मज्ञानमात्मना शान्त्या सिद्धेवात्मनिःस्थिर ॥१८॥
 ३२६) स एवाव्यक्तमार्गस्वः स एवाव्यक्तमभुते । स एवाव्यक्तं जगज्जायः स एव प्रभुरीश्वरः ॥ १९ ॥
 ३२७) केवलज्ञानरूपसौख्यस्वभावं तत्परं महः । तत्र ज्ञाते न किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं भुते भुतम् ॥ २० ॥
 ३२८) इति ज्ञेयं तदेवैकं अचक्षीयं तदेव हि । द्रष्टव्यं च तदेवैकं मान्यनिश्चयतो बुधैः ॥ २१ ॥
 ३२९) गुरुपदेशतो ऽभ्यासाद्वैराग्यानुपलभ्य यत् । कृतकृत्यो भवेद्योगी तदेवैकं न चापरम् ॥ २२ ॥
 ३३०) तत्प्रतिप्रीतिचिन्तेन येन वार्तापि हि श्रुता । निश्चितं स भवेद्गुण्यो भाविनिर्वाणभाजनम् ॥ २३ ॥
 ३३१) जानीते च परं ब्रह्म कर्मण पृथगेकताम् । गतं तद्गतबोधात्मा तत्स्वरूपं स गच्छति ॥ २४ ॥

ज्ञानवान् । किंक्षणम् आत्मानम् । अजं जन्मरहितम् । एकम् अद्वितीयम् । परम् उत्कृष्टम् । शान्तम् । सर्वोपाधिविबर्जितम् ॥१८॥
 य आत्मनि विषये स्थिर भवेत् स एव अमृतमार्गस्वः । स एव अमृतम् अमृते आत्मानम् अनुभवति । स एव अर्हन् पूण्य ।
 स एव जगज्जाय । स एव प्रभु । स एव ईश्वर ॥ १९ ॥ तत्परं मह केवलज्ञानरूपसौख्यस्वभावं वर्तते । तत्र तस्मिन् महति ।
 ज्ञाते सति किं न ज्ञातम् । तत्र तस्मिन् स्वभावे दृष्टे सति किं न दृष्टम् । तत्र तस्मिन् आत्मनि श्रुते सति किं न श्रुतम् । सर्वं
 ज्ञातं सर्वं श्रुतं सर्वं दृष्टम् ॥ २ ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । बुधैः पण्डितैः । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् । ज्ञेयं ज्ञातव्यम् । हि
 यतः । तदेव आत्मतत्त्वं श्रयणीयम् । न पुन । तदेव आत्मतत्त्वं द्रष्टव्यं निश्चयत । अ-यत् न ॥ २१ ॥ योगी मुनीश्वरः ।
 यत् आत्मतत्त्वम् । गुरुपदेशतः । उपलभ्य प्राप्य । वा अभ्यासात् आत्मतत्त्वं प्राप्य । अथवा वैराग्यात् आत्मतत्त्वम् उपलभ्य
 प्राप्य । कृतकृत्य कर्मरहित भवेत् । तदेव एकम् आत्मतत्त्वम् अपरं न ॥ २२ ॥ हि यतः । येन पुरुषेण । तस्य
 आत्मन वार्ता अपि श्रुता भवति । किंक्षणेन पुरुषेण । तत्प्रतिप्रीतिचिन्तेन तस्य आत्मन प्रति प्रीतिचिन्तेन । निश्चितम् ।
 स भव्य भवेत् भावि-आगामिनिर्वाणभाजनं मोक्षपात्र भवेत् ॥ २३ ॥ य परम् उत्कृष्टम् । ब्रह्म जानीते । तद्गतबोधात्मा
 तस्मिन् आत्मनि गत प्राप्तः बोधात्मा । तत्स्वरूपं तस्य आत्मन स्वरूपम् । गच्छति । किंक्षणं ब्रह्म । कर्मण सकलज्ञातः ।
 पृथक् भिन्नम् । आत्मनि एकता गत प्राप्तम् ॥ २४ ॥ हि यतः । केनापि परेण परवस्तुना सह सबन्ध कर्मबन्धकारणम् ।

उक्त सम्यग्दर्शनादिको पृथक् पृथक् स्वरूपसे देखता हू ॥ १७ ॥ जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित एक,
 उत्कृष्ट, शान्त और सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित आत्माको आत्माके द्वारा जानकर उसी आत्मामें स्थिर
 रहता है वही अमृत अर्थात् मोक्षके मार्गमें स्थित होता है वही मोक्षपदको प्राप्त करता है । तथा वही
 अरहन्त तीनों लोकोंका स्वामी, प्रभु एवं ईश्वर कहा जाता है ॥ १८-१९ ॥ केवलज्ञान, केवलदर्शन
 और अनन्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके जान लेनेपर अन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख
 लेनेपर अन्य क्या नहीं देखा गया, तथा उसके सुन लेनेपर अन्य क्या नहीं सुना गया ? अर्थात् एक मात्र
 उसके जान लेनेपर सब कुछ ही जान लिया गया है, उसके देख लेनेपर सब कुछ ही देखा जा चुका है,
 तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ सुन लिया गया है ॥ २० ॥ इस कारण विद्वान् मनुष्योंके द्वारा निश्चय-
 से वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही एक सुननेके योग्य है, तथा वही एक देखनेके
 योग्य है, उससे भिन्न अन्य कुछ भी न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, और न देखनेके योग्य
 है ॥ २१ ॥ योगीजन गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और वैराग्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृत-
 कृत्य (मुक्त) होते हैं, न कि उससे भिन्न किसी अन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस आत्मतेजके प्रति मनमें
 प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चयसे भव्य है व भविष्यमें प्राप्त होनेवाली
 मुक्तिका प्राप्ति है ॥ २३ ॥ जो ज्ञानस्वरूप जीव कर्मसे पृथक् होकर अमेद अवस्थाको प्राप्त हुई उस
 उत्कृष्ट आत्माको जानता है और उसमें स्थित होता है वह स्वयं ही उसके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है

- ३३२) केनापि हि चरेण व्यात्यक्तयो बन्धकारणम् । परैकत्वपदे शान्ते मुक्तये चित्तिरात्मनः ॥२५॥
 ३३३) विकल्पोर्मिभरत्यक्तः शान्त कैवल्यमाश्रित । कर्माभवे भवेवात्मा वाताभावे समुद्रवत् ॥२६॥
 ३३४) संयोगेन यवाभावं मत्सस्तत्सकलं परम् । तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥ २७ ॥
 ३३५) किं मे करिष्यतः क्रूरो शुभाशुभनिशाचरौ । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ ॥ २८ ॥
 ३३६) संबन्धेऽपि सति त्याज्यौ रागद्वेषौ महात्मभिः । विना तेनापि ये कुर्युस्ते कुर्युः किं न चातुलाः ॥
 ३३७) मनोवाक्कायचेष्टामिस्तद्विध कर्म जृम्भते । उपास्यते तदेवैकं ताभ्यो' भिन्नं मुमुक्षुभिः ॥ ३० ॥

स्वाङ्गवेत् । पर-श्रेष्ठ-एकत्वपदे शान्ते आत्मन स्थिति । मुक्तये मोक्षाय भवति ॥ २५ ॥ आत्मा शान्त भवेत् । क्लिप्तक्षय आत्मा । विकल्प कर्मभरत्यक्त रहित । कैवल्यम् आश्रित । शान्त भवेत् । क सति । कर्माभावे सति । किंवा । वाताभावे पवनभावे । समुद्रवत् ॥ २६ ॥ यत् संयोगेन भावात् वस्तु तत्सकल वस्तु मत सकाशात् । परं भिन्नम् । तत्परित्यागयोगेन तस्य वस्तुनः परित्यागयोगेन । अहं मुक्त इति मे मति ॥ २७ ॥ शुभाशुभनिशाचरौ पुण्यपापराक्षसौ द्वौ । मे किं करिष्यत । क्लिप्तक्षणी पुण्यपापराक्षसौ । रागद्वेषपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ ॥ २८ ॥ महात्मभि भव्ये । संबन्धेऽपि सति रागद्वेषौ त्याज्यौ । ये मूर्खा । तेन संबन्धेन विना अपि रागद्वेष कुर्युः । ते मूखा । किं न कुर्युः ॥ २९ ॥ मनोवाक्कायचेष्टाभिः । तद्विध पुण्यपापरूपं कर्म । जृम्भते प्रसरति । मुमुक्षुभि मुनीश्वरैः । तत् एव एकम् आत्मतत्त्वम् । उपास्यते सेव्यते । क्लिप्तक्षणम् आत्मतत्त्वम् । तेभ्यः पूर्वोक्तैभ्यः पापपुण्येभ्यो' भिन्नम् ॥ ३० ॥ खलु इति निश्चितम् । द्वैतत कर्मव-धात् । द्वैतं संसार जायते । अद्वैतात्

अर्थात् परमात्मा बन जाता है ॥ २४ ॥ किसी भी पर पदार्थसे जो सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारण होता है किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वपदमें जो आत्माकी स्थिति होती है वह मुक्तिका कारण होती है ॥२५॥ कर्मके अभावमें यह आत्मा वायुके अभावमें समुद्रके समान विकल्पोंरूप ल्हरोके भारसे रहित और शान्त होकर कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाती है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार वायुका संचार न होनेपर समुद्र ल्हरोसे रहित शान्त और एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंका अभाव हो जानेपर यह आत्मा सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित शान्त (क्रोधादि विकारोंसे रहित) और केवली अवस्थासे युक्त हो जाता है ॥ २६ ॥ संयोगसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे भिन्न है । उसका परित्याग कर देनेके सम्बन्धसे मैं मुक्त हो चुका ऐसा मेरा निश्चय है ॥ विशेषार्थ-यह प्राणी स्त्री, पुत्र, मित्र एव धन सम्पत्ति आदि पर पदार्थोंके संयोगसे ही अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगता है अत एव उक्त संयोगका ही परित्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ जिन पुण्य और पापरूप दोनों दुष्ट राक्षसोंको राग-द्वेषके परित्यागरूप महामन्त्रके द्वारा कीलित किया जा चुका है वे अब मेरा (आत्माका) क्या कर सकेंगे ? अर्थात् वे कुछ भी हानि नहीं कर सकेंगे ॥ विशेषार्थ-जो पुण्य और पापरूप कर्म प्राणीको अनेक प्रकारका कष्ट (पारतन्त्र्य आदि) दिया करते हैं उनका बन्ध राग और द्वेषके निमित्तसे ही होता है । अत एव उक्त राग-द्वेषका परित्याग कर देनेसे उनका बन्ध स्वयमेव रुक जाता है और इस प्रकारसे आत्मा स्वतंत्र हो जाता है ॥२८॥ महात्माओंको सम्बन्ध (निमित्त) के भी होनेपर उन राग-द्वेषका परित्याग करना चाहिये । जो जीव उस (सम्बन्ध) के विना भी राग द्वेष करते हैं वे वातरोगसे ग्रसित रोगीके समान अपना कौन-सा अहित नहीं करते हैं ? अर्थात् वे अपना सब प्रकारसे अहित करते हैं ॥ २९ ॥ मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियोंसे उस प्रकारका अर्थात् तदनुसार पुण्य-पापरूप कर्म वृद्धिगत होता है । अत एव मुमुक्षु जन उक्त मन-वचन-कायकी प्रवृत्तियोंसे भिन्न उसी एक आत्मतत्त्वकी उपासना किया करते हैं ॥३०॥ द्वैतभावसे निबद्धतः

- ३३८) द्वैततो द्वैतप्रवृत्तात्पदैवं बलु आगते । लोहात्लोहकर्म चार्थं हेतौ हेतुमयं यथा ॥ ३१ ॥
 ३३९) निश्चयेन तदेकत्वमद्वैतममृतं परम् । द्वितीयेन कृतं द्वैतं संसृष्टिनिर्वाहकारतः ॥ ३२ ॥
 ३४०) बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ शुभाशुभौ । इति द्वैताभिता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते ॥ ३३ ॥
 ३४१) उदयोदीरणा सत्ता प्रबन्धः बलु कर्मण । बोधात्मधाम सर्वेभ्यस्तदेवैकं परं परम् ॥ ३४ ॥
 ३४२) क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं महः । विकारकारिभिर्मैत्रैर्वै विकारि नभो भवेत् ॥ ३५ ॥

अबन्धात् संवरात् । अद्वैत मुक्तिः जायते । यथा लोहात् लोहमयं पात्र भवति । द्वैत सुवर्णात् । द्वैतमय सुवर्णमयम् । पात्रं जायते ॥ ३१ ॥ निश्चयेन तत् एकत्वम् अद्वैतम् । परम् उत्कृष्टम् । अमृतम् अस्ति । द्वितीयेन कर्मणा । कृतं द्वैतम् अस्ति । व्यवहारत संसृष्टि संसार ॥ ३२ ॥ बन्धमोक्षौ रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ । शुभाशुभौ पापपुण्यौ । इति द्वैताभिता बुद्धिः । असिद्धिः उत्सार कारिणी । अभिधीयते कथ्यते ॥ ३३ ॥ बलु इति निश्चितम् । उदय उदीरणा सत्ता कर्मण । प्रबन्ध समूहः । गत्वकर्म[फल] वापैपरिणति उदय । अपकृपाचनम् उदीरणा । सत्ता अस्तित्वम् । तेषा प्रबन्ध । तत्रेव परं ज्योति । सर्वेभ्य कर्मैभ्यै । परं भिन्नम् । एकम् । बोधात्मधाम ज्ञानगृहम् ॥ ३४ ॥ भो मुने । क्रोधादिकर्मयोगेऽपि परं मह निर्विकारं जानीहि । विकारकारिभिः विकारकर्णैस्वभावे भेषै नभ विकारि न भवेत् । पञ्चवर्णयुक्तैः भेषै कृत्वा आकाशद्वयं पञ्चवर्णरूपं न क्रियते इत्यर्थं ॥ ३५ ॥

द्वैत और अद्वैतभावसे अद्वैत उत्पन्न होता है । जैसे लोहेसे लोहेका तथा सुवर्णसे सुवर्णका ही वर्तन उत्पन्न होता है ॥ विशेषार्थ— आत्मा और कर्म तथा बन्ध और मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि द्वैतबुद्धि कही जाती है । ऐसी बुद्धिसे द्वैतभाव ही बना रहता है जिससे कि संसारपरिभ्रमण अनिवार्य हो जाता है । किन्तु मैं एक ही हूँ अन्य वास्तव पदार्थ न मेरे हैं और न मैं उनका हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि अद्वैत बुद्धि कहलाती है । इस प्रकारके विचारसे वह अद्वैतभाव सदा जागृत रहता है जिससे कि अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है । इसके लिये यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवर्णसे सुवर्ण स्वरूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार द्वैतबुद्धिसे द्वैतभाव तथा अद्वैतबुद्धिसे अद्वैतभाव ही होता है ॥ ३१ ॥ निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वैत है जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात् मोक्षस्वरूप है । किन्तु दूसरे (कर्म या शरीर आदि) के निमित्तसे जो द्वैतभाव उदित होता है वह व्यवहारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है ॥ ३२ ॥ बन्ध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकारकी बुद्धि द्वैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती है ॥ ३३ ॥ उदय, उदीरणा और सत्ता यह सब निश्चयसे कर्मका विस्तार है । किन्तु ज्ञानरूप जो आत्माका तेज है वह उन सबसे भिन्न, एक और उत्कृष्ट है ॥ विशेषार्थ— स्थितिके पूर्ण होनेपर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलदानके सन्मुख होता है इसे उदय कहा जाता है । उदयकारणके प्राप्त न होनेपर भी अपकर्षणके द्वारा जो कर्मनिषेक उदयमें स्थापित कराये जाते हैं, इसे उदीरणा कहते हैं । ज्ञानावरणादि कर्मप्रकृतियोंका कर्मस्वरूपसे अवस्थित रहनेको सत्त्व कहा जाता है ॥ ३४ ॥ क्रोधादि कर्मोंका संयोग होनेपर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकारसे रक्षित ही होता है । ठीक भी है— विकारको करनेवाले भेषोंसे कभी आकाश विकारयुक्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थ— विस्र प्रकार आकाशमें विकारको उत्पन्न करनेवाले भेषोंके रहनेपर भी वह आकाश विकारको प्राप्त नहीं होता, किन्तु स्वभावसे स्वच्छ ही रहता है । उसी प्रकार आत्माके साथ क्रोधादि कर्मोंका संयोग रहनेपर भी उससे आत्मानमें विकार नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह स्वभावसे निर्विकार ही रहता है ॥ ३५ ॥

- 343) नामापि हि परं तस्मात्तद्व्यासदानामकम् । जन्ममृत्यादि चारोषं वपुर्धर्मं विदुर्बुधाः ॥ ३६ ॥
 344) बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना । स च तच्च तयोरेक्यं निश्चयेन विभाव्यते ॥ ३७ ॥
 345) क्रियाकारकसंबन्धप्रबन्धोऽज्ञितमूर्ति यत् । एवं ज्योतिस्तदेवैकं शरण्य मोक्षकारकक्षिपाम् ॥
 346) तदेकं परमं ज्ञान तदेकं शुचि दर्शनम् । चारित्र्यं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः ॥ ३९ ॥
 347) नमस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मङ्गलम् । उत्तमं च तदेवैकं तदेव शरणं सताम् ॥ ४० ॥
 348) आचारश्च तदेवैकं तदेवावश्यकक्रिया । स्वाध्यायस्तु तदेवैकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥ ४१ ॥

हि यत् । निश्चयात् । तस्मात्^१ आत्मन नाम अपि । परं भिन्नम् । तज्ज्योति । अनामकम् अभि । च पुन । जन्ममृत्यादि । अशेषं समस्तं कष्टम् । बुधा पण्डिता । वपुर्धर्मं शरीरस्वभावम् । विदु जानन्ति ॥ ३६ ॥ तस्य चैतन्यस्य बोधेनापि युति संयोग तु कल्पनामत्रम् । सै बोध । तत् चैतन्यम् । निश्चयेन । तयो बोधचैतन्ययो ऐक्यम् विभाव्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥ यत् एवं ज्योतिस्तदेव एकम् । माक्षकाङ्क्षिणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीना शरण्यम् । एवं किलक्षण ज्योति । क्रियाकारकसंबन्ध प्रबन्धन उज्जितमूर्ति । स्थानात् अयस्थानगमन क्रिया । क्रियते इति कारकम् । संबन्धे षष्ठी । केनचित्सह संबन्ध । तेषां प्रयाणां क्रियाकारकसंबन्धाना प्रबन्ध ममूह तेन उज्जिता रहिता मूर्ति यस्य तत् ॥ ३८ ॥ तत् एकं ज्योति परम ज्ञानम् । तत् एक ज्योति शुचि दर्शनम् । च पुन । तदेक ज्योति चारित्र्यं स्यात् भवेत् । तत् एकं ज्योति निर्मल तप । निश्चयेन । सर्वगुणमय ज्योति ॥ ३९ ॥ भो भव्या । तत् ज्योति । नमस्य नमस्करणीयम् । तदेव एक ज्योति । सतां साधूनाम् । मङ्गलम् अस्ति । च पुन । तदेव ज्योति । सता साधूनाम् । उत्तम ऋषम् अस्ति । च पुन । तदेव एकं ज्योति सतां साधूनाम् । शरण्यम् अस्ति ॥ ४० ॥ अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिन सप्तमगुणस्थानवर्तिन । योगिन मुने । तदेव एकं ज्योति

आत्माका वाचक शब्द भी निश्चयत उससे भिन्न है क्योंकि निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मा संज्ञासे रहित (अनिर्वचनीय) है । अर्थात् वाच्य वाचकभाव व्यवहार नयके आश्रित है न कि निश्चय नयके । विद्वज्जन जन्म और मरण आदि सबको शरीरका धर्म समझते हैं ॥ ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनोंमें निश्चयसे अमेद जाना जाता है ॥ ३७ ॥ जो आत्म ज्योति गमनादिरूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके सम्बन्धके विस्तारसे रहित है वही एक मात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनोके लिये शरणभूत है ॥ ३८ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है वही एक आत्मज्योति निर्मल सम्यग्दर्शन है वही एक आत्मज्योति चारित्र्य है तथा वही एक आत्मज्योति निर्मल तप है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र्य प्रगट हो जाता है तब शुद्ध चैतन्य स्वरूप एक मात्र आत्माका ही अनुभव होता है । उम समय सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य और तप आदिमें कुछ भी भेद नहीं रहता । इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयका भी कुछ भेद नहीं रहता क्योंकि उस समय वही एक मात्र आत्मा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता बन जाता है । इसीलिये इस अवस्थामें कर्ता कर्म और करण आदि कारकोका भी सब भेद समाप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ वही एक आत्म ज्योति नमस्कार करनेके योग्य है वही एक आत्मज्योति मगल स्वरूप है वही एक आत्मज्योति उत्तम है तथा वही एक आत्मज्योति साधुजनोके लिये शरणभूत है ॥ विशेषार्थ— चत्वारि मगल अरहता मगल, सिद्धा मगल साहू मगल, केवलिपणत्तो धम्मो मगल । चत्वारि लोगुत्तमा ” इत्यादि प्रकारसे जो अरहंत, सिद्ध, साधु और केवलीकथित धर्म इन चारको मगल लोकोत्तम तथा शरणभूत बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी प्रधानतासे है । शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा तो केवल एक वह आत्मज्योति ही मगल, लोकोत्तम और शरणभूत है ॥ ४० ॥ प्रमादसे रहित हुए मुनिका वही एक आत्मज्योति आचार है, वही एक आत्म

१ क निश्चयात् तत् तस्मात् । २ अ ज्ञ बोधेन सह युति । ३ ज्ञ कल्पना स । ४ क गमन क्रियते ।

- 349) गुणाः शीलानि स्वर्गानि धर्मोपात्मन्तनिर्मलः । संभाव्यन्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुतिष्ठतः ॥ ४२ ॥
 350) तदेवैकं परं रत्नं सर्वशास्त्रमहोदधेः । रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम् ॥ ४३ ॥
 351) तदेवैकं परं तत्त्वं तदेवैकं परं पदम् । भव्याराध्यं तदेवैकं तदेवैकं परं महः ॥ ४४ ॥
 352) शार्ङ्गं जन्मतश्छेदि तदेवैकं सतां मतम् । योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम् ॥ ४५ ॥
 353) मुमुक्षूणां तदेवकं मुक्तेः पन्था न चापर । आनन्दो ऽपि न चान्ध्रश्च तद्विहाय विभाव्यते ॥ ४६ ॥
 354) संसारघोरधर्मेण सदा तप्तस्य देहिन । यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलम् ॥ ४७ ॥
 355) तदेवैकं परं दुर्गममम्यं कर्मविद्विषाम् । तदेवैतत्तिरस्कारकारि सारं निजं बलम् ॥ ४८ ॥
 356) तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि । औषधं तदपि श्रेष्ठं जन्मज्याधिविनाशनम् ॥ ४९ ॥

आचार । तदेव एकं ज्योति आवश्यकक्रिया । तु पुन । तदेव एकं ज्योति स्वाध्याय ॥ ४१ ॥ तदेक परं ज्योति । अनुतिष्ठत विचारयत । अथवा तज्ज्योति प्रवर्तयत मुने । गुणा संभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाव्यन्ते । अत्यन्तनिर्मल धर्म संभाव्यते कथ्यते ॥ ४२ ॥ तदेव एक ज्योति सर्वशास्त्रसमुद्रस्य परं रत्न वर्तते । सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तदेव एकं ज्योति । पुरत अमत । स्थितम् अस्ति ॥ ४३ ॥ तदेव एकं ज्योति परं तत्त्वम् अस्ति । तदेव एक ज्योति परं पदम् अस्ति । तदेव एकं ज्योति भव्ये आराध्यम् अस्ति । तदेव एकं ज्योति परं महः अस्ति ॥ ४४ ॥ तदेव एकं ज्योति जन्मतश्छेदि शार्ङ्ग संसारशृङ्खलेदकम् अस्ति । सतां साधूना संसारच्छेदक मतम् । योगिनिष्ठाना ध्यानतत्परानां योगिनां तदेव एकं ज्योति प्रयोजनं कायम् अस्ति ॥ ४५ ॥ मुमुक्षूणां मुक्तिवाञ्छकानां मुनीनाम् । तदेव एकं ज्योति । मुक्ते मोक्षस्य । पन्था मार्गं वर्तते । च पुन । अपर माग न अस्ति । च पुन । तद्विहाय चैतन्य विहाय त्यक्त्वा । अन्ध्र स्थाने । आनन्द अपि । न विभाव्यते न कथ्यते ॥ ४६ ॥ तदेव ज्योति । देहिन जीवस्य । यन्त्रधारागृहं लतागृहम् अस्ति^१ । किलक्षणस्य देहिन । संसार घोरधर्मेण संसाररुद्र आतपेन सदा तप्तस्य दु खितस्य । किलक्षण ज्योति । शान्तम् । पुन किलक्षण ज्योति । हिमशीतलम् । प्रालेयबच्छीतलम् ॥ ४७ ॥ तदेव एक ज्योति परं दुर्गम् अस्ति । किलक्षण ज्योति । कर्मविद्विषां कर्मशत्रूणाम् । अगम्यम् । तदेव ज्योतिः । एतत्कर्मशत्रूणाम् । तिरस्कारं करोति तद् तिरस्कारकारि । पुन किलक्षण ज्योति । अस्ति न निजं स्वकीयम् । सारं श्रेष्ठ बल वर्तते ॥ ४८ ॥ तदेव ज्योति महती विद्या वर्तते । तदेव ज्योति स्फुरन्मन्त्र अस्ति । तदपि ज्योति श्रेष्ठम्

ज्योति आवश्यक क्रिया है तथा वही एक आत्मज्योति स्वाध्याय भी है ॥ ४१ ॥ केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिका अनुष्ठान करनेवाले साधुके गुणोकी समस्त शीलोकी और अत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना है ॥ ४२ ॥ समस्त शास्त्ररूपी महासमुद्रका उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्मज्योति है तथा वही एक आत्मज्योति सब रमणीय पदार्थोंमें आगे स्थित अर्थात् श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तत्त्व है, वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट पद है वही एक आत्मज्योति भव्य जीवोंके द्वारा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक आत्मज्योति उत्कृष्ट तेज है ॥ ४४ ॥ वही एक आत्मज्योति साधुजनोंके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेवाला शस्त्र माना जाता है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोका अभीष्ट प्रयोजन उसी एक आत्मज्योतिकी प्राप्ति है ॥ ४५ ॥ मोक्षामिच्छा जीवोंके लिये मोक्षका मार्ग वही एक आत्मज्योति है, दूसरा नहीं है । उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थानमें आनन्दकी भी सम्भावना नहीं है ॥ ४६ ॥ शान्त और बर्फके समान शीतल वही आत्मज्योति संसाररूपी भयानक धामसे निरन्तर सन्तापको प्राप्त हुए प्राणीके लिये यन्त्रधारागृह (फुव्वारोंसे युक्त घर) के समान आनन्ददायक है ॥ ४७ ॥ वही एक आत्मज्योति कर्मरूपी शत्रुओंके लिये दुर्गम ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग (किला) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी शत्रुओंको तिरस्कृत करनेवाली अपनी श्रेष्ठ सेना है ॥ ४८ ॥ वही आत्मज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मन्त्र है, तथा वही

- 857) अक्षयस्य विनाशानन्दमहाफलभरत्रिय । तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरो ॥ ५० ॥
 858) तदेवैकं परं विद्धि त्रैलोक्यगृहनायकम् । येनैकेन विना शक्ये वसवप्येतदुद्वसम् ॥ ५१ ॥
 359) शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशय । कल्पनयानवाप्येतद्बीजं मानन्दमन्दिरम् ॥ ५२ ॥
 360) स्पृहा मोक्षे ऽपि मोहोत्था तन्निषेधाव जायते । अन्यस्यै तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षव ॥
 361) अहं चैतन्यमेवकं नान्यत्किमपि जातुचित् । संबन्धो ऽपि न केनापि दृढपक्षो ममेदृशः ॥
 362) शरीरादिबहिष्किन्ताचक्रसंपर्कवर्जितम् । विशुद्धात्मस्थितं चित्तं कुर्वन्नास्ते निरन्तरम् ॥ ५५ ॥
 363) एव सति यदेवास्ति नदस्तु किमिहापरै । आसाद्यात्मभिद तत्त्वं शान्तो भव सुखी भव ॥
 364) अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्तिकृतभ्रमम् । तत्त्वामृतमिदं पीत्वा नाशयन्तु मनीषिणः ॥ ५७ ॥

औषधम् अस्ति । किलक्षणं ज्योति । जन्मव्याधिबिनाशनम् ॥ ४९ ॥ तदेव एकं ज्योति । नि श्रेयसलसत्तरो मोक्षतरो बीजम् । किलक्षणस्य मोक्षतरो । अक्षयस्य विनाशरहितस्य । पुन किलक्षणस्य । अज्ञयानन्दमहाफलभरत्री यस्य स तस्य अक्षयानन्द महाफलभरत्रिय ॥ ५ ॥ तदेव एकं ज्योति । परम् उत्कृष्टम् । त्रैलोक्यगृहनायकम् । विद्धि जानीहि । अहं शक्ये । येन एकेन विना आत्मना विना । एतत् त्रैलोक्यम् । वसत् अपि उद्वसम् उथानम् । इति हेतो त्रैलोक्यनायकम् आत्मानं जानीहि ॥ ५१ ॥ यदेव शुद्धं चैतन्यं तदेव अहम् । न संशय न सन्देह । एतत् ज्योति । अनया कल्पनया हीनम् । अहम् अन्यत् चैतन्यम् अन्वत् । अनेन विकल्पेन रहितं योति । आनन्दमन्दिरं सुखनिधानम् ॥ ५२ ॥ मोक्षे अपि । मोहोत्था मोहोत्पत्ता । स्पृहा वाञ्छा । तन्निषेधाय मोक्षनिषेधाय । जायते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । मुमुक्षव मुक्तिवाञ्छका मुनय । अन्यस्यै वस्तुने । कथं स्पृहयन्ति कथं वाञ्छन्ति । किलक्षणा मुनय । शांता ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चैतन्यम् एव । जातुचित् कदाचित् । अन्यत् किमपि न । केनापि वस्तुना सह संबन्धोऽपि न । मम मुने । इदं दृढ पक्ष अस्ति ॥ ५४ ॥ चित्तं मन । निरन्तरम् अनवरतम् । विशुद्धात्मस्थितं कुर्वन् । आस्ते तिष्ठति । किलक्षणं मन । शरीरादिबहिष्किन्ताचक्र समूह तस्य चिन्ताचक्रसमूहस्य संपर्केण संयोगेन वर्जितम् ॥ ५५ ॥ इह आत्मनि । एव पूर्वोक्तविचारे सति । यदेव निजस्वरूपम् । अस्ति । तथा अपरै विकल्पै किम् अस्ति । न किमपि । तदेव निजस्वरूपमस्तु । भो आत्मन् । इदं स्वरूपम् । आसाद्य प्राप्य । इदं तत्त्वं प्राप्य । शान्तो भव सुखी भव ॥ ५६ ॥ मनीषिण मुनय । इदं तत्त्वामृतं पीत्वा । अपारजन्मसन्तानपथभ्रान्तिकृतभ्रमं पाररहितसंसारपर

जन्मरूपी रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ औषधि है ॥ ४९ ॥ वही आत्मज्योति शाश्वतिक सुखरूपी महाफलोंके भास्से सुशोभित ऐसे अविनाशर मोक्षरूपी सुन्दर वृक्षका एक उत्कृष्ट बीज है ॥ ५ ॥ उसी एक उत्कृष्ट आत्मज्योतिको तीनों लोकरूपी गृहका नायक समझना चाहिये जिस एकके विना यह तीन लोकरूपी गृह निवाससे सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वनके समान प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्योंके रहनेपर भी लोककी शोभा उस एक आत्मज्योतिसे ही है ॥ ५१ ॥ आनन्दकी स्थानभूत जो यह आत्मज्योति है वह जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनासे भी रहित है ॥ ५२ ॥ मोहके उदयसे उत्पन्न हुई मोक्षप्राप्तिकी भी अभिलाषा उस मोक्षकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली होती है, फिर भला शांत मोक्षामिलाषी जन दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हैं ? अर्थात् किसीकी भी नहीं ॥ ५३ ॥ मैं एक चैतन्यस्वरूप ही हूँ उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता । किसी पर पदार्थके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ निश्चय है ॥ ५४ ॥ शांती साधु शरीरादि बाह्य पदार्थविषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको निरन्तर शुद्ध आत्मामें स्थित करके रहता है ॥ ५५ ॥ हे आत्मन् ! ऐसी अवस्थाके होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहाँ अन्य पदार्थोंसे भला क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पाकर तू शान्त और सुखी हो ॥ ५६ ॥ बुद्धिमान् पुरुष इस तत्त्व रूपी अमृतको पीकर अपरिमित जन्मपरम्परा (संसार) के

१ कं बुद्धनम् । २ कं यथा कल्पनया । ३ कं मनःकल्पनया । ४ कं विनाशरहितस्य आत्मन् । ५ कं उद्वसम् । ६ कं अन्येन । ७ कं दृढपक्ष इत्यर्थः ।

३६५) अतिसूक्ष्ममतिस्थूलमेकं आनेकमेव यत् । स्वसंवेद्यवैद्यं च यदक्षरमक्षरम् ॥ ५८ ॥

३६६) अतीवअप्रमेयमिदं प्रमेयवद्विनाकुलम् । शून्यं पूर्णं च अक्षरमक्षरं च प्रचक्षते ॥ ५९ ॥

३६७) निःशरीरं निरालम्बं निःशब्दं विहपाधि यत् । विदारकं परंज्योतिरवाक्यानसगोचरम् ॥ ६० ॥

३६८) सूक्ष्मं बाह्येऽत्यन्तदुर्लभ्ये परमात्मनि । उच्यते यच्चवाकाशं प्रत्यालेख्यं विक्षिप्यते ॥ ६१ ॥

उपरापय-मार्गभ्रमणेन कृतभ्रमम् उत्पन्नं भ्रमं ज्ञेयम् । नाद्यन्तु स्पष्टवन्तु ॥ ५७ ॥ यत् ज्योतिः अतिसूक्ष्मं प्रचक्षते^१ कथ्यते अपूर्तत्वात् । यज्ज्योतिः अतिसूक्ष्मं प्रचक्षते^२ कथ्यते । कस्मात् । अनन्तगुणाद्यत्वात् । यज्ज्योतिः एकं प्रचक्षते^३ शुद्धद्रव्याधिकेन । यज्ज्योतिः अनेकं प्रचक्षते^४ कथ्यते गुणापेक्षया अथवा दर्शनज्ञानचारित्रत । यज्ज्योतिः स्वसंवेद्यम् । कस्मात् । सहजज्ञानपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अवेद्यम् । कस्मात् । क्षायोपशमिकज्ञानेन अपरिच्छेद्यत्वात् । यज्ज्योतिः अक्षरं न क्षरति इति अक्षरं विनाशरहितत्वात् । च पुनः । यज्ज्योतिः अनक्षरम् । कस्मात् । अक्षररहितत्वात् । यज्ज्योतिः अनौपम्यम् असाधारणगुणसहितत्वेन उपमातीतम् । यज्ज्योतिः अनिर्देश्यम् । कस्मात् । कथितुमशक्यत्वात् । यज्ज्योतिः अप्रमेयम् । कस्मात् । प्रमातुमशक्यत्वात् वा प्रमाणातीतत्वात् । यज्ज्योतिः अनाकुलम् आकुलतरहितम् । यज्ज्योतिः शून्यं परपरचतुष्टयेन शून्यम् । च पुनः । यज्ज्योतिः पूर्णं स्वचतुष्टयेन पूर्णम् । यज्ज्योतिः नित्यं द्रव्यापेक्षया नित्यम् । यज्ज्योतिः अनित्यं पर्यायार्थिकनयनेन अनित्यं प्रचक्षते^५ कथ्यते ॥ ५८-५९ ॥ यत् परंज्योतिः । निःशरीरं शरीररहितम् । यज्ज्योतिः निरालम्बम् आलम्बनरहितम् । यज्ज्योतिः निःशब्दं शब्दरहितम् । यज्ज्योतिः निहपाधि उपाधिरहितम् । यज्ज्योतिः विदारकम् । यज्ज्योतिः अवाक्यानसगोचरम् अतीन्द्रियज्ञानगोचरम् ॥ ६० ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण । अत्र परमात्मनि विषये । यत् उच्यते कथ्यते तत् आकाशं प्रति आलेख्यं चित्रां विक्षिप्यते

मार्गमें परिभ्रमण करनेसे उत्पन्न हुई शकावटको दूर करें ॥ ५७ ॥ वह आत्मज्योति अतिशय सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है एक भी है और अनेक भी है स्वसंवेद्य भी है और अवेद्य भी है तथा अक्षर भी है और अनक्षर भी है । वह ज्योति अनुपम, अनिर्देश्य, अप्रमेय एव अनाकुल होकर शून्य भी कही जाती है और पूर्ण भी नित्य भी कही जाती है और अनित्य भी ॥ विशेषार्थ—वह आत्मज्योति निश्चयनयकी अपेक्षा रूप, रस, गंध और स्पर्शसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा शरीराश्रित होनेसे स्थूल भी कही जाती है । इसी प्रकार वह शुद्ध चैतन्यरूप सामान्य स्वभावकी अपेक्षा एक तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा भिन्न भिन्न शरीर आदिके आश्रित रहनेसे अनेक भी कही जाती है । वह स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेके योग्य होनेसे स्वसंवेद्य तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी अविषय होनेसे अवेद्य भी कही जाती है । वह निश्चयसे विनाशरहित होनेसे अक्षर तथा अकारादि अक्षरोंसे रहित होनेके कारण अथवा व्यवहारकी अपेक्षा विनष्ट होनेसे अनक्षर भी कही जाती है । वही आत्मज्योति उपमारहित होनेसे अनुपम निश्चयनयसे शब्दका अविषय होनेसे अनिर्देश्य (अवाच्य), सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय न होनेसे अप्रमेय तथा आकुलतासे रहित होनेके कारण अनाकुल भी है । इसके अतिरिक्त चूंकि वह भूर्तिक समस्त बाह्य पदार्थोंके संयोगसे रहित है अत एव शून्य तथा अपने ज्ञानादि गुणोंसे परिपूर्ण होनेसे पूर्ण भी मानी जाती है अथवा परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा पूर्ण भी मानी जाती है । वह द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विनाशरहित होनेसे नित्य तथा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्य भी कही जाती है ॥ ५८-५९ ॥ वह उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूप ज्योति चूंकि शरीर, आलम्बन, शब्द तथा और भी अन्योन्य विशेषणोंसे रहित है, अत एव वह वचन एव मनके भी अगोचर है ॥ ६० ॥ इस प्रकार उस परमात्माके दुरविषय एव अत्यन्त दुर्लभ्य (अदृश्य) होनेपर उसके विषयमें जो कुल भी कहा जाता है वह आकाशमें चित्रलेखनके

१ अ अतिसूक्ष्ममतिस्थूलम्, अ अवाक्यानसगोचरम् । २ अ अतिसूक्ष्मम् । ३ अ अक्षरं । ४ अ अनेकं । ५ अ अविनाशरहितत्वात् । पदार्थ- १३

- ३६९) आस्तां तत्र स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरिग्रहः । तस्यैव जीवितं तदाद्यं देवैरपि स पूज्यते ॥६२॥
 ३७०) सर्वविद्धिरसंसारैः सम्यग्ज्ञानविलोचनैः । एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहृतम् ॥ ६३ ॥
 ३७१) साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगचेतोनिरोधनम् । शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥६४॥
 ३७२) नाकृतिर्नाक्षर वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन । शुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते ॥ ६५ ॥
 ३७३) साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् । साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥
 ३७४) साम्यं सद्बोधनिर्माणं शश्वदानन्दमन्दिरम् । साम्यं शुद्धात्मनो रूपं द्वारं मोक्षैकसद्बोधनः ॥६७॥
 ३७५) साम्यं निःशेषशास्त्राणां सारमाहुर्विपश्चित । साम्यं कर्ममहाकक्षदाहे दावानलायते ॥ ६८ ॥
 ३७६) साम्यं शरण्यमित्याहुर्योगिनां योगगोचरम् । उपाधिरचितशेषदोषक्षपणकारणम् ॥ ६९ ॥

॥ ६१ ॥ तत्र आत्मनि । स्थित प्रवर्तनम् । आस्तां दूरं तिष्ठतु । तु पुन । य चिन्तामात्रपरिग्रहः पुरुष अस्ति । अत्र संसारैः । तस्य जीवितं श्लाघ्यम् । स पुमान् देवैरपि पूज्यते ॥ ६२ ॥ सर्वविद्धि सर्वज्ञैः । एतस्य आत्मनः । उपासनोपायः सेवनोपायः । साम्यम् एकम् । उदाहृतं कथितम् । क्लिष्टक्षणे सर्वज्ञैः । असंसारैः संसाररहितैः । पुनः क्लिष्टक्षणे । सम्यग्ज्ञानविलोचनैः ॥६३॥ इति एते एकार्थवाचका भवन्ति । ते के । साम्यं स्वास्थ्यम् । च पुनः । समाधि योग चेतोनिरोधनं शुद्धोपयोग ॥ ६४ ॥ तत्साम्यम् उच्यते यत्र एकमेव शुद्धं चैतन्यम् अस्ति । यस्य शुद्धस्य आकृतिः न समचतुरन्नादिआकृतिः न । यस्य चैतन्यस्य आकारादि अक्षरं न । यस्य शुद्धस्य शुद्धादि वर्णं न । यस्य शुद्धचैतन्यस्य कश्चन विकल्पः न । तत्साम्यम् उच्यते ॥ ६५ ॥ परम् एकं साम्यं कार्यं कर्तव्यम् । साम्यं परं तत्त्वं स्मृतं कथितम् । साम्यं सर्वोपदेशानां सर्वशास्त्र उपदेशानाम् । विमुक्तये मोक्षाय उपदेशः ॥ ६६ ॥ एतत्साम्यं सद्बोधनिर्माणं सद्बोधस्य निर्मापकम् । पुनः शश्वत् आनन्दमन्दिरं कल्याण स्थानम् । पुनः साम्यं शुद्धात्मनः रूपम् अस्ति । पुनः साम्यं माक्षैकसद्बोधनं मोक्षगृहस्य द्वारम् ॥ ६७ ॥ विपश्चितः पण्डिताः । निःशेषशास्त्राणां सारं साम्यम् । आहुः कथयन्ति । कर्ममहाकक्ष-वनदाहे साम्यम् । दावानलायते दावानल इवाचरति ॥ ६८ ॥ साम्यं योगिनां योगगोचरम् अस्ति । इति हेतोः । शरण्यम् आहुः । क्लिष्टक्षणे साम्यम् । उपाधिरचित-अशेषदोषक्षपणकारणं

समानं है ॥ विशेषाथ-अभिप्रायः यह कि जिस प्रकार अमूर्त आकाशके ऊपर चित्रका निर्माण करना असम्भव है उसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्माके विषयमें कुछ वर्णन करना भी असम्भव ही है । वह तो केवल स्वानुभवके गोचर है ॥ ६१ ॥ जो उस आत्मामें लीन है वह तो दूर ही रहे । किन्तु जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशसाके योग्य है वह देवोंके द्वारा भी पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वज्ञ देव संसारसे रहित अर्थात् जीवनमुक्त होते हुए सम्यग्ज्ञानरूप नेत्रको धारण करते हैं उन्होने इस आत्माके आराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है ॥ ६३ ॥ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ॥ ६४ ॥ जहां न कोई आकार है न अकारादि अक्षर है न कृष्ण-नीलादि वर्ण है, और न कोई विकल्प ही है, किन्तु जहां केवल एक चैतन्यस्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीको साम्य कहा जाता है ॥ ६५ ॥ वह समताभाव एक उत्कृष्ट कार्य है । वह समताभाव उत्कृष्ट तत्त्व माना गया है । वही समताभाव सब उपदेशोंका उपदेश है जो मुक्तिका कारण है अर्थात् समताभावका उपदेश समस्त उपदेशोंका सार है क्योंकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ समताभाव सम्यग्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है वह शाश्वतिक (नित्य) सुखका स्थान है वह समताभाव शुद्ध आत्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी अनुपम प्रासादका द्वार है ॥ ६७ ॥ पण्डित जन समताभावको समस्त शास्त्रोंका सार बतलाते हैं । वह समताभाव कर्मरूपी महावनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान है ॥ ६८ ॥ जो समताभाव योगी जनोंके योगका विषय होता हुआ बाह्य और आन्तरिक परिग्रहके निमित्तसे उत्पन्न हुए समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाला है वह शरण्यभूत कहा जाता है ॥ ६९ ॥ जो आत्मारूपी हंस अभिमादि

- 377) निःस्पृहायाभिमायाकृष्णणे साम्यसरोजुषे । ईसाय शुचये मुक्तिदेसीवसहसे नमः ॥ ७० ॥
 378) ज्ञानिनो ऽमृतसर्वभाव मृतमुत्सृज्यकरो ऽपि सन् । ज्ञानकुम्भस्य लोके ऽस्मिन् भवेत्पाकविधिर्विद्या ॥
 379) मानुष्यं सत्कृते जन्म लक्ष्मीर्बुद्धिः कृतज्ञता । विवेकेन विना सर्वं सद्यन्वेष्य किंचन ॥ ७२ ॥
 380) विद्विद् द्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेकनम् । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥ ७३ ॥
 381) दुःखं किञ्चित्सुखं किञ्चित्किञ्चे भासि जडात्मनः । संसारे ऽत्र पुनर्नित्यं सर्वे दुःखं विवेकिनः ॥
 382) हेयं हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिनः । उपादेयं परंज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ ७५ ॥
 388) तदेव चैतन्यमह तदेव तदेव जानासि तदेव पश्यसि ।
 तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद् गतो ऽस्मि भावेन तदेकतां परम् ॥ ७६ ॥

दोषविनाशकारणम् ॥ ६९ ॥ हंसाय नमः । किलक्षणाय हंसाय परमात्मने । साम्यसरोजुषे साम्यसर-सेवकाय । पुनः किलक्षणाय परमात्मने । अणिमाद्य-जडण्डे स्वर्गश्रीकमलण्डे । निःस्पृहाय उदासीनाय । पुनः किलक्षणाय । शुचये पवित्राय । पुनः किलक्षणाय हंसाय । मुक्तिर्हृदीदत्तदोषे मुक्तिर्हृदिनीदत्तनेत्राय ॥ ७० ॥ मृत्यु आतापकर अपि सन् ज्ञानिनः पुरुषस्य । अमृतसंघाय सुखाय भवेत् । अस्मिन् लोके यथा आमकुम्भस्य अपककलशस्य पाकविधिः पककरणम् ॥ ७१ ॥ मानुष्यं सत्कृते जन्म लक्ष्मी बुद्धिः कृतज्ञता सर्वं विवेकेन विना । सत् विद्यमानम् अपि । असत् अविद्यमानम् । एतत् किंचन नै ॥ ७२ ॥ विद् अचित् परे द्वे तत्त्वे । तयो द्वयो विवेचनं विचारणम् । विवेकः । त विवेकं कुर्वत मुने उपादेयं तत्त्वम् उपादेयं ग्रहणीयम् । च पुनः । हेयं तत्त्वं हेयं त्यजनीयम् ॥ ३ ॥ अत्र संसारे । जडात्मन मूर्खस्य । चित्तो किञ्चित् दुःखं किञ्चित्सुखं प्रतिभासि । पुनः विवेकिनः चित्तं सर्वं दुःखं भासि । नित्यं सदैव ॥ ७४ ॥ हि यत् । रागादि कर्म । हेयं त्यजनीयम् । च पुनः । विवेकिनः । तत्कार्यं तस्य रागादिकर्मणः कार्यं त्यजनीयम् । परंज्योति उपादेयं ग्रहणीयम् । किलक्षणं ज्योतिः । उपयोगैकलक्षणं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् ॥ ७५ ॥ यत् । एव निश्चयेन । चैतन्यतत्त्वम् अस्ति । तदेव अहम् । तदेव आत्मतत्त्वं सर्वं जानासि । तदेव चैतन्यं सर्वं लोकं पश्यसि अवलोकयसि । च पुनः । निश्चयात् तदेव एकं ज्योतिः । परम् उत्कृष्टम् । अस्ति । भावेन विचारणेन अथवा चैतन्येन

ऋद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वर्ग)की अभिलाषासे रहित है समतारूपी सरोवरका आराधक है, पवित्र है, तथा मुक्तिरूपी हसीकी ओर दृष्टि रखता है उसके लिये नमस्कार हो ॥ ७० ॥ जिस प्रकार इस लोकमें कच्चे धक्केका परिपाक अमृतसंग अर्थात् पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार अविवेकी जनके लिये सन्तापको करनेवाली भी वह मृत्यु ज्ञानी जनके लिये अमृतसंग अर्थात् श्वाशतिक सुख (मोक्ष) का कारण होती है ॥ ७१ ॥ मनुष्य पर्याय, उत्तम कुलमें जन्म, सम्पत्ति बुद्धि और कृतज्ञता (उपकारस्मृति), यह सब सामग्री होकर भी विवेकके विना कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥ ७२ ॥ चेतन और अचेतन वे दो भिन्न तत्त्व हैं । उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा जाता है । इसलिये हे आत्मन् ! तू इस विवेकसे ग्रहण करनेके योग्य जो चैतन्यस्वरूप है उसे ग्रहण कर और छोड़ने योग्य जडताको छोड़ दे ॥ ७३ ॥ यहां संसारमें मूर्ख प्राणीके चित्तमें कुछ तो सुख और कुछ दुखरूप प्रतिभासित होता है । किन्तु विवेकी जीवके चित्तमें सदा सब दुखदायक ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी प्राणी कभी इष्ट सामग्रीके प्राप्त होनेपर सुख और उसका वियोग हो जानेपर कभी दुःखका अनुभव करता है । किन्तु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति और उसके वियोग दोनोंको ही दुःखप्रद समझता है । इसीलिये वह उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें समभाव रहता है ॥ ७४ ॥ विवेकी जनको कर्म तथा उसके कर्मभूत रागादि भी छोड़नेके योग्य हैं और उपयोगरूप एक लक्षणवाली उत्कृष्ट ज्योतिः ग्रहण करनेके योग्य है ॥ ७५ ॥ जो चैतन्य है कहीं मैं हूँ । वही चैतन्य जानता है और वही चैतन्य देखता भी है । निश्चयसे

- ३४४) एकत्वसप्ततिरिचं सुरसिन्धुद्वयोःश्रीपञ्चनन्दिहिमभूधरतः प्रसूता ।
यो गाहते शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टामेतां लभेत स नरः परमां विशुद्धिम् ॥ ७३ ॥
- ३४५) संसारसागरसमुत्तरणैकस्तेतुमेनं सता सदुपदेशामुपाभितानाम् ।
कुर्यात्सर्वं मललबोऽपि किमन्तरङ्गे सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तरङ्गे ॥ ७४ ॥
- ३४६) आत्मा भिन्नस्तदनुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्था प्रत्यासत्तेर्भवति विकृति सापि भिन्ना तथैव ।
कालक्षेत्रप्रमुखमपि पक्षक भिन्नं मत मे भिन्नं भिन्न निजगुणकलाकलकृतं सर्वमेतत् ॥ ७५ ॥
- ३४७) ये ऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति सभाषयन्ति च मुहुर्मुहुर्दुःखात्मतत्त्वम् ।
ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम् ॥ ८० ॥

सह । परं केवलम् । एकताम् । गतोऽस्ति प्रातोऽस्ति ॥ ६ ॥ इयम् एकत्वसप्तति । सुरसिन्धु आकाशगङ्गा । उचै श्रीपञ्चनन्दि-
हिमभूधरतै उच्चतरश्रीपञ्चनन्दिहिमाचल्पवतात् । प्रसूता उज्जता उत्पन्ना । य पुमान् । एताम् आकाशगङ्गाम् । गाहते आन्द्यो
लयति । स नर परमां विशुद्धिम् । लभेत प्राप्नुयात् । किलक्षणाम् एकत्वसप्ततिम् आकाशगङ्गाम् । शिवपदाम्बुनिधिं प्रविष्टां
मोक्षसमुद्रं प्राप्ताम् ॥ ७ ॥ भो भव्या श्रूयताम् । एनम् । सत् समीचीनम् उपदेशम् उपाभितानाम् । सतां सत्पदबाणाम् ।
अन्तरङ्गे मनसि अभ्यन्तरे मनसि । मललबोऽपि पापलेशोऽपि । किं पदं स्थानं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् । किलक्षणम् उपदेशम् ।
संसारसागरसमुत्तरणैकस्तेतुम् एकप्रोहणम् । किलक्षणे अन्तरङ्गे । सम्यक्समाधिविधिसंनिधिनिस्तरङ्गे समीचीनसाम्यविधिसमीपेन
अनाकुले ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न । तदनुगतिमत् तस्य जीवस्य अनुगामि कर्म भिन्नम् । तयो द्वयो आत्मकर्मणो । प्रत्यासत्तेः
सामीप्यात् । या विकृति भवति सापि भिन्ना । तथैव सा विकृति आत्मकर्मवद्भिन्ना । यत् कालक्षेत्रप्रमुखं तदपि भिन्नम् ।
च पुन । एतत्सर्वम् । निजगुणालंकृतम् आत्मीयगुणपर्यायसंयुक्तम् । मतं भिन्नं भिन्नम् । मतं कथितम् ॥ ७९ ॥ ये मुनय ।
आत्मतत्त्वम् । मुहुर्मुहुर्द्वारंवारम् । अभ्यासयन्ति । च पुन । ये मुनय आमतत्त्वं कथयन्ति । ये मुनय आत्मतत्त्वं
विचारयन्ति । ये मुनय आमतत्त्वं सभाषयन्ति । ते मुनय क्षिप्रं शीघ्रम् । अनून मोक्षं प्रयान्ति । नै ऊनं अनूनं सौख्येन पूर्णं
मोक्षम् । किलक्षणं मोक्षम् । अक्षय विनाशरहितम् । अनन्तसौख्यम् । पुन किलक्षणं मोक्षम् । नवकेवललब्धिरूपं नवकेवल
स्वरूपम् ॥ ८ ॥ इत्येकत्वाशीति [इत्येकत्वसप्तति] समाप्ता ॥ ४ ॥

वही एक चैतन्य उत्कृष्ट है । मैं स्वभावतः केवल उसीके साथ एकताको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ७६ ॥ जो
यह एकत्वसप्तति (सत्तर पद्यमय एकत्वविषयक प्रकरण) रूपी गंगा उन्नत (उचै) श्री पद्मन्दीरूपी
हिमालय पर्वतसे उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रमें प्रविष्ट हुई है उसमें जो मनुष्य ज्ञान करता है
(एकत्वसप्ततिके पक्षमें—अभ्यास करता है) वह मनुष्य अतिशय विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७७ ॥
जिन साधुजनोंने संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें अद्वितीय पुलस्वरूप इस उपदेशका आश्रय लिया है
उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निश्चलताको प्राप्त हुए अन्त करणमें क्या मलका लेश भी स्थान पा
सकता है ? अर्थात् नहीं पा सकता ॥ ७८ ॥ आत्मा भिन्न है उसका अनुसरण करनेवाला कर्म मुझसे भिन्न
है, इन दोनोंके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह भी उसी प्रकारसे भिन्न है, तथा अन्य
भी जो काल एव क्षेत्र आदि हैं वे भी भिन्न माने गये हैं । अभिप्राय यह कि अपने गुणों और कलत्रोंसे
विभूषित यह सब भिन्न भिन्न ही है ॥ ७९ ॥ जो भव्य जीव इस आत्मतत्त्वका बार बार अभ्यास
करते हैं व्याख्यान करते हैं, विचार करते हैं, तथा सम्मान करते हैं, वे शीघ्र ही अजिनश्वर, सम्पूर्ण,
अनन्त सुखसे संयुक्त एव नौ केवललब्धियों (केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक दान, काम, भोग, उपमोग,
वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र) स्वरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥ इस प्रकार यह
एकत्वसप्तति प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

१ वा श्रीपञ्चनन्दिहिमभूधरतः नास्ति । २ वा समुत्तरणपक्षोहणं क समुत्तरणपक्षेऽतुं प्रोहणं । ३ वा ते । ४ वा ये ।
५ वा शीघ्रं नूनं मोक्षं प्रयान्ति न क शीघ्रं अनूनं न ।

[५ यतिभावनाष्टकम्]

- 388) आदाय व्रतमात्मतत्त्वसमलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनं
निःशेषामपि मोहकर्मजनितां^१ हित्वा विकल्पावलिम्^२ ।
ये तिष्ठन्ति मनोमरुचिदचलैकत्वप्रमोदं गता
निष्कम्पा गिरिवज्रयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोविज्ञता ॥ १ ॥
- 389) चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणप्रामं विधाषोद्धसं
तत्संहृत्य गतागतं च मरुतो^३ वैर्यं समाश्रित्य च ।
पर्यङ्गेन मया शिवाय विधिबन्धुन्यैकभूभूदरी
मध्यस्थेन कदा चिदपितदृशा स्थातव्यमन्तर्मुखात् ॥ २ ॥
- 390) धूलीधूसरितं विमुक्तवसनं पर्यङ्गमुद्रागतं
शान्त निर्बचनं निमीलितदृशा तत्सोपलम्भे सति ।
उत्कीर्णं हृषदीव मां वनभुवि भ्रान्तो मृगाणां गणः
पश्यत्युद्रतविस्रयो यदि तदा माहृजनः पुण्यवान् ॥ ३ ॥

ते मुनय जयन्ति । ये गिरिवत् पर्वतवत् । निष्कम्पा कम्परहिता तिष्ठन्ति । किलक्षणो मुनय । मनोमरुचिदचलैकत्व प्रमोद गता उच्छ्वासनिःशेषेण सह चैतन्य-अचल-पर्वत-एकत्वे प्रमोद हर्ष गताः । पुनः किलक्षणाः मुनय । सर्वसंगेन परिश्रमेण उच्छ्रिता रहिता । किं कृत्वा । व्रतम् आदाय गृहीत्वा । पुनः अमलम् आत्मतत्त्व ज्ञात्वा । अथ अथवा । वनं गत्वा । पुनः निःशेषाम् अपि मोहकर्मजनितां विकल्पावलिम् । हित्वा परित्यज्य । निष्कम्पाः तिष्ठन्ति ॥ १ ॥ मया मुनिना । शिवाय श्लोकान्य । विधिबन्धुन्यैकभूभूदरी । पर्यङ्ग-आसनेन । अन्तर्मुखं ज्ञानावलोकेन यथा स्यात्तथा । कदाचित् स्थातव्यम् । किलक्षणेन मया । शून्या-एका भूसूदरी-गुफा-मध्यस्थेन । पुनः किलक्षणेन मया मुनिना । अपितदृशा नासाग्रस्थापितनेत्रेण । किं कृत्वा । चेतो-वृत्तिनिरोधनेन । करणप्रामम् इन्द्रियसमूहम् । उद्रसं विधायै उद्यानं कृत्वा । च पुनः । तस्य मरुत पवनस्य । गतागतं व्रतमव्युत्सङ्गं आगमनम् । संहृत्य संकोच्य । च पुनः । वैर्यं समाश्रित्य । कदा कस्मिन् काले । मया अन्तरङ्गविचारं प्रति स्थातव्यम् ॥ २ ॥ मुनि उदासीनं चिन्तयति । तदा काले । माहृजन मत्सदृश जन । पुण्यवान् । यदि चेत् । भुवि पृथिव्याम् । मृगाणां गण-मृगसमूह । माम् उत्कीर्णं हृषदि इव पश्यति माम् उत्केरितं पाषाणे^४ इव पश्यति । किलक्षणः मृगसमूह । भ्रान्तः । उद्रतविस्रय उत्पन्न-आकर्षणं । किलक्षणं माम् । धूलीधूसरितम् । पुनः किलक्षणं माम् । विमुक्तवसनं वस्त्ररहितम् । पुनः किलक्षणं माम् । पर्यङ्गमुद्रागतं पर्यङ्गसनस्थितम् । शान्तं क्षमायुक्तम् । पुनः किलक्षणं माम् । निर्बचनं वचनरहितम् । पुनः किलक्षणे माम् ।

ओ मुनि व्रतको ग्रहण करके, निर्मल आत्मतत्त्वको जान करके, वनमें जा करके, तथा मोहनीय कर्मके उद्भवसे उत्पन्न होनेवाले सब ही विकल्पोंके समूहको छोड़ करके मनरूपी वायुसे विचलित न होनेवाले स्थिर चैतन्यमें एकत्वके आनन्दको प्राप्त होते हुए पर्वतके समान निश्चल रहते हैं वे सम्पूर्ण परिग्रहसे रहित मुनि जयवन्त होवें ॥ १ ॥ मुनि विचार करते हैं कि मैं मनके व्यापारको रोकता हुआ इन्द्रियसमूहको वीरान करके (जीत करके), वायुके गमनागमनको संकुचित करके, वैर्यका अवलम्बन लेकर, तथा मोहप्रसक्तिके निमित्त विधिपूर्वक पर्वतकी एक निर्जन गुफाके बीचमें पद्मासनसे स्थित होकर अपने स्वरूपपर दृष्टि रखता हुआ क्व चेतन आत्मामें लीन होकर स्थित होऊंगा ॥ २ ॥ तत्त्वज्ञानके प्राप्त हो जानेपर धूलिसे मलिन (अज्ञात), वस्त्रसे रहित, पद्मासनसे स्थित, शान्त, वचनरहित तथा आसोंको भँचि हुए, ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिको यदि वनभूमिमें भ्रमको प्राप्त हुआ मृगोंका समूह आश्चर्यचकित होकर पंथरमें उकेरी हुई मूर्ति

१ व जनिता । २ व विकल्पावली । ३ व मरुतो । ४ व नासापितदृशा । ५ व शिवाय । ६ व कदाचित् । ७ व हृषदि । ८ व पाषाण ।

- 391) वासः शून्यमठे क्वचिन्निवसनं नित्यं ककुम्भमण्डलं
संतोषो धनमुन्नतं प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वर्तनम्^१ ।
मैत्री सर्वशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्तासुखं
चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्यं न किञ्चित् परैः ॥ ४ ॥
- 392) लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर्बुध्वा श्रुतं पुण्यतो
वैराग्यं च करोति यः शुचिं तपो लोके स एकः कृती ।
तेनैवोज्जितगौरवेण यदि वा ध्यानामृतं पीयते
प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपित ॥ ५ ॥
- 393) ग्रीष्मे भूधरमस्तकाश्रितशिला मूलं तरोः प्रावृषि
प्रोद्भूते शिशिरे चतुष्पथपदं प्राप्ताः स्थितिं कुर्वते ।
ये तेषां यमिनां यथोक्तपसा ध्यानप्रशान्तात्मना
मार्गं संचरतो मम प्रशमिनः कालं कदा यास्यति ॥ ६ ॥

निमीलितदृशं अर्धोद्घाटितनेत्रम् । क्व सति । तत्त्वोपलम्भे सति ॥३॥ चेद्यदि । मे मम । क्वचित् शून्यमठे वास । आस्ते तिष्ठति । नित्यं सदैव । ककुम्भमण्डलं निवसनं दशदिक्समूहं वज्रम् । मे मम । सतोष उन्नतं धनम् अस्ति । मम मुने । क्षान्ति क्षमा । प्रियतमा स्त्री अस्ति । मम मुने तप वर्तनं यापार अस्ति । यदि चेत् । मम मुने । सर्वशरीरिभिः सह मैत्री अस्ति । चेत् मम सदा तत्त्वैकचिन्तासुखम् अस्ति । यदि चेत् । पूर्वोक्तं सर्वम् अस्ति तदा किं न अस्ति मे । सर्वम् अस्ति । शमवत मे परैः सह किञ्चित् कार्यं न अस्ति ॥४॥ लोके ससारे । स एक पुमान् । कृती पुण्यवान् । य शुचिं तप करोति । किं कृत्वा । शुचौ पवित्रकुले । जन्म लब्ध्वा । वरवपु शरीरम् । लब्ध्वा । पुण्यत श्रुतम् । बुद्ध्वा ज्ञात्वा । च पुन । वैराग्यं प्राप्य य तप करोति स पुण्यवान् । वा अथवा । तेनैव पुण्येण । उज्जितगौरवेण गर्वरहितेन । यदि चेत् । ध्यानम् अमृतं पीयते तदा । हैमे स्वर्णमये । प्रासादे पृष्ठे । मणिमय कलशः । समारोपितं स्थापितं ॥५॥ तेषां यमिनां मुनीनाम् । मार्गं संचरत मम कालं कदा यास्यति । किलक्षणानां मुनीनाम् । यथोक्तपसां यथोक्ततपोयुक्तानाम् । पुन किलक्षणानाम् । ध्यानप्रशान्तात्मनाम् । ये मुनयः । ग्रीष्मे ज्येष्ठावाले । भूधरमस्तके आश्रितशिलां प्रति स्थितिं कुर्वते । ये मुनयः । प्रावृषि वर्षाकाले । तरो वृक्षस्य । मूलं प्राप्ता स्थितिं कुर्वते । ये मुनयः । प्रोद्भूते शिशिरे क्षीतऋतौ । चतुष्पथपदं प्राप्ता स्थितिं कुर्वते । तेषां मार्गं संचरत मम कालं कदा यास्यति ॥ ६ ॥

समझने लग जावे तो मुझ जैसा मनुष्य पुण्यशाली होगा ॥ ३ ॥ यदि मेरा किसी निर्जन उपाश्रयमें निवास हो जाता है सदा दिशासमूह ही मेरा वस्त्र बन जाता है अर्थात् यदि मेरे पास किञ्चित् मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है सन्तोष ही मेरा उन्नत धन हो जाता है क्षमा ही मेरी प्यारी स्त्री बन जाती है एक मात्र तप ही मेरा व्यापार हो जाता है, सब ही प्राणियोंके साथ मेरा मैत्रीभाव हो जाता है तथा यदि मैं सदा ही एक मात्र तत्त्वविचारसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अनुभव करने लग जाता हू तो फिर अतिशय शान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहीं है ? सब कुछ है । ऐसी अवस्थामें मुझको दूसरोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ॥४॥ लोकमें जो मनुष्य पुण्यके प्रभावसे उत्तम कुलमें जन्म लेकर उत्तम शरीरको पाकर और आगमको जान करके वैराग्यको प्राप्त होता हुआ निर्मल तप करता है वह अनुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि प्रतिष्ठाके मोह (आदर सत्कारका भाव) को छोड़कर ध्यानरूप अमृतका पान करता है तो समझना चाहिये कि उसने सुवर्णमय प्रासादके ऊपर मणिमय कलशको स्थापित कर दिया है ॥ ५ ॥ जो साधु ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके किस्सरके ऊपर स्थित शिलाके ऊपर वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें, तथा शीत ऋतुके प्राप्त होनेपर चौरस्त्रेमें स्नान प्राप्त करके ध्यानमें स्थित होते हैं, जो आगमोक्त अनशनादि तपका आचरण करते हैं, और जिन्होंने ध्यानके द्वारा अपनी आत्माको अतिशय शान्त कर लिया है उनके मार्गमें प्रवृत्त होते हुए मेरा काल अत्यन्त शान्तिके साथ कब बीतेगा ॥ ६ ॥

- 894) मेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृत्तिः समाधिः परो
जग्येतापुनःतथासध्व्यसमिर्वा श्रेयसिद्विवाचकः ।
वजे मुग्धि पतत्यपि त्रिभुवने वह्निप्रदीपे ऽपि वा
येषां नो विकृतिर्नामपि भवेत् प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥ ७ ॥
- 395) अन्तस्त्वरूपपाधिवर्जितमहंभ्याहारवाच्यं परं
ज्योतिर्यैः कलितं धितं च यतिमिस्ते सन्तु नः शान्तये ।
येषां तत्सर्वं तदेव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं
तद्दुःखित्तदपि प्रियं तदखिलभ्रेष्ठार्थसत्साधकम् ॥ ८ ॥
- 396) पापारिक्षयकारि दातु नृपतिस्वर्गापवर्गधिय
श्रीमत्पद्मजनन्दिभिर्विरचितं चिञ्चेतनानन्दिमि ।
भक्त्या यो यतिभावनाष्टकमिदं भव्यस्त्रिसंध्यं पठेत्
किं किं सिध्यति वाञ्छितं न भुवने तस्यात्र पुण्यात्मन ॥ ९ ॥

अत्र ससारे केषांश्चित् मुनीनाम् । पर उत्कृष्ट । समाधि । जायेत उत्पद्येत । किलक्षणानां मुनीनाम् । अद्भुतधामध्व्यशमिनाम् । किलक्षणं समाधि । मेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृत्ति मेदज्ञानेन संकोचितमनोव्यापार । पुन अचलप्रमाधि । येषां मुनीनाम् । मनाश्च अपि । विकृति विकार । न भवेत् । क सति । मुग्धि वजे पतत्यपि सति । वा अथवा । त्रिभुवने वह्निना प्रदीपे ज्वलिते सति अपि । पुनः केषु सत्सु । प्राणेषु नश्यत्सु अपि ॥ ७ ॥ ये यतिभिः । परं ज्योतिः । कलितं ज्ञातम् । च पुन । आश्रितम् । ते मुनयः । न अस्याकम् । शान्तये कल्याणाय । सन्तु भवन्तु । किलक्षणं ज्योतिः । अन्तस्त्वरूपं अन्त स्वरूपम् । पुन किलक्षणं ज्योतिः । उपाधिवर्जितम् । पुन किलक्षणं ज्योतिः । अहं-भ्याहारवाच्यम् अहं-शब्दवाच्यम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । सदनं सुखम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । शयनं शय्या । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः संपद । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः सुखम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः वृत्ति वर्तनं व्यापार । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । प्रियं बलभम् । येषां मुनीनाम् । तदेव ज्योतिः । अखिलभ्रेष्ठार्थसंसाधनं कारणम् ॥ ८ ॥ य भव्य । इदं यतिभावनाष्टकं भक्त्या कृत्वा त्रिसंध्यं पठेत् तस्य पुण्यात्मनः अत्र भुवने किं किं वाञ्छितं न सिध्यति । किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । पापारिक्षयकारि पापशत्रुविनाशनम् । पुन किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । नृपति-स्वर्ग अपवर्गधियं दातु । पुन किलक्षणं यतिभावनाष्टकम् । श्रीमत्पद्मजनन्दिमि पद्मनन्दिमि विरचितम् । किलक्षणं पद्मनन्दिमि चिञ्चेतनानन्दिमि ज्ञानचैतन्य उत्पन्न आनन्दयुक्तैः ॥ ९ ॥ इति यतिभावनाष्टकम् ॥ ५ ॥

शिरके ऊपर वज्रके गिरनेपर भी, अथवा तीनों लोकोके अग्निसे प्रज्वलित हो जानेपर भी, अथवा प्राणोंके नाशको प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमें थोड़ा-सा भी विकारभाव नहीं उत्पन्न होता है ऐसे आश्चर्यजनक आत्मतेजको धारण करनेवाले किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मुनियोंके वह उत्कृष्ट निश्चल समाधि होती है जिसमें मेदज्ञानविशेषके द्वारा मनका व्यापार (दुष्प्रवृत्ति) रुक जाता है ॥ ७ ॥ जिन मुनियोंने बाह्य-आम्य-तर परिग्रहसे रहित और 'अहम्' शब्दके द्वारा कहे जानेवाले उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप अन्तस्त्वत्त्व अर्थात् अन्तरात्माके स्वरूपको जान लिया है तथा उसीका आश्रय भी किया है, एवं जिन मुनियोंका वही आत्मतत्त्व भवन है, वही शय्या है, वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, और वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंको सिद्ध करनेवाला है, वे मुनि हमें शान्तिके लिये होंवें ॥ ८ ॥ आत्मचैतन्यमें आनन्दका अनुभव करनेवाले श्रीमान् पद्मनन्दी (भव्य जीवोंको प्रफुल्लित करनेवाले गणधरादिको या पद्मन्दी मुनि) के द्वारा रचा गया वह आठ श्लोकमय 'यतिभावना' प्रकरण पाकरूप शत्रुको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वर्गलक्ष्मी और मोक्षलक्ष्मीको भी देनेवाला है । जो शब्द जीव तीनों संध्यकालों (प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल) में मत्तिपूर्वक उस यतिभावनाष्टकको पढ़ता है उस पुण्यात्मा जीवको यहां लोकमें कौन कौन-सा जोभीष्ट पदार्थ सिद्ध नहीं होता है ! अर्थात् उसे सभी अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

१ क किलक्षणा । २ क समाधिः तेषां येषां । ३ क व्यापारवाच्यं समती तु क्वचित् ज्ञातं प्रथमम् । ४ क मती विरचितम् । किलक्षणं पद्मनन्दिमि नास्ति । ५ क च प्रलो ॥ इति अष्टावर्गसं समाप्तम् ॥

[६ उपासकसंस्कार]

- 397) आद्यो जिनो नृप श्रेयान् व्रतदानादिपूर्ववै । एतन्न्योन्यसंबन्धे धर्मस्थितिर्भूदिह ॥ १ ॥
 398) सम्यग्दर्शनोच्चचारित्र्यव्रित्तय धर्म उच्यते । मुक्तेः पन्थाः स एव स्यात् प्रमाणपरिनिष्ठित ॥ २ ॥
 399) रत्नत्रयात्मके मार्गे सचरन्ति न ये जना । तेषां मोक्षपदं दूरं भवेद्दीर्घतरौ भवः ॥ ३ ॥
 400) संपूर्णदेशमेवाभ्यां स च धर्मो द्विधा भवेत् । आद्ये भेदे च निर्ग्रन्था द्वितीये गृह्णिण स्थिताः ॥
 401) संप्रत्यपि प्रवर्तते धर्मस्तेनैव वर्त्मना । तेन ते ऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः ॥ ५ ॥
 402) संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे' मुनिस्थिति । धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥ ६ ॥
 403) देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्याय संयमस्तप । दान चेति गृहस्थानां षट्कर्मणि विने दिने ॥ ७ ॥
 404) समता सर्वभूतेषु सयमे शुभभावना । आर्तैरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामाधिकं व्रतम् ॥ ८ ॥

आद्य जिन ऋषभ द्वितीय श्रेयान् राजा अर्धे भरतक्षेत्र द्वौ ऋषभश्रेयांसौ व्रतदानादिकारणौ जातौ । इह भरतक्षेत्रे । एतन्न्योन्यसंबन्धे सति परस्परं संबन्धे सति । धर्मस्थिति अभूत् ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यव्रित्तय धर्म । उच्यते कथ्यते । स एव' धर्म निश्चयेन । मुक्ते पन्था मार्ग स्यात् भवेत् । प्रमाणपरिनिष्ठित प्रमाणेन कथितमार्ग ॥ २ ॥ ये जना लोका । रत्नत्रयात्मके मार्गे न सचरन्ति । तेषा जीवानाम् । मोक्षपद दूरं भवेत् । भव संसार । दीर्घतर बहुल भवेत् ॥ ३ ॥ च पुन । स धर्म' संपूर्णदेशमेवाभ्यां द्विधा भवेत् । आद्ये भेदे महाव्रते । निर्ग्रन्था स्थिता मुनय स्थिता । च पुन । द्वितीये भेदे अणुव्रते । गृह्णिण स्थिता ॥ ४ ॥ धर्म । संप्रति पञ्चमकाले अपि । तेनैव वर्त्मना गृह्णधर्ममार्गेण प्रवर्तते । तेन हेतुना । तेऽपि गृहस्था धर्महेतव । गण्य-ते कथ्यते ॥ ५ ॥ अत्र कलौ काले पञ्चमकाले । संप्रति इदानीम् । जिनगेहे वैत्यालये । मुनिस्थिति वर्तते । इति' हेतो । धर्म दानं च । एषां मुनिस्थितिदानधर्माणाम् । मूलकारण श्रावका सन्ति ॥ ६ ॥ गृहस्थानां दिने दिने इति षट्कर्मणि सन्ति । तत् किम् । देवपूजा । च पुन । गुरुपास्ति गुरुसेवा । स्वाध्याय पञ्चभेद । संयमस्तु द्वादशभेदकः । तपस्तु द्वादशधा । दान चतुर्बिधम् । इति षट्कर्मणि दिने दिने सन्ति ॥ ७ ॥ हि यत् । तत् सामाधिकम् । मत् कथितम् । अर्धे सामाधिकव्रते । सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु । समता क्षमा । सयमेषु शुभभावना । यत्र सामाधिके आर्तैरौद्रपरित्याग । तत्

आद्य जिन अर्थात् ऋषभ जिनेन्द्र तथा श्रेयान् राजा ये दोनों क्रमसे व्रतविधि और दानविधिके आदिप्रवर्तक पुरुष है, अर्थात् व्रतोंका प्रचार सर्वप्रथम ऋषभ जिनेन्द्रके द्वारा प्रारम्भ हुआ तथा दान विधिका प्रचार राजा श्रेयान्से प्रारम्भ हुआ । इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमें धर्मकी स्थिति हुई ॥ १ ॥ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंको धर्म कहा जाता है तथा बड़ी मुश्किल मार्ग है जो प्रमाणसे सिद्ध है ॥ २ ॥ जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्षमार्गमें संचार नहीं करते हैं उनके लिये मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लम्बा हो जाता है ॥ ३ ॥ वह धर्म संपूर्ण धर्म और देश धर्मके भेदसे दो प्रकारका है । इनमेंसे प्रथम भेदमें दिगम्बर मुनि और द्वितीय भेदमें गृहस्थ स्थित होते हैं ॥ ४ ॥ वर्तमानमें भी उस रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी प्रवृत्ति उसी मार्गसे अर्थात् पूर्णधर्म और देशधर्म स्वरूपसे हो रही है । इसीलिये वे गृहस्थ भी धर्मके कारण माने जाते हैं ॥ ५ ॥ इस समय यहां इस कलिकाल अर्थात् पञ्चम कालमें मुनियोंका निवास जिनालयमें हो रहा है और उन्हींके निमित्तसे धर्म एव दानकी प्रवृत्ति है । इस प्रकार मुनियोंकी स्थिति, धर्म और दान इन तीनोंके मूल कारण गृहस्थ श्रावक हैं ॥ ६ ॥ जिनपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप ये छह कर्म गृहस्थोंके लिये प्रतिदिन करनेके योग्य हैं अर्थात् वे उनके आवश्यक कार्य हैं ॥ ७ ॥ सब प्राणियोंके विषयमें समताभाव धारण करना, संयमके विषयमें शुद्ध विचार रखना तथा आर्त एव रौद्र ध्यानोंका त्याग करना, इसे सामाधिक व्रत माना जाता है ॥ ८ ॥

१ च गेहो । २ श प्रतो अत्र पदं नास्ति । ३ क स धर्म एव । ४ क श कथित । ५ श धर्म सः । ६ क इति' नास्ति । ७ क स्वाध्यायस्य पञ्च भेदानि । ८ क स कथित व्रतं मया ।

- 405) सामाधिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः । भावकेन ततः साक्षात्प्राप्तं व्यसनसप्तकम् ॥९॥
 406) भूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराहनाः । महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥ १० ॥
 407) धर्माधिक्योऽपि लोकस्य वैदस्ति व्यसनाभयः । जायते न ततः सापि धर्मान्वेषणयोभ्यता ॥११॥
 408) सप्तैव नरकाणि स्युस्तैरेकैकं निरूपितम् । आकर्षयन्मृणामेतद्भवसर्गं स्वसमृद्धये ॥ १२ ॥
 409) धर्मशत्रुविनाशार्थं पापाख्यकुपतेरिह । सत्तान्नं बलवद्राज्यं सप्तभिर्व्यसनैः कृतम् ॥ १३ ॥
 410) प्रपश्यन्ति जिने भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये । ते च दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रये ॥
 411) ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां धिक् च गृह्णाभ्रमम् ॥
 412) प्रातश्चत्थाय कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् । भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकैः ॥ १६ ॥

सामाधिकं व्रतम् ॥ ८ ॥ व्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामाधिकम् । न जायेत न उत्पद्येत । ततः कारणात् । भावकेन साक्षात् व्यसनसप्तकम् । साज्यं स्वजनीयम् ॥ ९ ॥ बुधः ज्ञानवान् । सप्तैव व्यसनानि त्यजेत् । किंलक्षणानि व्यसनानि । महापापानि । भूतमांससुरावेद्याखेटचौर्यपराहना एतादि सप्त व्यसनानि महापापानि बुधः त्यजेत् ॥ १ ॥ लोकस्य । चैत् यदि । व्यसनभय- अस्ति । तत व्यसनात् । धर्मान्वेषणयोभ्यता न जायते धर्माधिक्या न जायते न उत्पद्यते । किंलक्षणस्य लोकस्य । धर्माधिक्योऽपि धर्मयुक्तस्य ॥ ११ ॥ हि यत । नरकाणि सप्तैव । तै नरकैः । एतत् व्यसनम् एकैकं निरूपितं स्वसमृद्धये मृणाम् आकर्षयन् ॥ १२ ॥ इह संसारे । सप्तभिर्व्यसनैः । पापाख्यकुपते कुराह । राज्यं सत्तान्नं कृतम् । किंलक्षणं राज्यम् । बलवत् बलिष्ठम् । पुन किंलक्षणं राज्यम् । धर्मशत्रुविनाशार्थम् ॥ १३ ॥ ये भक्त्या नरा । जिने भक्त्या कृत्वा प्रपश्यन्ति । च पुन । जिनेन्द्रं पूजयन्ति । ये भक्त्या जिनेन्द्रं स्तुवन्ति । ते भक्त्या । भुवनत्रये । दृश्या अवलोकनीया । च पुन । ते भक्त्या पूज्या । ते भक्त्या स्तुत्या ॥ १४ ॥ ये मूर्खा । जिनेन्द्रं न पश्यन्ति । ये मूर्खा जिनेन्द्रं न पूजयन्ति । ये मूर्खा जिनेन्द्रं न स्तुवन्ति । तेषां जीवितं जीवन निष्फलम् । च पुन । तेषां मूर्खानां गृह्णाभ्रमं धिक् ॥ १५ ॥ उपासकैः भावकैः । प्रातः प्रभाते । उत्थाय देवतागुरुदर्शनं कर्तव्यम् । भक्त्या कृत्वा । तद्वन्दना कार्या तेषां देवगुरुशास्त्रादीनां वन्दना कार्या कर्तव्या भावकैः । धर्मश्रुति

जिसका चित्त भूतादि व्यसनोके द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपर्युक्त सामाधिक्यकी सम्भावना नहीं है । इसलिये श्रावकको साक्षात् उन सात व्यसनोका परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ९ ॥ भूत मांस, मद्य, वेद्या, शिकार, चोरी और परकी ये सातों ही व्यसन महापापस्वरूप हैं । विवेकी जनको इनका त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ धर्माभिलाषी जन भी यदि उन व्यसनोका आश्रय लेता है तो इससे उसके वह धर्मके खोजनेकी योग्यता भी नहीं उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ नरक सात ही हैं । उन्होंने मानो अपनी समृद्धिके लिये मनुष्योंको आकर्षित करनेवाले इस एक एक व्यसनको नियुक्त किया है ॥ १२ ॥ इन सात व्यसनोके मानो धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगों (राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश दुर्ग और सैन्य) से युक्त राज्यको बलवान् किया है ॥ विशासार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि इन व्यसनोके निमित्तसे धर्मका तो हास होता है और पाप बढ़ता है । इसपर ग्रन्थकर्ताके द्वारा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो पापरूपी राजाने अपने धर्मरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोरूप सात राज्यांगोंसे ही सुसज्जित कर लिया है ॥ १३ ॥ जो भक्त्य प्राणी भक्तिसे जिन भगवानका दर्शन, पूजन और स्तुति किया करते हैं वे तीनों लोकोंमें स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य बन जाते हैं । अभिप्राय यह कि वे स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं ॥ १४ ॥ जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवानका न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं उनका जीवन निष्फल है तथा उनके गृहस्थाश्रमको धिक्कार है ॥ १५ ॥ भावकोंको प्रातः कालमें उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव तथा निर्मल गुरुका दर्शन और उनकी

- 413) धर्मार्थकाममोक्षानामादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥१७॥
 414) गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् । समस्तं हृदयते येन हस्तरेखेव निस्तुषम् ॥ १८ ॥
 415) ये गुहं नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते । अधकारो भवेत्सेवामुदिते ऽपि दिवाकरे ॥ १९ ॥
 416) ये पठन्ति न सच्छास्त्र सङ्घप्रकटीकृतम् । ते ऽथा सचक्षुषो ऽपीह संभाव्यन्ते मनीषिभिः ॥
 417) मन्ये न प्रायशस्तेषां कर्णाश्च हृदयानि च । यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न ध्रुतं नावधारितम् ॥२१॥
 418) देशव्रतानुसारेण संयमो ऽपि निषेव्यते । गृहस्थैर्येन तेनैव जायते फलवद्भ्रतम् ॥ २२ ॥
 419) त्याज्यं मांसं च मद्यं च मधूदुम्बरपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणा प्रोक्ता गृहिणो हृष्टिपूर्वका ॥२३॥

धर्मश्रवणं कर्तव्यम् ॥ १९ ॥ बुधे पण्डिते । अन्यानि कार्याणि पश्चात् कर्तव्यानि । अतः कारणात् । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुः पदार्थानां मध्ये । आदौ धर्मः । प्रकीर्तितं कथितं ॥ १ ॥ गुरोः प्रसादेन कृत्वा ज्ञानलोचनं लभ्यते । येन ज्ञानलोचनेन समस्तं निस्तुषं लोकालोकं हृदयते । का इव । हस्तरेखा इव ॥ १८ ॥ ये भ्रावकाः । गुहं न मन्यन्ते । ये भ्रावकाः तस्य गुरोः उपास्तिं सेवाम् । न कुर्वते । तेषां भ्रावकाणाम् । उदितेऽपि प्रकाशयुक्तेऽपि । दिवाकरे सूर्ये । अधकार भवेत् ॥ १९ ॥ ये भ्रष्टानि मूखाः । सच्छास्त्रं समीचीनं शास्त्रं न पठन्ति । क्लृप्तं शास्त्रम् । सङ्घप्रकटीकृतम् । ते मूर्खाः । इह जगति ससारे । सचक्षुषः चक्षुर्युक्ता अपि । मनीषिभिः पण्डितैः । अथा । संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २ ॥ अहम् एवं मन्ये । तेषां नराणाम् । प्रायशः बाहुल्येन । कर्णा न । च पुनः । तेषां नराणां हृदयानि न । ये नरैः । गुरोः अभ्यासे निकटे । शास्त्रं न श्रुतम् । ये नरैः शास्त्रं न अवधारितम् ॥ २१ ॥ गृहस्थैः नरैः । देशव्रतानुसारेण संयमोऽपि । निषेव्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन संयमेन व्रतम् । फलवत् सफलम् । जायते ॥ २२ ॥ मांसं त्याज्यम् । च पुनः । मद्यं त्याज्यम् । च पुनः । मधु त्याज्यम् ।

वन्दना करके धर्मश्रवणं करना चाहिये ॥ १६ ॥ तत्पश्चात् अन्य कार्योंको करना चाहिये क्योंकि विद्वान् पुरुषोंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें धर्मको प्रथम बतलाया है ॥ १७ ॥ गुरुकी ही प्रसन्नता से वह ज्ञान (केवलज्ञान) रूपी नेत्र प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा समस्त जगत् हाथकी रेखाके समान स्पष्ट देखा जाता है ॥ १८ ॥ जो अज्ञानी जन न तो गुरुको मानते हैं और न उसकी उपासना ही करते हैं उनके लिये सूर्यका उदय होनेपर भी अधकार जैसा ही है ॥ विशेषार्थ—यह ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानकी प्राप्ति गुरुके ही प्रसादसे होती है । अत एव जो मनुष्य आदरपूर्वक गुरुकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं वे अल्पज्ञानी ही रहते हैं । उनके अज्ञानको सूर्यका प्रकाश भी दूर नहीं कर सकता । कारण कि वह तो केवल सीमित बाह्य पदार्थोंके अवलोकनमें सहायक हो सकता है न कि आत्मावलोकनमें । आत्मावलोकनमें तो केवल गुरुके निमित्तसे प्राप्त हुआ अध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है ॥ १९ ॥ जो जन उत्तम गुरुके द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्रको नहीं पढ़ते हैं उन्हें बुद्धिमान् मनुष्य दोनों नेत्रोंसे युक्त होने पर भी अथा समझते हैं ॥ २ ॥ जिन्होंने गुरुके समीपमें न शास्त्रको सुना है और न उसको हृदयमें धारण भी किया है उनके प्राय करके न तो कान हैं और न हृदय भी है, पेसा मैं समझता हूँ ॥ विशेषार्थ—कानोका सदुपयोग इसीमें है कि उनके द्वारा शास्त्रोंका श्रवण किया जाय—उनसे सदुपदेशको सुना जाय । तथा मनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हुए शास्त्रका चिन्तन किया जाय—उसके रहस्यको धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कान और मनको पा करके भी उन्हें शास्त्रके विषयमें उपयुक्त नहीं करते हैं उनके वे कान और मन निष्फल ही हैं ॥ २१ ॥ भ्रावक यदि देशव्रतके अनुसार इन्द्रियोंके निग्रह और प्राणिव्याकरण संयमका भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत (देशव्रत) सफल हो जाता है । अभिप्राय यह है कि देशव्रतके परिपालनकी सफलता इसीमें है कि तत्पश्चात् पूर्ण संयम को भी धारण किया जाय ॥ २२ ॥ मांस, मद्यं शहद और पांच उदुम्बर फलों (ऊमर, कटुमर, पाकर,

420) अणुव्रतमि वचनैश्च त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । शिक्षाव्रतानि चत्वारि ब्रह्मवेत्ति गृहिव्रते ॥ २४ ॥

उदुम्बरफल्के लज्जनीयम् । एते गृहिणः गृहस्थस्य । मूलगुणा दृष्टिपूर्वका सम्यग्दर्शनसहिता । प्रोक्ता कथिताः ॥ २३ ॥
गृहिव्रते इति द्वायश्च व्रतानि सन्ति । पञ्च अणुव्रतानि । त्रिप्रकारं गुणव्रतम् । चत्वारि शिक्षाव्रतानि । इति द्वायश्च व्रतानि ॥ २४ ॥

बड़ और पीपल) का त्याग करना चाहिये । सम्यग्दर्शनके साथ ये आठ श्रावकके मूलगुण कहे गये हैं ॥ विशेषार्थ—मूल शब्दका अर्थ जड़ होता है । जिस वृक्षकी जड़ें गहरी और बलिष्ठ होती हैं उसकी स्थिति बहुत समय तक रहती है । किन्तु जिसकी जड़ें अधिक गहरी और बलिष्ठ नहीं होती उसकी स्थिति बहुत काल तक नहीं रह सकती—वह आधी आदिके द्वारा शीघ्र ही उखाड़ दिया जाता है । ठीक इसी प्रकारसे चूकि इन गुणोंके विनाश्रावकके उत्तर गुणों (अणुव्रतादि) की स्थिति भी दृढ़ नहीं रहती है, इसीलिये ये श्रावकके मूलगुण कहे जाते हैं । इनके भी प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन अवश्य होना चाहिये, क्योंकि उसके विना प्रायः व्रत आदि सब निरर्थक ही रहते हैं ॥ २३ ॥ गृहिव्रत अर्थात् देशव्रतमें पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार ये बारह व्रत होते हैं ॥ विशेषार्थ—हिंसा, असत्य वचन, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच स्थूल पापोंका परित्याग करना इसे अणुव्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका है—अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहपरिमाणुव्रत । मन वचन और कायके द्वारा कृत कारित एव अनुमोदना रूपसे (नौ प्रकारसे) जो संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसाका परित्याग किया जाता है उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं । स्थूल असत्य वचनको न स्वयं बोलना और न इसके लिये दूसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य वचनसे दूसरा विपत्तिमें पड़ता हो ऐसे सत्य वचनको भी न बोलना, इसे सत्याणुव्रत कहा जाता है । रखे हुए, गिरे हुए अथवा भूले हुए परधनको विना दिये ग्रहण न करना अचौर्याणुव्रत कहलाता है । परस्त्रीसे न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना और न दूसरेको भी उसके लिये प्रेरित करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष कहा जाता है । धन धान्यादि परिग्रहका प्रमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना, इसे परिग्रहपरिमाणुव्रत कहते हैं । गुणव्रत तीन हैं—दिम्ब्रत, अनर्थ दण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण । पूर्वोक्त दस दिशाओंमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन और पर्वत आदिकी मर्यादा करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कर लेनेको दिम्ब्रत कहा जाता है । जिन कामोंसे किसी प्रकारका लाभ न होकर केवल पाप ही उत्पन्न होता है वे अनर्थदण्ड कहलाते हैं और उनके त्यागको अनर्थदण्डव्रत कहा जाता है । जो वस्तु एक ही बार भोगनेमें आती है वह भोग कहलाती है—जैसे भोजनादि । तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहा जाता है—जैसे वस्त्रादि । इन भोग और उपभोगरूप इन्द्रियविषयोंका प्रमाण करके अधिककी इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपभोगपरिमाण कहते हैं । ये तीनों व्रत चूकि मूलगुणोंकी वृद्धिके कारण हैं, अत एव इनको गुणव्रत कहा गया है । देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैद्यावृत्त ये चार शिक्षाव्रत हैं । दिम्ब्रतमें की गई मर्यादाके भीतर भी कुछ समयके लिये किसी गृह, गांव एवं नगर आदिकी मर्यादा करके उसके भीतर ही रहनेका नियम करना देशावकाशिकव्रत कहा जाता है । नियत समय तक पांशों पापोंका पूर्णरूपसे त्याग कर देनेको सामायिक कहते हैं । यह सामायिक विनियमनकादिसम किसी निर्बंध पक्षान्त स्थानमें की जाती है । सामायिकमें स्थित होकर यह विचार करना

- 421) पर्वस्वस्व यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः । वस्त्रपूतं पिबेत्तोयं रात्रिभोजनवर्जनम् ॥ २५ ॥
 422) तं देशं तं नरं तत्त्वं तत्कर्माणि च नाशयेत् । मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥ २६ ॥
 423) भोगोपभोगसंख्यान विधेय विधिवत्सदा । व्रतशून्या न कर्तव्या काचित् कालकला बुधैः ॥ २७ ॥
 424) रत्नत्रयाश्रयः कार्यस्तथा भव्यैरतन्द्रितैः । जन्मान्तरेऽपि तच्छ्रद्धा यथा स्वर्धते तराम् ॥ २८ ॥

श्रावकैः अथ पर्वसु यथाशक्ति भुक्तित्यागादिकं तपः कर्तव्यम् । गृहस्थ । तोयं जलम् । वस्त्रपूतं पिबेत् । गृहस्थ रात्रिभोजनवर्जनं करोति ॥ २५ ॥ येन कर्मणा दर्शनं मलिनं भवति । च पुनः । येन कर्मणा व्रतखण्डनं भवति । तं देशं तं नरं तत् स्वं इत्थं तत्कर्माणि अपि न' आश्रयेत् ॥ २६ ॥ बुधैः चतुरैः । सदा सर्वदा । भोगोपभोगसंख्यामम् । विधिगत विधिपूर्वकम् । विधेयं कर्तव्यम् । काचित् कालकला व्रतशून्या न कर्तव्या ॥ २७ ॥ भव्यैः । अतन्द्रितैः आलस्यरहितैः । तथा रत्नत्रयस्य आश्रयः कायः कर्तव्यः यथा तस्य दर्शनस्य रत्नत्रयस्य श्रद्धा जन्मान्तरेऽपि तराम् अतिशयेन संवर्धते ॥ २८ ॥

चाहिये कि जिस संसारमें मैं रह रहा हूँ वह अशरण है अशुभ है अनित्य है, दुःखस्वरूप है, तथा आत्म स्वरूपसे भिन्न है। किन्तु इसके विपरीत मोक्ष शरण है शुभ है, नित्य है निराकुल सुखस्वरूप है, और आत्म स्वरूपसे अभिन्न है इत्यादि। अष्टमी एव चतुर्दशी आदिको अन्न पान (दूध आदि) स्नाद्य (लड्डू पेड़ा आदि) और लेब्ध (चाटने योग्य खड़ी आदि) इन चार प्रकारके आहारोंका परित्याग करना इसे प्रोषधोपवास कहा जाता है। प्रोषधोपवास यह पद प्रोषध और उपवास इन दो शब्दोंके समाससे निष्पन्न हुआ है। इनमें प्रोषध शब्दका अर्थ एक वार भोजन (एकाशन) तथा उपवास शब्दका अर्थ चारों प्रकारके आहारका छोड़ना है। अभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे—यदि अष्टमीका प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमी और नवमीको एकाशन तथा अष्टमीको उपवास करना चाहिये। इस प्रकार प्रोषधोपवासमें सोलह पहरके लिये आहारका त्याग किया जाता है। प्रोषधोपवासके दिन पाच पाप, खान अलकार तथा सब प्रकारके आरम्भको छोड़कर ध्यानाध्यायनादिमें ही समयको विताना चाहिये। किसी प्रत्युपकार आदिकी अभिलाषा न करके जो मुनि आदि सत्पात्रोंके लिये दान दिया जाता है इसे वैयावृत्य कहते हैं। इस वैयावृत्यमें दानके अतिरिक्त संयमी जनोकी यथायोग्य सेवा-शुश्रूषा करके उनके कष्टको भी दूर करना चाहिये। किन्हीं आचार्योंके मतानुसार देशावकाशिक व्रतको गुणव्रतके अन्तर्गत तथा भोगोपभोगपरिमाणव्रतको शिक्षाव्रतके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है ॥ २४ ॥ श्रावकको पर्वदिनों (अष्टमी एव चतुर्दशी आदि) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदिरूप (अनशनादि) तपोको करना चाहिये। इसके साथ ही उन्हें रात्रिभोजनको छोड़कर वस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिये ॥ २५ ॥ जिस देशादिके निमित्तसे सम्यग्दर्शन मलिन होता हो तथा व्रतोंका नाश होता हो ऐसे उस देशका, उस मनुष्यका, उस द्रव्यका तथा उन क्रियाओंका भी परित्याग कर देना चाहिये ॥ २६ ॥ विद्वान् मनुष्योंको नियमानुसार सदा भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका प्रमाण कर लेना चाहिये। उनका थोड़ा-सा भी समय व्रतोंसे रहित नहीं जाना चाहिये ॥ विशेषार्थ—जो वस्तु एक ही वार उपयोगमें आया करती है उसे भोग कहा जाता है—जैसे भोज्य पदार्थ एव माला आदि। इसके विपरीत जो वस्तु अनेक वार उपयोगमें आया करती है वह उपभोग कहलाती है—जैसे वस्त्र आदि। इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका प्रमाण करके श्रावकको उससे अधिककी इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ भव्य जीवोंको आलस्य छोड़कर रत्नत्रयका आश्रय इस प्रकारसे करना चाहिये कि जिस प्रकारसे उनका उक्त

- 425) विनयस्य यथायोग्यं कर्तव्यं परमेष्ठिषु । दृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वत्सु समवाश्रितैः ॥ २९ ॥
 426) दर्शनज्ञानचरित्रतपःप्रवृत्तिं सिध्यति । विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥ ३० ॥
 427) सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितैः । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलेषु गृहस्थता ॥ ३१ ॥
 428) दानं ये न प्रयच्छन्ति निर्मन्त्रेषु चतुर्विधम् । पाशा एव गृहस्थेषां बन्धनायैव विनिर्मिताः ॥ ३२ ॥
 429) अमयाहारमैषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणां जायते सौख्यं गृही भ्रातृभ्यः कथं न सः ॥ ३३ ॥
 430) समर्थो ऽपि न यो दद्याच्छतीनां दानमादरात् । छिनत्ति स स्वयं मूढः परत्र सुखमात्मनः ॥ ३४ ॥
 431) दण्डावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रम । तदारूढो भवाम्भोषौ मज्जत्येव न संशय ॥ ३५ ॥
 432) समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वते । बहुपापावृत्तात्मानस्ते धर्मस्य पराङ्मुखाः ॥ ३६ ॥

समवाश्रितैः सर्वज्ञमताश्रितैः भव्यैः परमेष्ठिषु यथायोग्यं विनयं कर्तव्यं । भव्यैः दृष्टिबोधचरित्रेषु । तद्वत्सु रत्नत्रयाश्रितेषु विनयं कर्तव्यं ॥ २९ ॥ तेन कारणेन । विनयेन दर्शनज्ञानचरित्रतप प्रवृत्तिं सिध्यति^१ । इति हेतोः । तं विनयं मोक्षद्वारं प्रचक्षते कथ्यते ॥ ३० ॥ गृहस्थितैः सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयम् । तेषां श्रावकाणाम् । दानहीना गृहस्थता निष्फला भवेत् ॥ ३१ ॥ ये श्रावकाः । निर्मन्त्रेषु यतिषु । चतुर्विधं दानं न प्रयच्छन्ति तेषां गृहस्थानाम् । गृहा बन्धनाय पाशा विनिर्मिता ॥ ३२ ॥ स गृही श्रावकः । कथं न श्लाघ्यः । हि यतः । यत्कृते येन गृहिणा कृते यत्कृते^२ । अमया-आहारमैषज्यशास्त्रदाने कृते सति ऋषीणां सौख्यम् । जायते उपपद्यते ॥ ३३ ॥ यः समर्थः श्रावकः । आदरात् यतीनां दानं न दद्यात् स मूढः मूर्खः^३ । आत्मनः । परत्र सुखं परलोकसुखम् । स्वयम् आत्मना । छिनत्ति छेदयति ॥ ३४ ॥ दानहीनः गृहाश्रमः गृहपद [दम्] । दण्डावसमः ज्ञेयः पाषाणनौकासमः ज्ञातव्यः । तदारूढः तस्यां पाषाणनौकायाम् आरूढः नरः । भवाम्भोषौ संसारसमुद्रे । मज्जति बुद्धतिः । न संशयः ॥ ३५ ॥ ये श्रावकाः । समयस्थेषु जिनमार्गस्थितेषु नरेषु । स्वशक्त्या । वात्सल्यं सेवाम् । न कुर्वते । ते नरा धर्मस्य पराङ्मुखाः ॥ ३६ ॥

रत्नत्रयविषयकं भ्रद्धान (दृढता) दूसरे जन्ममें भी अतिशय वृद्धिगत होता रहे ॥ २८ ॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको जिनागमके आश्रित होकर अर्हदादि पांच परमेष्ठियों सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र तथा इन सम्यग्दर्शनादिको धारण करनेवाले जीवोंकी भी यथायोग्य विनय करनी चाहिये ॥ २९ ॥ उस विनयके द्वारा चूकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप आदिकी सिद्धि होती है अत एव उसे मोक्षका द्वार कहा जाता है ॥ ३० ॥ गृहमें स्थित रहनेवाले श्रावकोंको शक्तिके अनुसार उत्तम पात्रोंके लिये दान देना चाहिये, क्योंकि दानके बिना उनका गृहस्थाश्रम (श्रावकपना) निष्फल ही होता है ॥ ३१ ॥ जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियोंके लिये चार प्रकारका दान नहीं देते हैं उनको बधनमें रखनेके लिये वे गृह मानो जाल ही बनाये गये हैं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि श्रावक घरमें रहकर जिन असि-मषी आदि रूप कर्मोंको करता है उनसे उसके अनेक प्रकारके पाप कर्मका संबन्ध होता है । उससे छुटकारा पानेका उपाय केवल दान है । सो यदि वह उस पात्रदानको नहीं करता है तो फिर वह उक्त संबन्धित पापके द्वारा संसारमें ही परिभ्रमण करनेवाला है । इस प्रकारसे उक्त दानहीन श्रावकके लिये वे घर बधनके ही कारण बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ जिसके द्वारा अमय, आहार, औषध और शास्त्रका दान करनेपर मुनियोंको सुख उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कैसे प्रक्षसाके योग्य न होगा^२ अवश्य होगा ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य दान देनेके योग्य हो करके भी मुनियोंके लिये भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है वह मूर्ख परलोकमें अपने सुखको स्वयं ही नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नावके समान समझना चाहिये । उस गृहस्थाश्रमरूपी पत्थरकी नावपर बैठा हुआ मनुष्य संसाररूपी समुद्रमें डूबता ही है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३५ ॥ जो गृहस्थ

१ क सिध्यति विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते । २ क येन गृहिणा कृते यत्कृते इति वाक्यांशः नास्ति । ३ क मूर्खः मूढः ।

४ क समः पाषाणनौकासमः ज्ञेयः ज्ञातव्यः ।

- 483) येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जीवदया नास्ति तेषां धर्मः कुतो भवेत् ॥ ३७ ॥
 484) मूलं धर्मतरोराद्या व्रतानां धाम संपदाम् । गुणानां निधिरित्यग्निदया कार्या विवेकिभिः ॥ ३८ ॥
 485) सर्वे जीवदयाधारा गुणास्तिष्ठन्ति मानुषे । सूत्राधारा प्रसूनानां हाराणां च सदा इव ॥ ३९ ॥
 486) यतीनां श्रावकाणां च व्रताभि सकलान्यपि । एकाहिंसाप्रसिद्धयर्थे कथितानि जिनेश्वरै ॥ ४० ॥
 487) जीवहिंसादिसंकल्पैरात्मन्यपि हि दूषिते । पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात् ॥ ४१ ॥
 488) द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभि । तद्भावना भवत्येव कर्मण क्षयकारणम् ॥ ४२ ॥

सन्ति । बहुपापेन आवृतम् [आवृत] आच्छादित [त] आत्मा येषां ते बहुपापावृतामान धर्मस्य । पराबुद्ध्या वर्तन्ते ॥ ३६ ॥ येषां गृहस्थानाम् । चित्ते मनसि । जीवदया धर्म अस्ति तेषां श्रावकाणां धर्म भवेत् । किंलक्षणे चित्ते । जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । येषां श्रावकाणां चित्ते जीवदया न अस्ति । तेषां श्रावकाणाम् । धर्म कुतो भवेत् ॥ ३७ ॥ इति हेतो । विवेकिभि अग्निदया कार्या कर्तव्या । अग्निदया धर्मतरो धर्मवृक्षस्य मूलम् । पुन किंलक्षणा दया । व्रतानाम् आद्या आद्यौ जाता आद्या^१ । पुन किंलक्षणा दया । संपदा धाम गृहम् । पुन किंलक्षणा दया । गुणानां निधि । इति हेतो । दया कार्या ॥ ३८ ॥ मानुषे मनुष्यविषये । सर्वे गुणा जीवदयाधारा तिष्ठन्ति । प्रसूनानां पुष्पाणाम् । च पुन । हाराणां सूत्राधारा सदा इव । लोके द्वारलङ्घ ॥ ३९ ॥ जिनेश्वरै गणधरदेवै । यतीनाम् । च पुन । श्रावकाणाम् । सकलानि व्रतानि एकाहिंसाधर्मप्रसिद्धयर्थे कथितानि ॥ ४० ॥ हि यत । जीवहिंसादिसंकल्पै कृत्वा आत्मनि दूषिते अपि जीवस्य पापं भवति । परं केवलम् । परपीडनात् न भवति । अपि तु परपीडनात् अपि पापं भवति । संकल्पैरपि पाप भवति ॥ ४१ ॥ महात्मभि भव्यजीवै । द्वादश अपि अनुप्रेक्षा सदा । चिन्त्या विचारणीया । तद्भावना तासां अनुप्रेक्षाणां भावना । कर्मण क्षयकारणं

अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोसे प्रेम नहीं करते है वे धर्मसे विमुख होकर अपनेको बहुत पापसे आच्छादित करते हैं ॥ ३६ ॥ जिन भगवानके उपदेशसे दयालुतारूप अमृतसे परिपूर्ण जिन श्रावकोके हृदयमें प्राणिदया आविर्भूत नहीं होती है उनके धर्म कहासे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि जिन गृहस्थोंका हृदय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे ओतप्रोत हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवमें धर्मात्मा है । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त दयासे आर्द्र नहीं हुआ है वे कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकते । कारण कि धर्मका मूल तो वह दया ही है ॥ ३७ ॥ प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है व्रतोंमें मुख्य है सम्पत्तियोंका स्थान है और गुणोंका भण्डार है । इसलिये उसे विवेकी जनोंको अवश्य करना चाहिये ॥ ३८ ॥ मनुष्यमें सब ही गुण जीवदयाके आश्रयसे इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार कि पुष्पोंकी लडियाँ सूतक आश्रयसे रहती हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार फूलोंके हारोंकी लडियाँ धागेके आश्रयसे स्थिर रहती हैं उसी प्रकार समस्त गुणोंका समुदाय प्राणिदयाके आश्रयसे स्थिर रहता है । यदि मालाके मध्यका धागा टूट जाता है तो जिस प्रकार उसके सब फूल बिखर जाते हैं उसी प्रकार निर्दयी मनुष्यके वे सब गुण भी दयाके अभावमें बिखर जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं । अत एव सन्ध्यादर्शनादि गुणोंके अभिलाषी श्रावकको प्राणियोंके विषयमें दयालु अवश्य होना चाहिये ॥ ३९ ॥ जिनेन्द्र देवने मुनियों और श्रावकोंके सब ही व्रत एक मात्र अहिंसा धर्मकी ही सिद्धिके लिये बतलाये हैं ॥ ४० ॥ जीवके केवल दूसरे प्राणियोंको कष्ट देनेसे ही पाप नहीं होता, बल्कि प्राणीकी हिंसा आदिके विचार मात्रसे भी आत्माके दूषित होनेपर वह पाप होता है ॥ ४१ ॥ महात्मा पुरुषोंको निरन्तर बारहों अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना चाहिये । कारण यह कि उनकी भावना (चिन्तन) कर्मके क्षयका कारण होती है ॥ ४२ ॥

१ दया । आद्या आद्यौ जाता व्रतानां प्रथमा मुख्य्या ।

- ४३९) अश्रुवाणिरथे चैव भव एकत्वमेव च । अन्यत्वमशुचित्वं च तस्यैवाकावसंघरी ॥ ४३ ॥
 ४४०) निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधर्मता । इत्युक्ता अनुप्रेक्षा भाविता जिनपुत्रैः ॥ ४४ ॥
 ४४१) अश्रुवाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम् । तथापि न कर्तव्यः शोको दुष्कर्मकारणम् ॥ ४५ ॥
 ४४२) व्याघ्रेणाघ्रातकायस्य मृगशावस्य निर्जने । यथा न शरणं जन्तोः संसारे न तथापि ॥ ४६ ॥
 ४४३) यत्सुखं तत्सुखमास यदुःखं तत्सदाजसा । भवे लोकाः सुखं स्वस्य मोक्ष एव स साध्यताम् ॥ ४७ ॥
 ४४४) स्वजनो वा परो वापि नो कश्चित्परमार्थतः । केवलं स्वार्जितं कर्म जीवनेकेन भुज्यते ॥ ४८ ॥
 ४४५) क्षीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनो । मेदो यदि ततोऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥
 ४४६) तथाशुचिरयं कायः कृमिधातुमलान्वितः । यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपवित्रता ॥ ५० ॥

भवति ॥ ४२ ॥ जिनपुत्रैः सर्वविद्धि । एता द्वादश भावना अनुप्रेक्षा भाविता । १ अश्रुवम् । २ अशरणम् । ३ संसारः । च पुनः । ४ एकत्वम् । ५ अन्यत्वम् । ६ अशुचित्वम् । ७ तथा आसन्नं । ८ संवरम् । ९ निर्जरा । तथा १ लोकादुप्रेक्षा । ११ बोधिदुर्लभः । १२ धर्मानुप्रेक्षा । एता द्वादश भावना कथिता ॥ ४३-४४ ॥ देहिनां जीवानाम् । क्षीरादीनि समस्तानि अश्रुवाणि विनश्वराणि सन्ति । तथापि शरीरादिनांशेषु शोकः न कर्तव्यः । क्लिप्तक्षय शोकः । दुष्कर्मकारणम् ॥ ४५ ॥ यथा निर्जने वने । व्याघ्रेण आघ्रातकायस्य गृहीतशरीरस्य मृगशावस्य शरणं न । तथा संसारे । जन्तो जीवस्य । आपि शरणं न ॥ ४६ ॥ भवे लोकाः । भवे संसारे । यत्सुखम् अस्ति तत्सुखम् आभासम् अस्ति । यदुःखं तत्सदा अजसा सामस्येन दुःखम् । सत्यं शाश्वतं सुखं मोक्ष एव । स मोक्ष साध्यताम् ॥ ४७ ॥ परमार्थतः निश्चयतः । कश्चित् वा स्वजनः वा परो जर्न कोऽपि नो । एकेन जीवेन केवलं स्वार्जितं कर्म भुज्यते ॥ ४८ ॥ यदि चेत् । देहदेहिनो शरीर-आत्मनो । मेदः क्षीरनीरवत् अस्ति । क्लिप्तक्षययोः शरीर-आत्मनो । एकत्र स्थितयोः । तत् कारणात् । अन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥ अयं कायः शरीरम् । तथा अशुचिः यथा तस्य कायस्य संपर्कात् मेलापकात् । अन्यत्र सुगन्धादीन् वस्तुनि ।

अश्रुव अर्थात् अनित्य अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, उसी प्रकार आसन्न, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्म ये जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा बारह अनुप्रेक्षायें कहीं गई हैं ॥ ४३-४४ ॥ प्राणियोंके शरीर आदि सब ही नश्वर हैं । इसलिये उक्त शरीर आदिके नष्ट हो जानेपर भी शोक नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह शोक पापबन्धका कारण है । इस प्रकारसे बार बार विचार करनेका नाम अनित्यभावना है ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहके द्वारा पकड़े गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, उसी प्रकार आपत्ति (मरण आदि) के प्राप्त होनेपर उससे जीवकी रक्षा करनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है । इस प्रकार विचार करना अशरणभावना कही जाती है ॥ ४६ ॥ संसारमें जो सुख है वह सुखका आभास है—यथार्थ सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वह वास्तविक है और सदा रहने वाला है । सच्चा सुख मोक्षमें ही है । इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यह संसारभावना है ॥ ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तवमें न तो स्वजन (स्वकीय माता-पिता आदि) है और न पर भी है । जीवके द्वारा जो कर्म बांधा गया है उसको ही केवल वह अकेला भोगनेवाला है । इस प्रकार बार बार विचार करना, इसे एकत्वभावना कहते हैं ॥ ४८ ॥ जब दूध और पानीके समान एक ही स्थानमें रहनेवाले शरीर और जीवमें भी मेद है तब प्रत्यक्षमें ही अपनेसे भिन्न दिखनेवाले क्षी-पुत्र आदिके विषयमें भला क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो जीवसे भिन्न हैं ही । इस प्रकार विचार करनेका नाम अन्यत्वभावना है ॥ ४९ ॥ क्षुद्र कीड़ों, रस-रुधिरादि धातुओं तथा मच्छसे संयुक्त यह शरीर ऐसा अपवित्र है कि उसके ही सम्बन्धसे दूसरी (पुष्पमाला आदि) भी वस्तुयें

१ क तथा नास्ति । २ क आसन्न । ३ क जीवानां नास्ति । ४ क च अतोऽपि भवेत् इत्येतदधिक पद इत्यते । ५ क सामस्येन । ६ क पदजन । ७ क च । ८ क सुगन्धादी ।

- 447) जीवपोतो भ्रमाभ्यो मीथ्यात्वादिकरुण्यवान् । आस्रवति विनाशार्थं कर्मोम्भः सुचिरं^१ भ्रमात् ॥
 448) कर्मास्रवनिरोधो ऽत्र संवरो भवति भुक्त्वा । साक्षादेतदनुष्ठानं मनोवाक्कायसंभृतिः ॥ ५२ ॥
 449) निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम् । तपोभिर्बहुभिः सा स्याद्वैराग्याभितचेष्टितैः ॥ ५३ ॥
 450) लोकः सर्वो ऽपि सर्वत्र सापायस्थितिरधुवः । दुःखकारीति कर्तव्या मोक्ष एव मतिः सताम् ॥
 451) रत्नत्रयपरिप्राप्तिर्बोधि सातीव दुर्लभा । लब्धा कथं कथंचिच्चेत् कार्यो यत्नो महानिह ॥ ५५ ॥

अपवित्रता भवति । क्लिप्तकण काय । कृमिधानुप्रलान्वित ॥ ५१ ॥ भव अम्भोवौ संसारसमुद्रे । जीवपोत जीवप्रोहण । भ्रमात् । कर्माभ्यं कर्मजलम् । सुचिरं चिरकालम् । विनाशार्थम् आस्रवति । क्लिप्तकण जीवप्रोहण । मिथ्यात्वादिकरुण्यवान् छिद्रवान् ॥ ५१ ॥ अत्र कर्मास्रवनिरोध ध्रुव साक्षात् संवरो भवति । एतदनुष्ठान एतस्य कर्मास्रवनिरोधस्य आचरणम् । मनोवाक्कायसंभृति संवर ॥ ५२ ॥ पूर्वोपाजितकर्मणाम् । शातनं शतनम् । निर्जरा । प्रोक्ता कथिता । सा निर्जरा । बहुभिः तपोभिः स्यात् भवेत् । सा निर्जरा । वैराग्याभितचेष्टितैः कृत्वा भवेत् ॥ ५३ ॥ सर्व अपि लोक सर्वत्र सापायस्थितिः विनाशसहितस्थिति । अधुव दुःखकारी । इति हेतो । सतां मति मोक्षे कर्तव्या । एव निश्चयेन ॥ ५४ ॥ रत्नत्रयपरिप्राप्ति बोधि [सा] अतीव^२ दुर्लभा । चेत् कथं कथंचित् लब्धा । इह बोधौ । महान् यत्न कार्यं कर्तव्यं ॥ ५५ ॥

अपवित्र हो जाती है । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना यह अशुचिभावना है ॥ ५० ॥ संसाररूपी समुद्रमें मिथ्यात्वादिरूप छेदोसे संयुक्त जीवरूपी नाव भ्रम (अज्ञान व परिभ्रमण) के कारण बहुत कालसे आत्मविनाशके लिये कर्मरूपी जलको ग्रहण करती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार छिद्र युक्त नाव घूमकर उक्त छिद्रके द्वारा जलको ग्रहण करती हुई अन्तमें समुद्रमें डूबकर अपनेको नष्ट कर देती है उसी प्रकार यह जीव भी संसारमें परिभ्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादिके द्वारा कर्मोंका आस्रव करके इसी दुःखमय संसारमें घूमता रहता है । तात्पर्य यह है कि दुःखका कारण यह कर्मोंका आस्रव ही है इसीलिये उसे छोड़ना चाहिये । इस प्रकारके विचारका नाम आस्रवभावना है ॥ ५१ ॥ कर्मोंके आस्रवको रोकना, यह निश्चयसे संवर कहलाता है । इस संवरका साक्षात् अनुष्ठान मन वचन और कायकी अशुभ प्रवृत्तिको रोक देना ही है ॥ विशेषार्थ—जिन मिथ्यात्व एव अविरति आदि परिणामोंके द्वारा कर्म आते हैं उन्हें आस्रव तथा उनके निरोधको संवर कहा जाता है । आस्रव जहां संसारका कारण है वहां संवर मोक्षका कारण है । इसीलिये आस्रव हेय और संवर उपादेय है । इस प्रकार संवरके स्वरूपका विचार करना, यह संवरभावना कही जाती है ॥ ५२ ॥ पूर्वसंचित कर्मोंको धीरे धीरे नष्ट करना, यह निर्जरा कही गई है । वह वैराग्यके आलम्बनसे प्रवृत्त होनेवाले बहुतसे तपोंके द्वारा होती है । इस प्रकार निर्जराके स्वरूपका विचार करना यह निर्जराभावना है ॥ ५३ ॥ यह सब लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थितिसे सहित अनित्य तथा दुःखदायी है । इसीलिये विवेकी जनको अपनी बुद्धि मोक्षके विषयमें ही लगानी चाहिये ॥ विशेषार्थ—यह चौदह राजु ऊचा लोक अनादिनिधन है इसका कोई करता-धरता नहीं है । जीव अपने कर्मके अनुसार इस लोकमें परिभ्रमण करता हुआ कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव और कभी मनुष्य होता है । इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवको कभी निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता । वह निराकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेपर ही उत्पन्न होता है । इसलिये विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार लोकके स्वभावका विचार करना, यह लोकभावना कहलाती है ॥ ५४ ॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य स्वरूप रत्नत्रयकी प्राप्तिका नाम बोधि है । वह बहुत ही दुर्लभ

- 452) जिनधर्मोऽयमस्मान् दुर्लभो भविता भवतः । तथा प्राप्नो यथा साक्षात्प्राप्तौ सह गच्छति ॥५६॥
 453) दुःखप्राहणायार्थं संसारसंस्कारे । धर्मोत्तमं परं प्राप्नुयात्पुण्यं मनीषिणः ॥ ५७ ॥
 454) अनुप्रेक्षा इमाः सद्भिः सर्वदा हृदये धृताः । कुर्वन्ते तत्परं पुण्यं हेतुर्वैस्वर्गमोक्षयोः ॥ ५८ ॥
 455) आद्योत्तमश्रमा यत्र यो धर्मो दक्षमेदमाह । आचक्षेरपि सेव्योऽसौ यथाशक्ति यथागमम् ॥५९॥
 456) अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्वं वचाद्भिः पु । द्वयोः सम्मिलने मोक्षस्तत्त्वात् द्वितयमाश्रयेत् ॥
 457) कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः वृषभभूतं चिदात्मकम् । आत्मानं भावयेत्सिद्धं नित्यानन्दपदप्रदम् ॥ ६१ ॥
 458) इत्युपासकसंस्कारः कृतः श्रियश्चानन्दिना । येषामेतदनुष्ठानं तेषां धर्मोऽतिनिर्मलः ॥ ६२ ॥

अयं जिनधर्मः । भविता प्रविशन्तः । अत्यन्तं दुर्लभः । अतः कर्णात् तथा श्रद्धाः यथा साक्षात् । आ मोक्षम् आ मर्यादीकृतम् । सह गच्छति ॥ ५६ ॥ संसारसंस्कारे संसारसंभुद्धि । तत्परधर्मम् । मनीषिणः पण्डिता । धर्मोत्तमं धर्मप्रोहणम् । परं भेद्यम् । आहुः कथयन्ति । किञ्चिन्ने संस्कारसमुद्दे । दुःखप्राहणायार्थं दुःखानि एव ब्रह्मवरा जीवन्तोत्तमं श्रमे समाकीर्णं सृते ॥ ५७ ॥ इमाः अनुप्रेक्षा । सद्भिः पण्डितैः । सर्वदा हृदये धृताः । तत्परं पुण्यं कुर्वन्ते अत्युप्यं सर्वमोक्षयोः हेतुः कारणं भवति ॥ ५८ ॥ अतो धर्मं यथाशक्ति यथागमं श्रावकैः अपि सेव्यः । य धर्मः दक्षमेदमाह दक्षमेदवर्तते । यत्र धर्मो । आया उत्तमश्रमा वर्तते ॥ ५९ ॥ अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा वर्तते । बहिस्तत्त्वं अतिवृत्ता वचा वर्तते । तयोर्द्वयोः अन्तर्बहिस्तत्त्वयोः । सम्मिलने एकत्रकरणे विचारणे । मोक्षः भवेत् । तस्मात्कारणात् । द्वितयम् आश्रयेत् ॥ ६ ॥ योगी आत्मानम् । निर्यं सर्वैव भावयेत् विचारयेत् । किञ्चिन्ने अहमात्मम् । कर्मभ्यः कर्मकार्येभ्यः वृषभभूतं भिन्नस्वरूपम् । पुन चिदात्मकम् । पुन किञ्चिन्ने अहमात्मम् । निर्यं सर्वैव । आनन्दपदप्रदम् ॥ ६१ ॥ इति उपासकसंस्कार भावकाचार । श्रीपद्मनन्दिना कृतः । येषां अहमात्मम् । इत्युपासकसंस्कारः । तेषां श्रियश्चानन्दिना । अतिनिर्मल धर्मो भवेत् ॥ ६२ ॥ इति श्रवकाचार समाप्तः ॥ ६ ॥

है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार रत्नत्रयस्वरूप बोधिकी प्राप्तिकी दुर्लभताका विचार करना, यह बोधिदुर्लभभावना है ॥ ५५ ॥ संसारी प्रणियोंके लिये यह जैनधर्म अत्यन्त दुर्लभ माना गया है । उक्त धर्मको इस प्रकारसे ग्रहण करना चाहिये जिससे कि वह साक्षात् मोक्षके प्राप्त होने तक साथमें ही जावे ॥ ५६ ॥ विद्वान् पुरुष दुःखरूपी हिंसक जलजन्तुओंके समूहसे व्याप्त इस संसाररूपी स्वारे समुद्रमें उससे पार होवेके लिये धर्मरूपी नावको उत्कृष्ट बतलते हैं । इस प्रकार धर्मके स्वरूपका विचार करना धर्मभावना कही जाती है ॥ ५७ ॥ सज्जनोंके द्वारा सदा हृदयमें धारण की गई ये बारह अनुप्रेक्षाये उस उत्कृष्ट पुण्यको करती हैं जो कि स्वर्ग और मोक्षका कारण होता है ॥ ५८ ॥ जिस धर्ममें उत्तम क्षमा सबसे पहिले है तथा जो दस मेंदोंसे संयुक्त है, श्रावकोंको भी अपनी शक्ति और आगमके अनुसार उस धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ ५९ ॥ अन्त्यन्त तत्त्व कर्मफलसे रहित विशुद्ध आत्मा तथा बाह्य तत्त्व प्राणियोंके विषयमें दयाभाव है । इन दोनोंके मिलने पर मोक्ष होता है । इसलिये उन दोनोंका आश्रय करना चाहिये ॥ ६० ॥ जो चैतन्यस्वरूप आत्मा कर्मों तथा उनके शरीरों रागादि विभावों और शरीर आदिसे भिन्न है उस श्वाश्रितिक आनन्दस्वरूप पुरुषको अपनी श्रद्धाको प्रधान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये ॥ ६१ ॥ इस प्रकार यह उपासकसंस्कार अर्थात् श्रावकाका चारित्र्य श्रीपद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया है । जो जन इसका आचरण करते हैं उनके अत्यन्त निर्मल धर्म होता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार श्रावकाचार समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

१. उपासकसंस्कारः । २. उपासकसंस्कारः । ३. उपासकसंस्कारः । ४. उपासकसंस्कारः । ५. उपासकसंस्कारः । ६. उपासकसंस्कारः । ७. उपासकसंस्कारः । ८. उपासकसंस्कारः । ९. उपासकसंस्कारः । १०. उपासकसंस्कारः । ११. उपासकसंस्कारः । १२. उपासकसंस्कारः । १३. उपासकसंस्कारः । १४. उपासकसंस्कारः । १५. उपासकसंस्कारः । १६. उपासकसंस्कारः । १७. उपासकसंस्कारः । १८. उपासकसंस्कारः । १९. उपासकसंस्कारः । २०. उपासकसंस्कारः । २१. उपासकसंस्कारः । २२. उपासकसंस्कारः । २३. उपासकसंस्कारः । २४. उपासकसंस्कारः । २५. उपासकसंस्कारः । २६. उपासकसंस्कारः । २७. उपासकसंस्कारः । २८. उपासकसंस्कारः । २९. उपासकसंस्कारः । ३०. उपासकसंस्कारः । ३१. उपासकसंस्कारः । ३२. उपासकसंस्कारः । ३३. उपासकसंस्कारः । ३४. उपासकसंस्कारः । ३५. उपासकसंस्कारः । ३६. उपासकसंस्कारः । ३७. उपासकसंस्कारः । ३८. उपासकसंस्कारः । ३९. उपासकसंस्कारः । ४०. उपासकसंस्कारः । ४१. उपासकसंस्कारः । ४२. उपासकसंस्कारः । ४३. उपासकसंस्कारः । ४४. उपासकसंस्कारः । ४५. उपासकसंस्कारः । ४६. उपासकसंस्कारः । ४७. उपासकसंस्कारः । ४८. उपासकसंस्कारः । ४९. उपासकसंस्कारः । ५०. उपासकसंस्कारः । ५१. उपासकसंस्कारः । ५२. उपासकसंस्कारः । ५३. उपासकसंस्कारः । ५४. उपासकसंस्कारः । ५५. उपासकसंस्कारः । ५६. उपासकसंस्कारः । ५७. उपासकसंस्कारः । ५८. उपासकसंस्कारः । ५९. उपासकसंस्कारः । ६०. उपासकसंस्कारः । ६१. उपासकसंस्कारः । ६२. उपासकसंस्कारः । ६३. उपासकसंस्कारः । ६४. उपासकसंस्कारः । ६५. उपासकसंस्कारः । ६६. उपासकसंस्कारः । ६७. उपासकसंस्कारः । ६८. उपासकसंस्कारः । ६९. उपासकसंस्कारः । ७०. उपासकसंस्कारः । ७१. उपासकसंस्कारः । ७२. उपासकसंस्कारः । ७३. उपासकसंस्कारः । ७४. उपासकसंस्कारः । ७५. उपासकसंस्कारः । ७६. उपासकसंस्कारः । ७७. उपासकसंस्कारः । ७८. उपासकसंस्कारः । ७९. उपासकसंस्कारः । ८०. उपासकसंस्कारः । ८१. उपासकसंस्कारः । ८२. उपासकसंस्कारः । ८३. उपासकसंस्कारः । ८४. उपासकसंस्कारः । ८५. उपासकसंस्कारः । ८६. उपासकसंस्कारः । ८७. उपासकसंस्कारः । ८८. उपासकसंस्कारः । ८९. उपासकसंस्कारः । ९०. उपासकसंस्कारः । ९१. उपासकसंस्कारः । ९२. उपासकसंस्कारः । ९३. उपासकसंस्कारः । ९४. उपासकसंस्कारः । ९५. उपासकसंस्कारः । ९६. उपासकसंस्कारः । ९७. उपासकसंस्कारः । ९८. उपासकसंस्कारः । ९९. उपासकसंस्कारः । १००. उपासकसंस्कारः ।

[७ देशव्रतोद्घोतनम्]

- 459) बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया ध्यानेन शुद्धेन च कृत्वा कर्मचतुष्टयक्षयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् । तेनोक्तानि वचांसि धर्मकथने सत्यानि नाम्यानि तत् भ्राम्यत्यत्र मतिस्तु वस्य स महापापी न भव्यो ऽथवा ॥ १ ॥
- 460) एको ऽप्यत्र करोति यः स्थितिमतिप्रीत शुचौ दर्शने स ऋष्यः खलु दुःखितो ऽप्सुव्यतो बुष्कर्मणः प्राणभृत् । अन्ये किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृत स्फीतानन्दभरप्रदासृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थितैः ॥ २ ॥
- 461) बीजं मोक्षतरोर्देश भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः प्राप्तायां दक्षि तन्मुमुक्षुमिरलं यज्ञो विधेयो बुधैः । ससारे बहुयोनिजालजटिले भ्राम्यन् कुकर्माभृत क प्राणी लभते महस्यपि गते काले हिता तामिह ॥ ३ ॥

य देव । बाह्याभ्यन्तरसंगवर्जनतया बाह्याभ्यन्तरसंगत्यागेन । शुद्धेन ध्यानेन कर्मचतुष्टयक्षयं कृत्वा । सर्वज्ञताम् अगात् सर्वज्ञतां प्राप्तः । तेन सर्वज्ञेन । उक्तानि कथितानि वचांसि धर्मकथने निश्चित सत्यानि । तु पुन । अन्यानि अन्यदेव-कुदेव कथितानि वचांसि सत्यानि न । तत्तस्मात्कारणात् । यस्य जनस्य मति । अत्र सर्वज्ञवचने भ्राम्यति स महापापी । अथवा स नर भव्य न । किंतु भव्य ॥ १ ॥ अत्र संसारे । य एक अपि भव्यजीव अतिप्रीत सन् शुचौ दर्शने स्थितिं करोति । खलु निश्चितम् । स प्राणभृत् ऋष्यः । किलक्षण प्राणी । बुष्कर्मण उदयत दुःखितोऽपि । अन्ये प्रचुरै अपि जीवै किम् । किलक्षणे जीवै । प्रमुदितः । अत्यन्तदूरीकृतस्फीतानन्दभरप्रदासृतपथैः । पुन किलक्षणे जीवै । मिथ्यापथे मिथ्यामार्गे । प्रस्थितै चलिन्तै ॥ २ ॥ जिना गणधरदेवा । मोक्षतरो मोक्षवृक्षस्य । बीजम् । दशं दर्शनम् । आहु कथयन्ति । जिना गणधरदेवा भवतरो संसारवृक्षस्य बीज मिथ्यात्वम् आहु कथयन्ति । तत्तस्मात्कारणात् । दक्षि प्राप्तायां सत्याम् । मुमुक्षुभि

जो बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ करके तथा शुद्ध ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके निश्चयसे सर्वज्ञताको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा धर्मके व्याख्यानमें कहे गये वचन सत्य हैं, इससे भिन्न राग-द्वेषसे दूषित हृदयवाले किसी अल्पज्ञके वचन सत्य नहीं हैं । इसीलिये जिस जीवकी बुद्धि उक्त सर्वज्ञके वचनोंमें भ्रमको प्राप्त होती है वह अतिशय पापी है, अथवा वह भय ही नहीं है ॥ १ ॥ एक भी जो भव्य प्राणी अत्यन्त प्रसन्नतासे यह निर्मल सम्यग्दर्शनके विषयमें स्थितिको करता है वह पाप कर्मके उदयसे दुःखित होकर भी निश्चयसे प्रशसनीय है । इसके विपरीत जो मिथ्या मार्गमें प्रवृत्त होकर महान् सुखको प्रदान करनेवाले मोक्षके मार्गसे बहुत दूर हैं वे यदि संख्यामें अधिक तथा सुखी भी हों तो भी उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशसाके योग्य है । किन्तु मिथ्यामार्गमें प्रवृत्त हुए प्राणी संख्यामें यदि अधिक भी हों तो भी वे प्रशसनीय नहीं हैं—निन्दनीय ही हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि जीवका पाप कर्मके उदयसे वर्तमानमें दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि मिथ्यादृष्टि जीवका पुण्य कर्मके उदयसे वर्तमानमें सुखसे स्थित रहना भी हानिकारक है ॥ २ ॥ जिना भगवान् सम्यग्दर्शनको मोक्षरूपी वृक्षका बीज तथा मिथ्यादर्शनको संसाररूपी वृक्षका बीज बतलाते हैं । इसलिये उस सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेपर मोक्षामिजापी विद्वज्जनोंको उसके संरक्षण

- 462) संसारे ऽथ मये कथं कथमपि प्राणीवशादेहसा
 मानुष्ये शुचिर्षीमे च महतीं कार्यं तपो मोक्षदहम् ।
 नो वेद्योक्तनिषेधतो ऽथ महतो मोक्षदायकेरयो
 संपद्येत न तस्यदा गृहवता बहूकर्मयोग्यं व्रतम् ॥ ४ ॥
- 463) इहमूलव्रतमष्टधा तदनु च स्यात्पञ्चधाऽणुव्रतं
 शीलान्य च गुणव्रतत्रयमतः शिक्षाव्रतत्रयः पराः ।
 रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् पेयं पयः शक्तितो
 मौनादिव्रतमप्यनुष्ठितस्मिदं पुण्याय भव्यात्सनाम् ॥ ५ ॥
- 464) हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वोत्सान् रक्षति
 व्रते सत्यमचौर्यवृत्तिमबलां शुद्धां मिजां सेवते^१ ।
 दिग्देशाव्रतदण्डवर्जनमतः सामाजिकं प्रौषधं
 दानं भोगयुगप्रमाणं मुरुद्रीकुर्याद्गृहीति व्रती ॥ ६ ॥

मुनीश्वरे^१ । अथ बुधै । अलम् अल्यम् । यत्र विषय कर्तव्य । इह संसारे । प्राणी महति काले गते अपि । हितां कल्याण
 पुत्राम् । तां ह्ये क लभते । किल्लक्षणं संसारे । बहुयोगिबालजटिले नानायोगिनिसमूहमृते । किल्लक्षणं प्राणी । संसारे
 भ्राम्यन् ॥ ३ ॥ अत्र मये संसारे । कथं कथमपि कठेन । प्राणीयसा अनेहसा दीर्घकालेन । मानुष्ये । च पुनः । शुचिर्षीमे
 संसारे सति । महता मय्यजीवने । मोक्षदं तपः कार्यं कर्तव्यम् । नो चेत् तत्तप न संपद्येत । कुतः । लोकनिषेधत । अर्थे महतः
 मोहात् । अथ अशक्तैः असाभ्यर्थात् । तदा । गृहवता गृहस्थानाम् । बहूकर्मयोग्यं व्रतम् अस्ति देवपूजागुण्यास्तीत्यादि ॥ ४ ॥
 इदम् अनुष्ठितम् आचरितम् । भव्यात्सनां पुण्याय । स्यात् भवेत् । तमेव दर्शयति । इदं दर्शनम् । अष्टधा मूलव्रतम् । तदनु पश्चात् ।
 पञ्चधा अणुव्रतम् । च पुनः । शीलान्यं व्रतं त्रयं^१ गुणव्रतम् अतः चतस्रः शिक्षा । परा भेदा । रात्रौ भोजनवर्जनम् ।
 शुचिपटात् पयः पेयं शुचिपटात् अल्पानाम् । शक्तितो मौनादिव्रतम् । सर्वं पुण्याय भवति ॥ ५ ॥ गृही गृहस्थ । स्वविषये स्वकार्ये
 स्थावरदेहिनः पृथ्वीकायाचीन् । हन्ति पीडयति । सर्वान् व्रसान् रक्षति । सत्यं वच व्रते । अचौर्यवृत्तिं पालयति । मिजाम्
 अबलां शुद्धां युर्वति सेवते^१ । दिग्देशाव्रतौ [ते] अनर्थदण्डवर्जनं करोति । अतः पश्चात् । सामाजिकं करोति । प्रौषध-उपवासं

आदिके विषयमें महान् प्रयत्न करना चाहिये । कारण यह है कि पाप कर्मसे आच्छन्न होकर बहुत-सी
 (चौरासी लाख) योनियोंके समूहसे जटिल इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाला प्राणी दीर्घ कालके वीतनेपर
 भी हितकारक उस सम्यग्दर्शनको कहाँसे प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ३ ॥
 यहाँ संसारमें यदि किसी प्रकारसे अतिशय दीर्घ कालमें मनुष्यभव और निर्मल सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया
 है तो फिर महापुरुषको मोक्षदायक तपका आचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुटुम्बीजनों आदिके
 रोकनेसे, महामोहसे अथवा अशक्तिके कारण वह तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ
 भावकोंके छह आवश्यक (देवपूजा आदि) क्रियाओंके योग्य व्रतका परिपालन तो करना ही चाहिये ॥ ४ ॥
 सम्यग्दर्शनके साथ आठ मूलगुण, तत्पश्चात् पांच अणुव्रत, तथा तीन गुणव्रत एवं चार शिक्षाव्रत इस प्रकार से
 साथ शीलव्रत, रात्रिमें भोजनका परित्याग, पवित्र वस्त्रसे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके अनुसार
 मौनव्रत आदि, यह सब आचरण मय्य जीवोंके लिये पुण्यका कारण होता है ॥ ५ ॥ व्रती आवक अपने
 प्रयोजनके वश स्थावर प्राणियोंका धात करता हुआ भी सब व्रस जीवोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन
 बोलता है, चौर्यवृत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, शुद्ध अपनी ही जीका सेवन करता है, दिक्कत
 और देशव्रतका पालन करता है, अनर्थदण्डों (पापेस्पृश, हिंसादान, अपमान, दुःकृति और प्रमादचर्या)

- 465) देवाराधनपूजादिबहुषु व्यापारकार्येषु सत्-
पुण्योपार्जनहेतुषु प्रतिदिनं संसाधनानि चरन्ति ।
संसारार्थवतारणे प्रवहन् सत्याप्रभुदृश्यं च
तद्देशतत्परिणो धनवतो दानं प्रकृष्टो गुणः ॥ ७ ॥
- 466) सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव तनुवृत्तमोक्ष एव स्फुटं
दृष्ट्यादित्रय एव सिध्यति स तन्निर्णय एव स्थितम् ।
तद्वृत्तिर्वपुषो ऽस्य वृत्तिरशनात्तदीयते भावकै-
काले क्लिष्टतरे ऽपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो वर्तते ॥ ८ ॥
- 467) स्वेच्छाहारविहारजपनतया नीरुग्णपुर्जायते
साधूनां तु न स ततस्तद्वपुः प्रायेण संभाव्यते ।
कुर्यादौषधपथ्यचारिभिरिव चारित्रभारक्षमं
यत्तस्मादिह वर्तते प्रशमिनां धर्मो गृहस्थोत्तमात् ॥ ९ ॥

करोति । गृही दानं करोति । गृही भोगयुग भोग-उपभोगप्रमाणं संख्यां करोति । सर्वं क्रतुम् उररी-आशीकुर्यात् । इति हेतो । गृही
कथ्यते ॥ ६ ॥ देवाराधनपूजादिः धनवत आचरन्ति । सपात्रम् उरिष्यन् च दानं भवेत् तत् प्रकृष्टं भेदगुणं भवति । किञ्चिद्व्य-
दानम् । देवाराधनपूजादिः प्रवहन् प्रोहणम् । केषु सत्तु । देव-आराधनपूजादिबहुषु व्यापारकार्येषु सत्युप्योपार्जनहेतुषु
प्रतिदिनं संसाधनानि चरन्ति ॥ ७ ॥ सर्वं तनुवृत्तं सौख्यम् एव वाञ्छति । तत् सौख्यम् । स्फुटं व्यक्तम् । मोक्षे एव । स मोक्षः ।
दृष्ट्यादित्रये सति सिध्यति । तत् दृष्ट्यादित्रय निर्णयपदे स्थितम् । तन्निर्णयवृत्ति वपुषः शरीरात् भवति । अस्य शरीरस्य ।
इति- स्थिरता । अशनात् भोजनात् भवति । तत् अशनं भोजनम् । भावकैः वीर्यते । काले क्लिष्टतरे अपि । प्रायः बाहुल्येन ।
तत् भावकत्वात् । मोक्षपदवी वर्तते ॥ ८ ॥ इह जगति संसारे । तस्मात् कारणात् । प्रशमिनां योगिनाम् । धर्मः । गृहस्थोत्तमात्
भावकत्वात् वर्तते । यत् वपुः शरीरम् । स्वेच्छाहारविहारजपनतया । नीरुग्णं रोगरहितं जायते । तु पुनः । साधूनाम् । सा
स्वेच्छा न । तत् शरीरात् । प्रायेण बाहुल्येन । तर्तं मुनीनां वपुः शरीरम् । अपट्टं राजा रोगेण रक्षितं न संभाव्यते । इदं

अपरित्यागं करता है, तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान (अतिभिसंविभाग) और योगोपभोगपरिभाषको
स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ देशकृती धनवान् भावकके प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जनके कारणभूत देवाराधना
एवं जिज्ञापूजादिरूप बहुत कार्योके होनेपर भी संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नौकाका काम करनेवाला जो
सत्सत्त्वदान है वह उसका महान् गुण है । अभिप्राय यह है कि भावकके समस्त कार्योमें मुख्य कार्य
सत्सत्त्वदान है ॥ ७ ॥ सब प्राणी सुखकी ही इच्छा करते हैं, वह सुख स्पष्टतया मोक्षमें ही है, वह मोक्ष
सम्बन्धीनदृश्यरूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय दिग्गजर साधुके ही होता है, उक्त
साधुकी स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है उस शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्तसे होती है, और वह
भोजन भावकोंके द्वारा दिया जाता है । इस प्रकार इस अतिशय बन्धुयुक्त कालमें भी मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति
प्रायः उन भावकोंके निमित्तसे ही हो रही है ॥ ८ ॥ शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन और संभाषणसे
नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओंके सम्भव नहीं है । इसलिये उनका शरीर
प्रकृत अवस्था हो जाता है । ऐसी अवस्थामें चूकि भावक उस शरीरको औषध, पथ्य भोजन और जलके
द्वारा अतःपरिपाकके योग्य करता है अतः एव यहाँ उन मुनिजनोंका धर्म उत्तम भावकोंके निमित्तसे ही बनता

१ वा करोति । २ वा धनवत पुरुषस्य भावकस्य । ३ वा करोति । ४ वा कार्येषु सत्तु पुण्योपार्जन हेतुषु, धनवतो इति वात्
पञ्चमः । ५ वा ततः ।

- 468) व्याख्याय पुस्तकदानश्रुतधियां पाठ्याय अन्वयान्तरं
अन्वयं यस्मिन्नेतु पुस्तकदानं दानं तथापुस्तकानां
सिद्धेऽस्मिन् अनन्तरेषु कतिपु वैश्वदेवस्य लोकोत्तम-
धीकारिणीकटीकताश्चित्तजगतकैवल्यभाजो जनाः ॥ १० ॥
- 469) सर्वेषामभयं प्रकृतकर्मैर्यद्विधत्ते प्राणिनां
दानं स्यात्प्रभयादि तेन रहितं दानत्रयं निष्कलम् ।
आहारौषधप्रदानविधिमिः क्षुप्रोगजाख्यायत्र्यं
पक्षत्प्राजने विनश्यति ततो दानं तदेकं परम् ॥ ११ ॥
- 470) आहारात् सुखितौषधवृत्तितयां नीरोगता जायते
शास्त्रात् पात्रनिवेदितात् परमवे पाण्डित्यमस्यमुत्तमम् ।
एतत्सर्वगुणप्रभापरिकरः पुंसोऽभयादानतः
पर्यन्ते पुनरुत्तमोत्तमपदप्राप्तिर्विमुक्तिस्ततः ॥ १२ ॥

धरीरम् । औषधपक्वनादिभिः चारित्रभारक्षम् कुर्यात् ॥ ९ ॥ यत् । उक्तधियां भव्यात्मनाम् । पाठ्याय पठ्यायम् । अन्वयं
दानम् । व्याख्या विधत्ते । अन्वया कृत्वा पुस्तकदानं कियते । तत् इदं दानम् । पुष्पाः पठिताः । पुस्तकम् । अन्वयः कर्मवन्ति
ज्ञानदानं कथयन्ति । अस्मिन् ज्ञानदाने सिद्धे सति । कतिपु अनन्तरेषु पर्यायान्तरेषु । जना लोकाः । वैश्वदेवस्य लोकोत्तम-
धीकारिणी कटीकताश्चित्तजगतकैवल्यभाजो जना मवन्ति ॥ १० ॥ प्रकृतकर्मैः कर्मकृतैः
भयैः । सर्वेषां प्राणिनां यत् अभयं दीयते तत् अभयादिवानम् । स्यात् भवेत् । तेन अभयदानेन । उक्तं दानत्रयं निष्कलं
भवेत् । पक्षजने क्षुद्र-क्षुभारोगात् जाच्यात् भयम् अस्ति । तत् भयम् । आहारौषधप्रदानविधिभिः निष्कलम् । तत्
कारणात् । एकं परं श्रेष्ठम् । अभयदानं प्रशस्यते श्लाघ्यते ॥ ११ ॥ ओ लोका भूयतां दानकर्मम् । आहारात् सुखिता जायते ।
औषधात् । अस्तितराम् अस्तिवनेन । नीरोगता जायते । पात्रनिवेदितात् शास्त्रात् परमवे अत्युत्तमं पाण्डित्यं भवेत् । अभया-
दानतः । पुंसोऽभयस्य । एतत् पूर्वोक्तं सर्वगुणप्रभापरिकरं गुणसमूहं । जायते । पर्यन्ते पुनः उत्तमोत्तमपदप्राप्तिं जायते ।

हे ॥ ९ ॥ उक्त बुद्धिके धारक भव्य जीवोंको पढ़नेके लिये जो भक्तिये पुस्तकका दान किया जाता है,
अथवा उनके लिये तत्त्वका व्याख्यान किया जाता है इसे विद्वज्जन श्रुतदान (ज्ञानदान) कहते हैं । इस
ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर कुछ भोड़ेसे ही भवोंमें मनुष्य उस केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं जिसके
द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षात् देखा जाता है तथा जिसके प्रगट होनेपर तीनों लोकोंके प्राणी उसवक्की शोभा
करते हैं ॥ १० ॥ वयाल्ल पुरुषोंके द्वारा जो सब प्राणियोंके लिये अभय दिया जाता है, अर्थात् उनके
भयको दूर किया जाता है, वह अभयदान कहलाता है । उससे रहित शेष तीन प्रकारका दान व्यर्थ होता
है । चूँकि आहार, औषध और शास्त्रके दानकी विधिसे पात्र जनका क्रमसे क्षुपाय भव, रोगका भव
और अज्ञानसाक्ष भय नष्ट होता है अत एव एक वह अभयदान ही श्रेष्ठ है ॥ विशेषार्थ—अभिप्रेत यह है
कि उपर्युक्त चार दानोंमें यह अभयदान मुख्य है । कारण कि शेष आहारादि दानोंकी सफलता इस अभय-
दानके ही उत्तर अवलम्बित है । इसके अतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहारादिके दानरूप
शेष तीन दान भी इस अभयदानके ही अन्तर्गत हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि अभयदानका कार्य
है प्राणियोंके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे निर्भय करना । सो आहारदानके द्वारा प्राणियोंकी क्षुपाके
भयको, औषधदानके द्वारा रोगके भयको, और शास्त्रदानके द्वारा उसकी अज्ञानताके भयको ही दूर किया
जाता है ॥ ११ ॥ इसके लिये दिये गये आहारके निमित्तसे दूसरे जन्ममें पुनः, औषधके निमित्तसे अस्ति-

- 471) कृत्वा कार्थशतानि पापबहुलान्धात्रिय खेदं परं
आन्वा धारिषिमेखलां वसुमतीं दुःखेन यकार्जितम् ।
तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयो ऽस्य पन्थाः शुभो
दामं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सगतिः ॥ १३ ॥
- 472) दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकद्वयोद्योतिका
सैव स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्वयध्वंसकृत् ।
दुर्व्यापारशतेषु सत्सु गृहिणः पाप वदुत्पद्यते
तन्नाशाय शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं च नान्यत्परम् ॥ १४ ॥
- 473) पात्राणामुपयोगि यत्किल धनं तद्धीमतां मन्यते
येनानन्तगुण परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्पुन ।
यद्भोगाय गतं पुनर्धनवतस्तन्नष्टमेघ भुव
सर्धासामिति संपदां गृहवतां दाने प्रधान फलम् ॥ १५ ॥

तत् पश्चात् । विमुक्तिर्जायते ॥ १२ ॥ तत् धनं पुत्रादपि जीवितादपि । प्रेय बलभम् । यत् धनम् । दुःखेन अर्जितम् उपाधि-
तम् । किं कृत्वा । अकार्थशतानि पापबहुलानि कृत्वा । पुन परं खेदम् आश्रित्य प्राप्य । च पुन । धारिषिमेखलां वसुमतीं
आन्वा धनम् उपाजितम् । अस्य धनस्य । शुभ पन्था मार्ग । एकं दानम् । तेन कारणेन । अहो इति संबोधने । भो लोका ।
इदं धनम् । दीयताम् । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिर्न ॥ १३ ॥ ननु इति वितर्के । धनवत पुंस गृहस्थता दानेन एव
गुणवती लोकद्वय-उद्योतिका । स्यात् भवेत् । सा एव गृहस्थता । तद्विना तेन दानेन विना । तद्गृहस्थपदं लोकद्वयध्वंसकृत् । गृहिणाः
गृहस्थस्यै । दुर्व्यापारशतेषु सत्सु यत्पापम् उपपद्यते तन्नाशाय पुन शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं परं श्रेष्ठम् । अन्यत् न ॥ १४ ॥
किल इति सत्ये । यत् धनम् । पात्राणाम् उपयोगि पात्रनिमित्त भवति । धीमतां तद्धनं मन्यते । येन कारणेन । तत् धनम् ।
पुन परत्र परलोके । अनन्तगुणं सुखदं व्यावर्तते । पुन यत् धनम् । भोगाय गतम् । धनवत गृहस्थस्य । तत् धनम् । नष्टम्

शय नीरोगता, और शास्त्रके निमित्तसे आश्चर्यजनक विद्वत्ता प्राप्त होती है । सो अभयदानसे पुरुषको
इन सब ही गुणोंका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तमें उन्नत उन्नत पदों (इन्द्र एव चक्रवर्ती आदि)
की प्राप्तिपूर्वक मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ १२ ॥ जो धन अतिशय खेदका अनुभव करते हुए पाप
प्रचुर सैकड़ों दुष्कार्योंको करके तथा समुद्ररूप करधनीसे सहित अर्थात् समुद्रपर्यन्त पृथिवीका परिभ्रमण करके
बहुत दुःखसे कमाया गया है वह धन मनुष्यको अपने पुत्र एव प्राणोंसे भी अधिक प्यारा होता है । इसके
व्ययका उत्तम मार्ग दान है । इसलिये कष्टसे प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । इसके विपरीत दूसरे
मार्ग (दुर्व्यसनादि) से अपव्यय किय गये जानेपर उसका संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है ॥ १३ ॥
दानके द्वारा ही गुणयुक्त गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको प्रकाशित करता है अर्थात् जीवको दानके निमित्तसे
ही इस भव और परभव दोनोंमें सुख प्राप्त होता है । इसके विपरीत उक्त दानके विना धनवान् मनुष्यका
वह गृहस्थाश्रम दोनों लोकोंको नष्ट कर देता है । सैकड़ो दुष्ट व्यापारोंमें प्रवृत्त होनेपर गृहस्थके जो पाप
उत्पन्न होता है उसको नष्ट करनेका तथा चन्द्रमाके समान धवल यशकी प्राप्तिका कारण वह दान ही है,
उसको छोड़कर पापनाश और यशकी प्राप्ति और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है ॥ १४ ॥ जो
धन धार्मिक उपयोगमें आता है उसीको बुद्धिमान् मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि, वह अनन्तगुणे सुखका
देनेवाला होकर परलोकमें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत जो धनवान्का धन भोगके
निमित्तसे नष्ट होता है वह निश्चयसे नष्ट ही हो जाता है, अर्थात् दानजनित पुण्यके अभावमें वह फिर कभी

- 474) पुत्रे राज्यमशेषमर्थेषु धनं दत्त्वाभयं प्राप्तिषु
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पार्थिवाः ।
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधैः
शक्त्या देयमिदं सदातिचपले ब्रह्मे तथा जीविते ॥ १६ ॥
- 475) ये मोक्षं प्रति नोद्यता सुनृभवे लब्धे ऽपि दुर्बुद्धयः
ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिदं चेषन्मोहपाथो दृढः ।
मत्वेद् गृहिणा यथार्द्धं विविधं दानं सदा दीयतां
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम् ॥ १७ ॥
- 476) यैर्नित्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न स्मर्यते नाचर्यते
न स्तूयते न दीयते मुनिजने दानं च भक्त्या परम् ।
सामर्थ्ये सति तद्गृहाभ्रमपदं पाषाणनावा समं
तत्रस्था भवसागरे ऽतिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥

इह[एव]ध्रुवम् । इति हेतोः । गृहवतां संपदां दाने प्रधान फलम् ॥ १५ ॥ पुरा पूर्वम् । पार्थिवा राजान । तपसा कृत्वा । नित्यसुखा-
स्पदं मोक्ष प्राप्ताः । किं कृत्वा । पुत्रे अशेष राज्यं दत्त्वा । अर्थेषु याचकेषु धनं दत्त्वा । प्राप्तिषु अभयं दत्त्वा । तस्य
कारणात् । मोक्षस्यापि प्रथमतः निदानं कारणं दानं भवेत् । सदा काले । बुधैः चतुरैः । शक्त्या इदं दानं देयम् । क. सति ।
ब्रह्मे अतिचपले सति । तथा जीविते अतिचपले सति ॥ १६ ॥ सुनृभवे लब्धे अपि प्राप्त अपि ये दुर्बुद्धयः निन्यध्रुवम् । मोक्षं
प्रति न उद्यता । ते जना । गृहे तिष्ठन्ति । चेतं यदि । इह लोके । दानं न । तत् गृहपदम् । दृढः मोहपाथा । इदं मत्वा काल्ना ।
गृहिणा श्रावकेषु । यथार्द्धं विविधं दानं सदा दीयताम् । तत् दानम् । संसारसरित्पतिप्रतरणे संसारसमुद्रतरणे । निश्चितं पोतायते
प्रोहण इव आचरति इति^१ पोतायते ॥ १७ ॥ यैः भव्यैः धावकैः नित्यं सदैव जिनपति न विलोक्यते । यैः श्रावकैः । जिनपति न
स्मर्यते । यैः श्रावकैः जिनपति न अचर्यते । यैर्भव्यैः जिनपति न स्तूयते । च पुन । सामर्थ्ये सति । भक्त्या कृत्वा मुनिजने
परं दानं न दीयते । तद्गृहाभ्रमपदं^२ तस्य भावकस्य गृहपदम् । पाषाणनावा समं पाषाणनावसदृशम् । तत्रस्था पाषाणनाव-
-

नहीं प्राप्त होता । अत एव गृहस्थोको समस्त सम्पत्तियोंके लाभका उत्कृष्ट फल दानमें ही प्राप्त होता
है ॥ १५ ॥ पूर्व कालमें अनेक राजा पुत्रको समस्त राज्य देकर, याचक जनोंको धन देकर, तथा प्राणियोंको
अभय देकर उत्कृष्ट तपश्चरणके द्वारा अविनाश्वर सुखके स्थानभूत मोक्षको प्राप्त हुए हैं । इस प्रकारसे वह
दान मोक्षका भी प्रधान कारण है । इसीलिये सम्पत्ति और जीवितके अतिशय चपल अर्थात् नश्वर
होनेपर विद्वान् पुरुषोंको शक्तिके अनुसार सर्वदा उस दानको अवश्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ उत्तम
मनुष्यभावको पा करके भी जो दुर्बुद्धि पुरुष मोक्षके विषयमें उद्यम नहीं करते हैं वे यदि घरमें रहते
हुए भी दान नहीं देते हैं तो उनके लिये वह घर मोक्षके द्वारा निर्मित दृढ जाल जैसा ही है, ऐसा
सम्पन्नकर गृहस्थ श्रावकको अपनी सम्पत्तिके अनुसार सर्वदा अनेक प्रकारका दान देना चाहिये । कारण यह
कि वह दान निश्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका काम करनेवाला है ॥ १७ ॥ जो जन
मतिपिन जिनेन्द्र देवका न तो दर्शन करते हैं, न स्मरण करते हैं, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं, और
न समर्थ होकर भी भक्तिये मुनिजनके लिये उत्तम दान भी देते हैं, उनका गृहस्थाश्रम पद फलरकी नावके
समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य अत्यन्त ध्यानक संसाररूपी समुद्रमें गोता खाते हुए नष्ट ही

१ वा 'चैर' नास्ति । २ वा 'सदा' नास्ति । ३ वा 'इति' नास्ति । ४ वा 'स्तूयते' । ५ वा 'दानं दीयते' न गृहाभ्रमपदं ।

- 477) चिन्तारत्नानुपकारमधुरभिस्यञ्जोपकारां भुवि
ख्याता एष परोपकारकरणे इष्टं न ते केचिद्विदुः ।
तेरत्रोपकृतं न केचुचिदपि प्रायो न संभाव्यते
तत्कार्याणि पुनः सदैव विदधदाता पर इश्यते ॥ १९ ॥
- 478) यत्र श्रावकलोक एष वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो
यस्मिन् सो ऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्मश्च तैर्वर्तते ।
धर्मं सत्यघसंख्यो विघटते स्वर्गापवर्गाधर्यं^१
सौख्यं भावि नृणा ततो गुणवतां स्युः श्रावका संमता ॥ २० ॥
- 479) काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेर्धर्मं गते क्षीणतां
तुच्छे सामधिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति ।
चैत्ये चैत्यगृहे च भक्तिसहितो यः सो ऽपि नो इश्यते
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्य स वन्द्य सताम् ॥ २१ ॥

सदृशगृहपदस्था । अतिविधे । भवसागरे संसारसमुद्रे । मज्जन्ति ब्रुवन्ति नश्यन्ति च ॥ १८ ॥ चिन्तारत्नैः सुरद्वय-कल्पवृक्ष
कामधुरभि-कामधनु गो-स्पर्शोपल-पार्श्वपाषाणा एते । भुवि भूमण्डले^१ । परोपकारकरणे । ख्याता प्रसिद्धा कथ्यन्ते । ते
पूर्वोक्ता । केचिद्विदुः पुंसा इष्टा न । तै चिन्तारत्नादिभिः । केचुचित् उपकृतं न । अत्र लोके । उपकारं [र] न कृतं [त] उपकार
न संभाव्यते । पुनः तत्कार्याणि । तेषां रत्नादीनां कार्याणि चिन्तितदायकानि । सदैव विदधत् कुर्वन् । दाता पर इश्यते ॥ १९ ॥
यत्र एष श्रावकलोक वसति तिष्ठति । तत्र चैत्यालय स्यात् भवेत् । च पुन । यस्मिन् चैत्यालये सति । स सर्वैश्चक्रिन् अस्ति ।
अथवा यस्मिन् ग्रामे चैत्यालय अस्ति तत्र यतय सन्ति । तै यतिभिः धर्मं प्रवर्तते^२ । धर्मं सति अघसंख्यं पापसंख्यं विघटते
विनश्यति । नृणां स्वर्गापवर्गासौख्यम् । भावि भविष्यति । तत् कारणात् । गुणवतां श्रावका संमता स्युः ॥ २० ॥ दुःखमसंज्ञके
पञ्चमकाले सति । जिनपते धर्मं क्षीणतां गते सति । सामधिके जने तुच्छे सति । मिथ्यान्धकारे बहुतरे सति । चैत्ये प्रतिमायाम् ।
च पुन । चैत्यगृहे भक्तिसहित यः कश्चित् श्रावक । सोऽपि नो इश्यते । पुन य भव्य यथाविधि । तत्कारयते तत् चैत्यं प्रतिमां

होनेवाले हैं ॥ १८ ॥ चिन्तामणि कल्पवृक्ष कामधेनु और पारस पत्थर आदि पृथिवीपर परोपकारके करनेमें
केवल प्रसिद्ध ही हैं । उनको न तो किसीने परोपकार करते हुए देखा है और न उन्होंने यहां किसीका
उपकार किया भी है तथा वैसी सम्भावना भी प्राय नहीं है । परन्तु उनके कार्यों (परोपकारादि) को
सदा ही करता हुआ केवल दाता श्रावक अवश्य देखा जाता है । तात्पर्य यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध
चिन्तामणि आदिसे भी अतिशय श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ जिस गावमें ये श्रावक जन रहते हैं वहां चैत्यालय
होता है और जहांपर चैत्यालय है वहांपर मुनिजन रहते हैं उन मुनियोंके द्वारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है,
तथा धर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वर्ग-मोक्षका सुख प्राप्त होता है । इसलिये गुणवान् मनुष्योंको
श्रावक अभीष्ट हैं ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिन जिनभवनमें स्थित होकर मुनिजन स्वर्ग-मोक्षके
साधनरूप धर्मका प्रचार करते हैं वे जिनभवन श्रावकोंके द्वारा ही निर्मापित कराये जाते हैं । अत एव
जब वे श्रावक ही परम्परासे उस सुखके साधन हैं तब गुणी जनोंको उन श्रावकोंका यथायोग्य सम्मान करना
ही चाहिये ॥ २० ॥ इस दुःखमा नामके पञ्चम कालमें जिनन्द्र भगवान्के द्वारा प्ररूपित धर्म क्षीण हो चुका
है । इसमें जैनागम अथवा जैन धर्मका आश्रय लेनेवाले जन थोड़े और अज्ञानरूप अन्धकारका प्रचार
बहुत अधिक है । ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य जिनप्रतिमा और जिनगृहके विषयमें भक्ति रखता हो वह भी

१ क स्वर्गापवर्गाधर्यं । २ श नावास्तृशा गृहस्था । ३ श चिन्तामणिरत्न । ४ श नी । ५ क भुवि मण्डले । ६ श वर्तते ।
७ क स्वर्गापवर्गाधर्यं नैक्यं अ-भता उदित जात पञ्चमम् । ८ श सामधिकतद्विघटने ।

- 480) बिम्बादलोचनसिखोच्चस्तिभेव भक्त्या वे कारयन्ति जिनसद्य जिनाकृतिं च ।
पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्यं स्तोतुं परस्य किमु कारयितुर्दयस्य ॥ २२ ॥
- 481) यात्राभिः जपनैर्महोत्सवशतैः पूजाभिश्छोचकैः
नैवेद्यैर्बलिभिर्ध्वजैश्च कलशैस्तूर्यत्रिकैर्जागरैः ।
घण्टाचामरदर्पणादिभिरपि प्रस्तार्य शोभां परां
भव्या पुण्यमुपार्जयन्ति सततं सत्यत्र चैत्यालये ॥ २३ ॥
- 482) ते चाणुव्रतधारिणो ऽपि नियतं यान्त्येव देवालयं
तिष्ठन्त्येव महर्षिकामरपद् तत्रैव लब्ध्वा चिरम् ।
अत्रागत्य पुनः कुले ऽतिमहति प्राप्य प्रकृष्टं शुभा
म्मानुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्तत ॥ २४ ॥

च पुन चैलगृहं कारयते स भव्य । सतां वन्द्य सत्पुरुषाणां वन्द्य ॥ २१ ॥ वे भव्या । जिनसद्य । च पुन । जिनाकृतिं भक्त्या कारयन्ति । बिम्बादलोचतिं कन्दूरी-अर्धसमानम् । जिनसद्यम् । यवोच्चतिं यव-उच्चतिसमानम् । जिनाकृतिम् । कारयन्ति । इह लोके । तदीयं पुण्यं स्तोतुम् । वागपि सरस्वत्यपि । शक्ता समर्था । नैव । परस्य दयस्य कारयितुं जिनसद्य जिनाकृतिं कारयितुं । किमु का वाता ॥ २२ ॥ अत्र चैत्यालये सति । भव्या । सततं निरन्तरम् । पुण्यम् उपाजयन्ति । कामि । यात्राभिः । पुन कै । जपनै महोत्सवशतै पूजाभिः । उल्लेचक चन्द्रोपकै । पुण्यम् उपार्जयन्ति । पुन नैवेद्यै । बलिभिः यज्ञै । ध्वजै । कलशै । तौर्यत्रिकै गीतनृत्यवादित्रै । जागरै । घण्टाचामरदर्पण-आदर्शशतै अपि । परां शोभां प्रस्तार्य पुण्यम् उपार्जयन्ति भव्या ॥ २३ ॥ ते अणुव्रतधारिण श्रावका अपि चत्यालये यान्ति । तत्र देवलोके । महर्षिक-अमरपदं लब्ध्वा । चिरं बहुतरं कालम् । तिष्ठन्ति । पुन । अत्र मनुष्यलोके आगत्य अतिमहति कुले । शुभात् पुण्यात् । मानुष्यं प्राप्य । च पुन ।

नहीं देखनेमें आता । फिर भी जो भव्य विधि पूर्वक उक्त जिनप्रतिमा और जिनगृहका निर्माण कराता है वह सज्जन पुरुषोके द्वारा वन्दनीय है ॥ २१ ॥ जो भव्य जीव भक्तिसे कुदुरुके पतेके बराबर जिनालय तथा जौके बराबर जिनप्रतिमाका निर्माण कराते हैं उनके पुण्यका वर्णन करनेके लिये यहां वाणी (सरस्वती) भी समर्थ नहीं है । फिर जो भव्य जीव उन (जिनालय एव जिनप्रतिमा) दोनोंका ही निर्माण कराता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वह तो अतिशय पुण्यशाली है ही ॥ विशेषार्थ— इसका अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमंदिरका अथवा जिनप्रतिमाका निर्माण कराता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो भव्य प्राणी विशाल जिनभवनका निर्माण कराकर उसमें मनोहर जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराता है उसको तो नि सदेह अपरिमित पुण्यका लाभ होनेवाला है ॥ २२ ॥ संसारमें चैत्यालयेके होनेपर अनेक भव्य जीव यात्राओं (जलयात्रा आदि), अभिषेकों, सैकड़ों महान् उत्सवों, अनेक प्रकारके पूजाविधानों, चदोबों नैवेद्यों, अन्य उपाहारों, ध्वजाओं, कलशों, तौर्यत्रिकों (गीत, नृत्य, वादित्र), जागरणों तथा घटा चामर और दर्पणादिकोंके द्वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निरन्तर पुण्यका उपार्जन करते हैं ॥ २३ ॥ वे भव्य जीव यदि अणुव्रतोंके भी धारक हो तो भी मरनेके पश्चात् स्वर्गलोकको ही जाते है और अणिमा आदि ऋद्धियोंने संयुक्त देवपदको प्राप्त करके चिर काल तक वहां (स्वर्गमें) ही रहते हैं । तत्पश्चात् महान् पुण्यकर्मके उदयसे मनुष्यलोकमें आकर और अतिशय प्रशंसनीय कुलमें उच्चम मनुष्य होकर वैराग्यको प्राप्त होते हुए वे समस्त परिग्रहको छोड़कर मुनि हो जाते हैं तथा इस

१ च चाणुव्रत । २ च प्रतिपाठोक्तम् । अ च श चैत्यालय । ३ च सत्पुरुषै । ४ च यवोच्चतिं नास्ति । ५ अ अवउन्नत-समानां च यवोच्चतिसमानं । ६ च 'परा' नास्ति ।
पृष्ठानं ० १९

- 488) पुंसो ऽर्थेषु चतुर्षु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्सुखः
शेषास्तद्विपरीतधर्मकलितो हेया मुमुक्षोरतः ।
तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मो ऽपि नो संमत
यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं बुधैर्मन्यते ॥ २५ ॥
- 484) भव्यानामणुभिर्व्रतैरनणुभि साध्यो ऽत्र मोक्षः पर
नान्यत्किंचिदिहैव निश्चयनयाजीवः सुखी जायते ।
सर्वं तु व्रतजातमीदृशधिया साफल्यमेत्यन्यथा
संसारार्थकारण भवति यस्तद्दुःखमेव स्फुटम् ॥ २६ ॥
- 485) यः कल्याणपरंपरार्पणपर भव्यात्मना संसृतौ
पर्यन्ते यदन्तसौख्यसदनं मोक्षं ददाति ध्रुवम् ।
तज्जीयादतिदुर्लभं सुनरतामुख्यैर्गुणै प्रापित
श्रीमत्पञ्चजनन्दिभिर्विरचित देशव्रतोद्घोतनम् ॥ २७ ॥

विरागता प्राप्य । च पुनः । सकलपरिग्रहत्याग प्राप्य । तत मुक्ता कर्मबन्धनात् मुक्ता रहिता भवन्ति ॥ २४ ॥ पुंसः पुरुषश्च ।
चतुर्षु अर्थेषु पदार्थेषु । परम् उत्कृष्ट । निश्चलतर मोक्ष पदार्थं सत्सुख । शेषा पदार्था त्रयः । तद्विपरीतधर्मकलितो मोक्ष
पराङ्मुखा । अत कारणात् मुमुक्षो । हेया त्याग्या । तस्मात् धर्मपदार्थ अपि । तत्पद-मोक्षपद साधनत्वधरण मोक्षपदसाधन
समर्थ धर्मपदार्थ धर्म नो संमत नेष्ट (?) यो भोगादिनिमित्तमेव स बुधै पापं मन्यते ॥ २५ ॥ अत्र संसारे । भव्यानाम्
अणुभि [व्रतै] अणुव्रतै । अनणुभि महाव्रतै । परं मोक्ष साध्य । अन्यत्किंचित न । जीव निश्चयनयात् । इहैव मोक्षे ।
सुखी जायते । तु पुन । सर्वं व्रतजात व्रतसमूहम् [ह] । ईदृशधिया मोक्षधिया । साफल्यम् एति साफल्य गच्छति । अन्यथा
संसारार्थकारण भवति । यत् व्रतजातं व्रतसमूहम् [ह] । तद्दुःखम् एव । स्फुटं व्यक्तम् ॥ २६ ॥ तद्देशव्रतोद्घोतनं देशव्रत
प्रकाशनम् । जीयात् । यत् देशव्रतोद्घोतनम् । संसृतौ संसारे । भव्यात्मनाम् । कल्याणपरंपरा कल्याणप्रेणी तस्या अर्पणे परं
श्रेष्ठम् । पुन क्लिप्तक्षेत्रं देशव्रतोद्घोतनम् । यतै पय ते अवसाने । ध्रुव निश्चितम् । अन-तसौख्यसदनं मोक्ष ददाति । क्लिप्तक्षेत्रं
मोक्षम् । अतिदुर्लभम् । पुन क्लिप्तक्षेत्रं देशव्रतोद्घोतनम् । सुनरतामुख्यै गुणै प्रापितम् । क्लिप्तक्षेत्रं देशव्रतोद्घोतनम् ।
श्रीमत्पञ्चजनन्दिभिर्विरचितं कृतम् ॥ २ ॥ इति देशव्रतोद्घोतनं समाप्तम् ॥ ७ ॥

कामसे वे अन्तमें मुक्तिको भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ २४ ॥ धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें
केवल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन (बाधा रहित) सुखसे युक्त होकर सदा स्थिर रहनेवाला है । शेष तीन
पुरुषार्थ उससे विपरीत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं । अत एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोड़नेके योग्य हैं ।
इसीलिए जो धर्म पुरुषार्थ उपर्युक्त मोक्ष पुरुषार्थका साधक होता है वह भी हमें अभीष्ट है किन्तु जो
धर्म केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही समझते हैं ॥ २५ ॥ भव्य जीवोंको
अणुव्रतों अथवा महाव्रतोंके द्वारा यहापर केवल मोक्ष ही सिद्ध करनेके योग्य है, अन्य कुछ भी सिद्ध
करनेके योग्य नहीं है । कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस मोक्षमें ही स्थित होकर सुखी होता है ।
इसीलिये इस प्रकारकी बुद्धिसे जो सब व्रतोंका परिपालन किया जाता है वह सफलताको प्राप्त होता है
तथा इसके विपरीत वह केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रत्यक्षमें ही दुःखस्वरूप है ॥ २६ ॥
श्रीमान् पञ्चनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देशव्रतोद्घोतन प्रकरण संसारमें भव्य जीवोंके लिये कल्याण-
परम्पराके देनेमें तत्पर है अन्तमें जो निश्चयसे अनन्त सुखके स्थानभूत मोक्षको देता है, तथा जो उन्नत
मनुष्यपर्याय आदि गुणोंसे प्राप्त करवा जानेवाला है, ऐसा वह दुर्लभ देशव्रतोद्घोतन जयवन्त होवे
॥ २७ ॥ इस प्रकार देशव्रतोद्घोतन समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

१ अ क धर्मपदार्थ नो सम्मत नो कथित पुन य धर्म भोगादिनिमित्त एव बुधै परिक्रतै स धर्म पापं । २ क अत्र अर्थश्च ।

[८ सिद्धस्तुति]

- 486) सूक्ष्मत्वादप्युदर्शिनो ऽवधिदशः पश्यन्ति नो यान् परे
यस्त्वंविन्महिर्मस्थितं त्रिभुवनं खस्थं^१ भमेकं यथा ।
सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुमानुषो
मूढात्मा किमु वच्मि तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशाः ॥ १ ॥
- 487) नि शेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्विताङ्गिद्वया
देवास्ते ऽपि जिना यदुन्नतपदप्राप्त्यै यतन्ते तराम् ।
सर्वेषामुपरि प्रबृद्धपरमज्ञानादिभि क्षायिकैः
युक्ता न व्यभिचारिभि प्रतिदिनं सिद्धान् नमामो वयम् ॥ २ ॥
- 488) ये लोकाप्रविलम्बिनस्तदधिक धर्मास्तिकायं विना
नो याता सहजस्थिरामललसद्गन्धोधसन्मूर्तयः ।
समाप्ताः कृतकृत्यतामसदृशाः सिद्धा जगन्मङ्गल
नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वः ॥ ३ ॥

अह मानुष । मूढात्मा मूख । लघु हीन । तेषां सिद्धानाम् । किमु वच्मि किं कथयामि । किलक्षणानां सिद्धानाम् । अप्रमेयमहसां सर्यादारहिततेजसाम् । यान् सिद्धान् सूक्ष्मत्वात् परे अवधिदश अवधिज्ञानिन । अणुदर्शिन सूक्ष्मपरमाणुदर्शिन । नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । त्रिभुवनं प्रतिभासते । यथा खस्थम्^२ । आकाशे स्थितम् । न नक्षत्रम् । भासते । अत्र ज्ञानम् । त्रिभुवने । संविन्महिर्मस्थितम् । यदि वा । तत्र तेषु सिद्धेषु । यत्किञ्चिद्वच्मि तत् भक्त्या महत्या वशा कथ्यते ॥ १ ॥ वयम् आचार्या प्रतिदिनं सिद्धान् नमाम् । किलक्षणान् सिद्धान् । सर्वेषामुपरि प्रबृद्धपरमज्ञानादिभि क्षायिकैः युक्तान् । अव्यभिचारिभि विनाशरहितगुणै युक्तान् । यदुन्नतपदप्राप्त्यै येषां सिद्धानाम् उन्नतपदप्राप्त्यै । तेषुपि जिना तीर्थकरदेवाः । तराम् अतिशयेन । यत ते यत्नं कुर्वन्ति । किलक्षणा जिनदेवा । नि शेषा अमरा देवा तेषां शेषेषु मुकुटेषु आश्रिता ये मणय तेषां मणीनां श्रेणिभि अश्रितम् अङ्गिद्वयं येषां ते नि शेषामरशेखराश्रितमणिश्रेण्यर्विताङ्गिद्वया ॥ २ ॥ ते सिद्धा । व युष्मान् । सदा सर्वदा । पान्तु रक्षन्तु । ये सिद्धा । लोकाप्रविलम्बिन । तदधिकं लोकात् अग्रे । नो याता । केन विना । धर्मास्तिकायं विना । किलक्षणा सिद्धा । सहजस्थिरातिनिर्मललसद्गन्धोध-दर्शन-बोध ज्ञानमूर्तयः । पुन किलक्षणा सिद्धा । कृतकृत्यतां संप्राप्ता । पुन असदृशा असमाना । पुन किलक्षणा सिद्धा । जगन्मङ्गलम् । च पुन । नित्यानन्दसुधारसस्य पात्राणि । ते

सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोको परमाणुदर्शी दूसरे अवधिज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं तथा जिनके ज्ञानमें स्थित तीनों लोक आकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं उन अपरिमित तेजके धारक सिद्धोका वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता । फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहां कर रहा हू वह अतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हू ॥ १ ॥ जिनके दोनों चरण समस्त देवोंके मुकुटोंमें लगे हुए माणियोंकी पक्तियोंसे पूजित हैं अर्थात् जिनके चरणोंमें समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थकर जिनदेव भी जिन सिद्धोके उन्नत पदको प्राप्त करनेके लिये अधिक प्रयत्न करते हैं जो सर्वोके ऊपर वृद्धिगत होकर अन्य किसीमें न पाये जानेवाले ऐसे अतिशय वृद्धिगत केवलज्ञानादिस्वरूप क्षायिक भावसे संयुक्त हैं, उन सिद्धोको हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ जो सिद्ध जीव लोकेशिखरके आश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्यका अभाव होनेसे जो उससे अधिक ऊपर नहीं गये हैं, वो अविनाश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन (केवलदर्शन)

१ क ख संविन्महिर्म । २ ख (के सि) ख खच्छ । ३ ख खच्छ । ४ ख किञ्चिद महत्या । ५ ख रहितगुणै । ६ ख ते जिना । ७ क नि शेषामराः नि शेषदेवा ।

- 489) ये जित्वा निजकर्मकर्कशरिपून् प्राप्ताः पदं शाश्वतं
 येषां जन्मजरामृतिप्रमृतिभिः सीमापि नोद्ब्रूयते ।
 येष्वैश्वर्यमचिन्त्यमेकमसमज्ञानादिसंयोजितं
 ते सन्तु त्रिजगच्छिखाप्रमणयः सिद्धा मम श्रेयसे ॥ ४ ॥
- 490) सिद्धो बोधमितिः स बोध उदितो ज्ञेयप्रमाणो भवेत्
 ज्ञेयं लोकमलोकमेष च वदन्त्यात्मेति सर्वस्थितः ।
 मूषायां मदनोज्झिते हि जठरे यादृक् नभस्तादृश
 प्राक्कायात् किमपि प्रहीण इति वा सिद्ध सदानन्दति ॥ ५ ॥

सिद्धा । रक्षन्तु ॥ ३ ॥ ते सिद्धा मम श्रेयसे । सतु भवन्तु । किलक्षण सिद्धा । त्रिजगच्छिखाप्रमणय । ये सिद्धा निजकर्म-
 कर्कशरिपून् शत्रून् जित्वा । शाश्वत पदं प्राप्ता । येषां सिद्धानाम् । सीमा अपि मर्यादा अपि । जन्मजरामृतिप्रमृतिभि नोद्ब्रूयते ।
 येषु सिद्धेषु एकम् अचिन्त्यम् ऐश्वर्यं वर्तते । असमज्ञानादिसंयोजितं ज्ञानम् अतीन्द्रियज्ञानं वर्तते ॥ ४ ॥ सिद्ध सदा आनन्दति ।
 किलक्षण सिद्ध । कृतकृत्य । पुन किलक्षण सिद्ध । बोधमिति बोधप्रमाणम् । स उदित बोध प्रकटीभूत बोध
 ज्ञेयप्रमाणो भवेत् । ज्ञेयं लोक च पुन अलोकम् एव वदन्ति । इति हेतो । आत्मा सर्वस्थित । हि यत् । मूषायां मन्मय
 पुतलिकायाम् । मदन-उज्झिते मयणरहिते । जाठरे उदरे । यादृक् नभ आकाश अस्ति तादृश सिद्धाकार इति प्राक्कायात्

और ज्ञान (केवलज्ञान) रूप अनुपम शरीरको धारण करते हैं जो कृतकृत्यस्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं,
 अनुपम हैं जगत्के लिये मगलस्वरूप हैं तथा अविनश्वर सुखरूप अमृतरसके पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध
 सदा आप लोगोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ जो सिद्ध परमेष्ठी अपने कर्मरूपी कठोर शत्रुओंको जीतकर
 नित्य (मोक्ष) पदको प्राप्त हो चुके हैं जन्म जरा एव मरण आदि जिनकी सीमाको भी नहीं लांघ
 सकते, अर्थात् जो जन्म जरा और मरणसे मुक्त हो गये हैं तथा जिनमें असाधारण ज्ञान आदिके द्वारा
 अचिन्त्य एव अद्वितीय अनन्तचतुष्टयस्वरूप ऐश्वर्यका संयोग कराया गया है ऐसे वे तीनों लोकोंके
 चूड़ामणिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होंगे ॥ ४ ॥ सिद्ध जीव अपने ज्ञानके प्रमाण हैं
 और वह ज्ञान ज्ञेय (ज्ञानका विषय) के प्रमाण कहा गया है । वह ज्ञेय भी लोक एव अलोकस्वरूप है ।
 इसीसे आत्मा सर्वव्यापक कहा जाता है । साचे (जिसमें ढालकर पात्र एव आमूषण आदि बनाये जाते
 हैं) मेंसे मैनके पृथक् हो जानेपर उसके भीतर जैसा शुद्ध आकाश शेष रह जाता है ऐसे आकारको
 धारण करनेवाला तथा पूर्व शरीरसे कुछ हीन ऐसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा आनन्दका अनुभव करता
 है ॥ विशेषार्थ— सिद्धोंका ज्ञान अपरिमित है जो समस्त लोक एव अलोकको विषय करता है । इस प्रकार
 लोक और अलोक रूप अपरिमित ज्ञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चूकि आत्मा अभिन्न है—तत्स्वरूप
 है इसी अपेक्षासे आत्माको व्यापक कहा जाता है । वस्तुतः तो वह पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहकर अपने
 सीमित क्षेत्रमें ही रहता है । पूर्व शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह है कि शरीरके उपांगभूत जो नासिका
 छिद्रादि होते हैं वहा आत्मप्रदेशोंका अभाव रहता है । शरीरका सम्बन्ध छूटनेपर अमूर्तिक सिद्धात्माका
 आकार कैसा रहता है यह बतलाने हुए यहा यह उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिट्टी आदिसे निर्मित
 पुतलेके भीतर मैन भर दिया गया हो तत्पश्चात् उसे अभिन्न संयोग प्राप्त होनेपर जिस प्रकार उस
 मैनके गल जानेपर वहा उस आकारमें शुद्ध आकाश शेष रह जाता है उसी प्रकार शरीरका सम्बन्ध छूट

- 491) एतबोधौ परमौ सदावृत्तिहतेः सौख्यं च मोहक्षयात्
वीर्यं विघ्नविघाततोऽप्रतिहतं मूर्तिर्न नामक्षतेः ।
आयुर्नाशवशात् जन्ममरणे गोत्रे न गोत्र विना
सिद्धानां न च वेदनीयविरहाद्दुःखं सुखं चाक्षजम् ॥ ६ ॥
- 492) यैर्दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवज्जानन्ति पश्यन्ति नो
वीर्यं नैव निर्जं भजन्त्यसुमृतो नित्यं स्थिताः सस्यतौ ।
कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा
सिद्धा नित्यचतुष्टयामृतसरिजाया भवेयुर्न किम् ॥ ७ ॥
- 493) एकाक्षाद्बहुकर्मसंवृतमतेर्बुद्ध्यादिजीवाः सुख-
ज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि क्लेशोपशान्तेरिह ।
ये सिद्धास्तु समस्तकर्मविषमशान्तप्रबन्धच्युता
सद्बोधा सुखिनश्च ते कथमहो न स्युस्त्रिलोकाधिपा ॥ ८ ॥

किमपि प्रहीण ॥ ५ ॥ सिद्धानां एतबोधौ परमौ वर्तते^१ । कस्मात् । तयोर्द्वयो ज्ञानदर्शनयो आवृत्तिहते आवरणस्फेदनात्^२ । च पुन । सिद्धानां सौख्यं वर्तते । कस्मात् । मोहक्षयात् । सिद्धानाम् अनन्तवीर्यं वर्तते । कस्मात् । विघ्नविघातत अनन्तरायकर्म-
क्षयात् । क्लिष्टाण वीर्यम् । अप्रतिहत न केनापि हतम् । सिद्धाना मूर्ति न । कस्मात् । नामक्षते नामकर्मक्षयात् । येषां
सिद्धानां जन्ममरणे न । कस्मात् । आयु कर्मनाशात् । येषां सिद्धानाम् । गोत्रे द्वे न उच्चनीचगोत्रे न । कस्मात् । गोत्रकर्मविना
शात् । च पुन । सिद्धानाम् । अक्षजम् इन्द्रिय-उत्पन्नम् अक्षजं सुखं दुःखं न । कस्मात् । वेदनीयकर्मविरहात् नाक्षात् ॥ ६ ॥ ते
सिद्धा । सदा सर्वदा । नित्यचतुष्टयामृतसरिजाया अनन्तसुखसमुद्रा । किं न भवेयु । अपि तु भवेयु । यै सिद्धै । महता
योगेन शुक्रध्यानेन । तानि कर्माणि । प्रहतानि विनाशितानि । यै कर्मभि । असुमृत जीवा दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवत् दुःखानि
जानन्ति नो पश्यन्ति निर्जं वीर्यम् नवै भजन्ति नाश्रयन्ति । नित्यम् । संसृतौ स्थिता संसारे स्थिता ॥ ७ ॥ इह जगति संसारे ।
एकाक्षात् एकेन्द्रियात् । द्वि-अक्षादिजीवा द्वीन्द्रियादिजीवा । सुखज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति । कस्मात् । किमपि क्लेशोपशान्ते
सकाशात् । क्लिष्टाणात् एकेन्द्रियात्^३ । बहुकर्मसंवृतमते । अहो इति संबोधने । तु पुन । ते सिद्धा । कथं सुखिन न स्यु न

जानेपर उसके आकार शुद्ध आत्मप्रदेश शेष रह जाते हैं ॥ ५ ॥ सिद्धोंके दर्शनावरणके क्षयसे उत्कृष्ट दर्शन (केवलदर्शन), ज्ञानावरणके क्षयसे उत्कृष्ट ज्ञान (केवलज्ञान) मोहनीय कर्मके क्षयसे अनन्त सुख, अन्तरायके विनाशसे अनन्तवीर्य नामकर्मके क्षयसे उनके मूर्तिका अभाव होकर अमूर्तत्व (सूक्ष्मत्व) आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे जन्म-मरणका अभाव होकर अवगाहनत्व गोत्र कर्मके क्षीण हो जानेपर उच्च एव नीच गोत्रोंका अभाव होकर अगुरुलघुत्व तथा वेदनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे इन्द्रियजन्य सुख-दुःखका अभाव होकर अव्यावाच्यत्व गुण प्रगट होता है ॥ ६ ॥ जिन कर्मोंके निमित्तसे निरन्तर संसारमें स्थित प्राणी सदा दुःखोंको प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत् आत्मस्वरूपको न जानते हैं और न देखते हैं तथा अपने स्वाभाविक वीर्य (सामर्थ्य) का भी अनुभव नहीं करते हैं, उन कर्मोंको जिन सिद्धोंने महान् योग अर्थात् शुक्रध्यानके द्वारा नष्ट कर दिया है वे सिद्ध भगवान् अविनाश्वर अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके अधिपति (समुद्र) नहीं होंगे क्या ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ७ ॥ संसारमें जिस एकेन्द्रिय जीवकी बुद्धि कर्मके बहुत आवरणसे सहित है उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि जीव अधिक सुखी एव अधिक ज्ञानवान् हैं कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्मका आवरण कम है । फिर

- 494) यः केनाप्यतिगाढगाढममितो दुःखप्रदैः प्रग्रहैः
 बद्धो ऽचैश्च नरो रुषा घनतरैरापादमामस्तकम् ।
 एकस्मिन् शिथिले ऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धा पुनः
 किं न स्यु सुखिन सदा विरहिता बाह्यान्तरैर्बन्धनैः ॥ ९ ॥
- 495) सर्वज्ञ कुरुते परं तनुभृत प्राचुर्यत कर्मणा
 रेणूना गणन किलाधिवसतामेकं प्रदेशं घनम् ।
 इत्याशास्वखिलासु बद्धमहसो दुःखं न कस्मान्मह
 मुक्तस्यास्य तु सर्वत किमिति नो जायेत सौख्य परम् ॥ १० ॥

भवेयु । अपि तु सुखिन भवेयु । ये सिद्धा समस्तकर्मविषमध्वान्तप्रबन्धयुता समस्तकर्मबन्धनरहिता । ये सिद्धा सद्बोधा । ये सिद्धा त्रिलोकाधिपा ॥ ॥ य नर केन अपि पुरुषेण रुषा' क्रोधेन । अन्यै प्रग्रह रज्जुभि । अभित सर्वत्र । अतिगाढ गाढम् आपाद आमस्तकं बद्ध । किलक्षणै प्रग्रहै । घनतरै दु खप्रदै । तत्र तेषु बन्धनेषु । एकस्मिन् बन्धने शिथिले सति । स नर बद्धनर । सौख्य मनुते । पुन सिद्धा बाह्यान्तर बन्धन विरहिता सदा सुखिन किं न स्यु भवेयु । अपि तु सुखिन भवेयु ॥९॥ किल इति सत्ये । तनुभृत जीवस्य । कर्मणा रेणूना गणन परं प्राचुर्यत सर्वज्ञ कुरुते । किलक्षणानां कर्मरेणूनाम् । एकैकप्रदेशं घनं निबिडम् अधिवसताम् इति अखिलासु आशासु परमाणुषु । बद्धमहस कर्मपरमाणुभि वेष्टितजीवस्य । कस्मान्महद्दु खं न । अपि तु दु खम् अस्ति । अस्य मुक्तस्य कर्मबन्धनरहितस्य । सर्वत परं सौख्य किमिति नो जायेत । अपि

भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्मरूपी घोर अधकारके विस्तारसे रहित हो चुके हैं वे तीनों लोकोंके अधिपति होकर उत्तम ज्ञान (केवलज्ञान) और अनन्त सुखसे सम्पन्न कैसे न होंगे ? अवश्य होंगे ॥ (विशेषार्थ— एकेन्द्रिय जीवोंके जितनी अधिक मात्रामें ज्ञानावरणादि कर्मोंका आवरण है उससे उत्तरोत्तर द्वीन्द्रियादि जीवोंके वह कुछ कम है । इसीलिये एकेन्द्रियोकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय और उनकी अपेक्षा त्रीन्द्रियादि जीव उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानवान् एव सुखी देखे जाते हैं । फिर जब वही कर्मोंका आवरण सिद्धोंके पूर्णतया नष्ट हो चुका है तब उनके अनन्तज्ञानी एव अनन्तसुखी हो जानेमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता ॥ ८ ॥ जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर पैरसे लेकर मस्तक तक चारों ओर दु खदायक दृढतर रस्सियोंके द्वारा जकड कर बाध दिया गया है वह उनमेंसे किसी एक भी रस्सीके शिथिल होनेपर सुखका अनुभव किया करता है । फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही बन्धनोंसे रहित हो चुके हैं वे क्या सदा सुखी न होंगे ? अर्थात् अवश्य होंगे ॥ ९ ॥ प्राणीके एक प्रदेशमें सघनरूपसे स्थित कर्मोंके प्रचुर परमाणुओंकी गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है । फिर जब सब दिशाओंमें अर्थात् सब ओरसे इस प्राणीका आत्मतेज कर्मोंसे सम्बद्ध (रुका हुआ) है तब उसे महान् दु ख क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसके विपरीत जो यह सिद्ध जीव सब ओरसे ही उक्त कर्मोंसे रहित हो चुका है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा क्या ? अर्थात् अवश्य होगा ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि इस संसारी प्राणीके एक ही आत्मप्रदेशमें इतने अधिक कर्मपरमाणु संबद्ध हैं कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है न कि हम जैसा कोई अल्पज्ञ प्राणी । ऐसे इस जीवके सब ही (असंख्यात) आत्मप्रदेश उन कर्मपरमाणुओंसे संबद्ध हैं । अब भला विचार कीजिये कि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंसे बधा हुआ यह संसारी प्राणी कितना अधिक दुखी और उन सबसे रहित हो गया सिद्ध जीव

- 496) येषां कर्मनिदानजन्यविधिषुश्रुतुषु व्याधयः
तेषामभ्रजलादिकौषधगणस्तच्छान्तये युज्यते ।
सिद्धानां तु न कर्म तत्कृतवजो वातः किमन्नादिभि
नित्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगतास्त्वृतास्त एव धुक्म ॥ ११ ॥
- 497) सिद्धज्योतिरतीष निर्मलतरङ्गानैकमूर्ति स्फुरद्-
वर्तिर्दीपमिवोपसेव्य लभते योगी स्थिरं तत्पदम् ।
सद्बुध्याथ विकल्पजालरहितस्तद्रूपतामापतं
स्तादृग्जायत एव देवविनुतश्रैलोक्यचूडामणिः ॥ १२ ॥
- 498) यत्सूक्ष्मं च महच्च शून्यमपि यन्नो शून्यमुत्पद्यते
नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव च ।
एकं यद्यदनेकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीतिं दृढां
सिद्धज्योतिरमूर्तिं चि सुखमयं केनापि तल्लक्ष्यते ॥ १३ ॥

तु परं सौख्यं जायते ॥ १ ॥ येषां जीवानाम् कर्मनिदानजन्यविधिषुश्रुतुषु व्याधयः वर्तन्ते । तेषां जीवानाम् । तच्छान्तये^१ तेषां व्याधीनां शान्तये । अभ्रजलादिकौषधगण युज्यते । तु पुन सिद्धानां कर्म न । सिद्धानां तत्कृतवज न तै कर्मभि कृतवज न । अत कारणात् अन्नादिभि किं कार्यम् । न किमपि । ते सिद्धा । धुक्ं निश्चितम् । तृता । पुन नित्यात्मोत्थसुखामृताम्बुधिगता प्राप्ता ॥ ११ ॥ योगी मुनि । सिद्धज्योति उपसेव्य । स्थिरम् । तत्पदं मोक्षपदम् । लभते प्राप्नोति । किलक्षण योगी । अतीवनिर्मलतरङ्गानैकमूर्ति । यथा वर्ति स्फुरद्दीपम् उपसेव्य दीपगुणं लभते । अथ सद्बुध्या कृत्वा विकल्पजालरहित तद्रूपताम् आपतं [तत्.] प्राप्तम् । तादृग् जायते सिद्धसदृशं जायते । देवविनुत देवै विशेषेण नुत । श्रैलोक्यचूडामणि जायते ॥ १२ ॥ तत् सिद्धज्योति । केनापि ज्ञानिना । लक्ष्यते ज्ञायते । यत् सिद्धज्योति सूक्ष्मम् अलक्ष्यत्वात् । यत् सिद्धज्योति महत् गरिष्ठम् अप्रमाणवात् न विद्यते प्रमाण मर्यादा यस्य स अप्रमाणस्तस्य भावः ।

कितना अधिक सुखी होगा ॥ १ ॥ जिन प्राणियोंके कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी मूल-प्यास आदि व्याधिया हुआ करती हैं उनका इन व्याधियोंकी शान्तिके लिये अन्न जल और औषध आदिका लेना उचित है । किन्तु जिन सिद्ध जीवोंके न कर्म हैं और न इसीलिये तज्जन्य व्याधियां भी हैं उनको इन अन्नादि वस्तुओंसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा । वे तो निश्चयसे अविनश्वर आत्ममात्रजन्य (अतीन्द्रिय) सुखरूपी अमृतके समुद्रमें मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं ॥ ११ ॥ जिस प्रकार बत्ती दीपककी सेवा करके उसके पदको प्राप्त कर लेती है, अर्थात् दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप असाधारण मूर्तिस्वरूप सिद्धज्योतिकी आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद (सिद्धपद) को प्राप्त कर लेता है । अथवा वह सम्यग्ज्ञानके द्वारा विकल्पसमूहसे रहित होता हुआ सिद्धस्वरूपको प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोकके चूडामणि रत्नके समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं ॥ १२ ॥ जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशशाली भी है और नित्य भी है, सद्भावरूप भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी है और अनेक भी है, ऐसी वह दृढ प्रतीतिको प्राप्त हुई अमूर्तिक, चेतन एव सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी विरले ही योगी पुरुषके

१ च प्रतिपाद्येज्यम् । अ क न न्न आपतं तादृग् । २ क जायते । ३ च शान्तये । ४ च तत्कर्म । ५ च प्राप्तं । ६ च तद्वत् । ७ च तद्वत् ।

499) स्यात्कृत्वामृतगर्भितागममहारक्षाकरज्ञानतो
 धौता यस्य मतिः स एव मनुते तत्त्वं विबुद्धात्मन ।
 तत्तस्यैव तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां
 भेदेन स्वकृतेन तेन च विना स्वं रूपमेकं परम् ॥ १४ ॥

अप्रमाणत्व तस्मात् अप्रमाणवार्त् । यत्सिद्धज्योति शून्यं ससाराभावात् । यत्सिद्धज्योति नो शून्यं स्वचतुष्टयेन नो शून्यम् । यत्सिद्धज्योति उत्पद्यते नश्यति पर्यायार्थनयेन । यत्सिद्धज्योति नित्यं द्रव्यनयेन । यत्सिद्धज्योति नास्ति अस्तिगुणापेक्षया द्रव्यस्य नास्तित्वं गुणस्य अस्तित्वं द्रव्यापेक्षया गुणस्य नास्तित्वं द्रव्यस्य अस्तित्वम् । यत्सिद्धज्योति एकं द्रव्यत्वं । यत्सिद्धज्योति अनेकं गुणत्वं । यत्सिद्धज्योति तदपि दृढां प्रतीतिं प्राप्तम् । यत्सिद्धज्योति अमूर्तिं चिसुखमयम् । तत् केनापि लक्ष्यते ॥ १३ ॥ यस्य भवस्य मति । स्यात्शब्द अस्तिवादिशब्दाद्युतेन गर्भित आगम एव रक्षाकर तस्य ज्ञानत् । धौता प्रक्षालिता यस्य मति स एव विबुद्धात्मन तत्त्वं मनुते । तत्तस्मात्कारणात् । तस्य सुमते । तदेव आत्मतत्त्वम् । उपादेयतां याति प्राज्ञभाव याति । केन । भेदेन भेदज्ञानेन । च पुन । तेन । स्वकृतेन आत्मना कृतेन । विना भेदज्ञानेन विना । एकं परं

द्वारा देखी जाती है ॥ विशेषार्थ—यहा जो सिद्धज्योतिको परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मोंसे संयुक्त बतलाया है वह विवक्षाभेदसे बतलाया गया है । यथा—वह सिद्धज्योति चूकि अतीन्द्रिय है अत एव सूक्ष्म कही जाती है । परन्तु उसमें अनन्तानन्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं अत इस अपेक्षासे वह स्थूल भी कही जाती है । वह पर (पुद्गलादि) द्रव्योंके गुणोंसे रहित होनेके कारण शून्य तथा अनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूर्ण भी है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वह परिणमनशील होनेसे उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा विकार रहित होनेसे नित्य भी मानी जाती है । स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा वह सद्भावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अभावस्वरूप भी है । वह अपने स्वभावको छोडकर अन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक पदार्थोंके स्वरूपको प्रतिभासित करनेके कारण अनेक स्वरूप भी है । ऐसी उस सिद्धज्योतिकी चिन्तन सभी नहीं कर पाते किन्तु निर्मल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगीजन ही उसका चिन्तन करते हैं ॥ १३ ॥ 'स्यात्' शब्दरूप अमृतसे गर्भित आगम (अनेकान्तसिद्धान्त) रूपी महासमुद्रमें स्नान करनेसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वही सिद्ध आत्माके रहस्यको जान सकता है । इसलिये उसी सुबुद्धि जीवके लिये जब तक अपने आप किया गया भेद (संसारी व मुक्त स्वरूप) विद्यमान है तब तक वही सिद्धस्वरूप साक्षात् उपादेय (ग्रहण करने योग्य) होता है । तत्पश्चात् उपर्युक्त भेदबुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक निर्विकल्पक शुद्ध आत्मतत्त्व ही प्रतिभासित होता है—उस समय वह उपादान-उपादेय भाव भी नष्ट हो जाता है ॥ विशेषार्थ—यह भव्य जीव जब अनेकान्तमय परमागमका अभ्यास करता है तब वह विवेक-बुद्धिको प्राप्त होकर सिद्धोंके यथार्थ स्वरूपको जान लेता है । उस समय वह अपने आपको कर्मफलसे लिप्त जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय (प्राप्त) मानता है । किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रगट होता है वैसे ही उसकी वह संसारी और मुक्त विषयक भेदबुद्धि भी नष्ट हो जाती है—उस समय उसके ध्यान ध्याता एव ध्येयका भेद ही नहीं रहता । तब उसे सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित एकमात्र

१ इति अतोऽप्ये पुनश्च विद्यते प्रमाणं मर्यादा यस्य तत् अप्रमाण मीयते प्रमाणीक्रियते मर्यादीक्रियते तत् प्रमाणं इत्येतावान् पाठोऽधिकः ससुपलपते । २ इति पर्यायनयेन ।

- 500) दृष्टिस्तत्त्वविदः करोत्यभिरतं शुद्धात्मरूपे स्थिता
 शुद्धं तत्त्वमेकशुद्धतत्त्वमसौत्सव्यं ज्ञानावाप्तव्यम् ।
 स्वर्णमन्वमेव वस्तु घटितं लोहात् शुद्धमर्थिना
 शुद्धत्वं मोहविजृम्भितं ननु तथा शुद्धेन संवर्णताम् ॥ १५ ॥
- 501) निर्दोषशुद्धवस्तुवा वदन्ति हि इन्द्रियाणि वदन्तु शुद्धी-
 रावसे निरादं स्वमन्वमिच्छितं स्वर्णं यथा धावकः ।
 यः कश्चित् किल विच्छिनोति रहितः शास्त्रेण तत्त्वं परं
 सोऽन्धो कर्मनिरूपणं हि कुर्वते प्राप्तो भवःशून्यताम् ॥ १६ ॥
- 502) यो हेतुतरबोधसंभृतमसिर्मुञ्चन् स हेतुं परं
 तत्त्वं स्वीकुरुते तदेव कश्चित् सिद्धत्वबीजं विनैः ।
 नान्यो भ्रान्तिगतः स्वतोऽथ परतो हेतुं परं उर्थंऽस्य तद्
 दुष्प्रारं शुद्धिं वर्णं येन परमं तद्वाम संप्राप्यते ॥ १७ ॥

स्वरूपं न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविद सम्बन्धे । उत्त्वणमते उत्कटमते । दृष्टि प्रतिष्ठा र्णिके । अभिरतं निरन्तरम् । शुद्धात्मरूपे स्थिता । एकं शुद्धं तत्त्वं मोक्षपदम् । करोति । च पुन । अन्यत्र अन्यादृश मिथ्यादृष्टे मिथ्यात्वे र्णिके संसारं करोति । स्वणात् घटितं वस्तु स्वर्णमयं भवेत् लोहात् घटितं वस्तु लोहमयं भवेत् । ननु इति वितर्कं । मुक्त्यर्थिना मोहविजृम्भितं मुक्तौ । शुद्धेन तथा मार्गेण । संवर्णतां गम्यताम् ॥ १५ ॥ शुद्धी ज्ञानवात् । निर्दोषशुद्धवस्तुवा निर्दोषसिद्धान्त नेत्रेण । वदन्ति वद अपि इन्द्रियाणि । हि यत । दृष्ट्वा । स्वम् आत्मतत्त्वम् । आद्यत्वे गृह्णाति । किञ्चिद्व्यक्तम् आत्मतत्त्वम् । अन्यच्छिलितं कर्ममिच्छितम् । यथा धावक स्वर्णम् आदत्ते गृह्णाति । किल इति सत्ये । य कश्चित् शास्त्रेण रहित परं तत्त्वं निश्चिनोति प्रहीतुम् इच्छति । स अथ रूपनिरूपणं कुरुते । मन शून्यतां प्राप्ते ॥ १६ ॥ य भव्य । हेतुतरबोधसंभृतमसिः हेतु-उपादेयतत्त्वे विचारमति । स हेतुं तत्त्व मुञ्चन् परम् उपादेय तत्त्वं स्वीकुरुते । विनैः तदेव तत्त्वं सिद्धत्वबीजं कश्चित् । अन्यः न । स्वत अथ परत आत्मन परत । हेतुं पदार्थे । परे उपादेये पदार्थे । भ्रान्तिगत प्राप्त । अस्य जीवस्य । तत् वर्णं मार्गम् ।

शुद्ध आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है ॥ १४ ॥ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टि निरन्तर शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र शुद्ध आत्मपद अर्थात् मोक्षपदको करती है । किन्तु अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप या पर पदार्थोंमें स्थित होकर संसारको बढ़ाती है । ठीक है—सुवर्णसे निर्मित वस्तु (कटक-कुण्डल आदि) सुवर्णमय तथा लोहसे निर्मित वस्तु (छुरी आदि) लोहमय ही होती है । इसीलिये मुमुक्षु जीवको मोहसे बुद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोड़कर शुद्ध मोक्षमार्गसे संचार करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिस प्रकार सुनार तांबा आदिसे मिश्रित सुवर्णको देखकर उसमेंसे तांबा आदिको अलग करके शुद्ध सुवर्णको ग्रहण करता है उसी प्रकार विवेकी पुरुष निर्दोष आगमरूप नेत्रसे छहो द्रव्योंको देखकर उनमेंसे निर्मल आत्मतत्त्वको ग्रहण करता है । जो कोई जीव शास्त्रसे रहित होकर उत्कृष्ट आत्मतत्त्वका निश्चय करता है वह मूर्ख उस अन्येके समान है जो कि अन्धा व मनसे (विवेकसे) रहित होकर भी रूपका अवलोकन करना चाहता है ॥ १६ ॥ जिसकी बुद्धि हेतु और उपादेय तत्त्वके ज्ञानसे परिपूर्ण है वह मन्व जीव हेतु पदार्थको छोड़कर उपादेयमूल उत्कृष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करता है, क्योंकि, विज्ञेन्द्र देवने उसे ही मुक्तिका बीज बतलाया है । इसके विपरीत जो जीव हेतु और उपादेय तत्त्वके विषयमें स्वत अथवा परके उपादेयसे भ्रमको प्राप्त होता है वह उक्त आत्मतत्त्वको स्वीकार नहीं कर पाता है । इसलिये उसके लिये वह निर्मल मोक्षमार्ग दुर्लभ हो जाता है जिसके कि द्वारा वह

१ क जीवै । २ क स्वर्णात् स्वर्णवर्णितः । ३ क मुक्तः । ४ क कुरुते मनःशून्यतां कुरुते शून्यतां प्राप्तः, वा कुरुते मन्ये शून्यतां कुरुते शून्यतां प्राप्तः ।
 पदार्थ ० १

- 503) साङ्गोपाङ्गमपि श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये
ये ऽन्यार्थं परिकल्पयन्ति खलु ते विधीयमार्गच्युताः ।
मार्गं चिन्तयतो ऽन्वयेन तत्प्रतिबन्ध्यापरेण स्फूर्तं
निःशेषं श्रुतमेति तत्र विपुले साक्षाच्चिचारे सति ॥ १८ ॥
- 504) निःशेषश्रुतसंपदः शमनिधेरााराधनाया फलं
प्राप्तानां विषये सदैव सुखिनामस्यैव मुक्तात्मनाम् ।
उक्ता भक्तिवशान्मयाप्यविदुषा या सापि गीः सांप्रतं
निःश्रेणिर्भवतादन्तसुखतद्दामारुरुक्षोर्मम ॥ १९ ॥
- 505) विश्वं पश्यति वेत्ति शर्म लभते स्वोत्पन्नमात्यन्तिकं -
नाशोत्पत्तियुतं तथाप्यविचलं मुक्त्यर्थिनां मानसे ।
एकीभूतमिदं वसत्यविरतं संसारभारोज्जितं
शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं मह ॥ २० ॥
- 506) त्यक्त्वा न्यासनयप्रमाणविद्युतीः सर्वे पुन कारकं
सबन्धं च तथा त्वमित्यहमिति प्रायान् विकल्पानपि ।
सर्वोपाधिविबजितात्मनि परं शुद्धैकबोधात्मनि
स्थित्वा सिद्धिसुपाधितो विजयते सिद्धं समृद्धो गुणै ॥ २१ ॥

मोक्षं दुष्प्रापम् । शुचि पवित्रम् । येन वर्त्मना मार्गेण । तत् परमं धाम मोक्षगृहम् । संप्राप्यते लभ्यते ॥ १७ ॥ ये मूढा । साङ्गोपाङ्गं श्रुतं बहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । अन्यार्थम् अन्यमार्गेण । परिकल्पयन्ति विचारयन्ति । खलु इति सत्ये । ते मरा । निर्वाणमार्गच्युता सन्ति । अन्वयेन परंपरायात् द्रव्यश्रुतम् । अतिक्रम्य उल्लङ्घन । अपरेण उन्नतमार्गेण । मार्गं चिन्तयत मुने । निःशेषं श्रुतम् । एति आगच्छति । क्व सति । तत्र भावश्रुते । साक्षात् विपुले विचारे सति ॥ १८ ॥ मया अपि अविदुषा जडेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम् । विषये । या गी वाणी । भक्तिवशात् । उक्ता कथिता । सा गी वाणी अपि सांप्रतम् । मम मुने । निःश्रेणि भवतात् । किलक्षणस्य मम । अनन्तसुखतद्दाम आरुरुक्षो मोक्षगृहमारोदुमिच्छो । पुन किलक्षणस्य मम । निःशेषश्रुतसंपद । पुन शमनिधे । किलक्षणानां सिद्धानाम् । आराधनाया फलं प्राप्तानाम् । सदैव सुखिनाम् । किलक्षणं वाणी । अल्पा स्तोत्रा ॥ १९ ॥ मुक्तात्मरूपं मह विश्वं पश्यति विश्वं समस्त वेत्ति । मह स्वोत्पन्न आत्मोत्पन्नम् आत्यन्तिकम् । शर्म सुखम् । लभते । पुन किलक्षणं मह । नाशो पत्तियुतं ध्रौव्य-व्यय उत्पादयुतम् । तथापि । अविचलं शाश्वतम् । मुक्त्यर्थिनाम् । मानसे चित्ते । इदं मह । एकीभूतम् अविरत वसति । पुन किलक्षणं मह । संसारभारोज्जितं शान्तं जीवधनं द्वितीयरहितं मुक्तात्मरूपं मह ॥ २० ॥ सिद्धं विजयते सिद्धिम् उपाश्रित । गुणै समृद्धं मृत । किं कृत्वा । शुद्धैकबोधात्मनि सर्व-उपाधि-

उत्कृष्ट मोक्षपद प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥ अंगों और उपागोसे सहित बहुत-सा भी श्रुत (आगम) मुक्तिकी प्राप्तिका साधन है । जो जीव उसकी अन्य सांसारिक कार्योंके लिये कल्पना करते हैं वे मोक्षमार्गसे अग्र होते हैं । परम्परागत द्रव्य श्रुतका अतिक्रमण करके जो अय मार्गसे चिन्तन करता है उसको तद्विषयक महान् विचारके होनेपर साक्षात् समस्त श्रुत प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जो समस्त श्रुतरूप सम्पत्तिसे सहित और शान्तिके स्थानभूत ऐसे आत्मतत्त्वकी आराधनाके फलकी प्राप्त होकर शाश्वतिक सुखको पा चुके हैं ऐसे उन मुक्तात्माओके विषयमें मुझ जैसे अल्पज्ञने जो भक्तिवश कुछ थोड़ा-सा कथन किया है वह अन्त सुखसे परिपूर्ण उस मोक्षरूपी महलके ऊपर आरोहणकी इच्छा करनेवाले ऐसे मेरे लिये निःश्रेणि (नसैनी) के समान होवे ॥ १९ ॥ यह सिद्धात्मारूप तेज विश्वको देखता और जानता है, आत्ममात्रसे उत्पन्न आत्यन्तिक सुखको प्राप्त करता है, नाश व उत्पादसे युक्त होकर भी निश्चल (ध्रुव) है सुसुप्त जनोंके हृदयमें एकत्रित होकर निरन्तर रहता है संसारके भारसे रहित है, शान्त है, सधन आत्मप्रदेशोंस्वरूप है, तथा असाधारण है ॥ २० ॥ जो निक्षेप, नय एव प्रमाणकी अपेक्षासे किये जानेवाले विवरणों, कर्तों

- 507) तैरेव प्रविपद्यते ऽत्र रमणीस्वर्णादिवस्तु प्रियं
तत्सिद्धैकमहः सत्त्वरहशा ज्ञानेन वैर्भवते ।
ये तत्त्वरसप्रमिषद्दुःखदयाकोषमनेर्षं पुनः
साक्षात्तर्षं दुःखदुःखं परवज्जोगाद्य रोगत इव ॥ २२ ॥
- 508) बन्धास्ते शुक्तिमत्ता एव भुवने बन्धास्त एव शुद्धं
सिद्धानां स्मृतिगोचरं सन्निवशात्तन्मायि वैर्भवते ।
ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्ताम् दुर्गभूद्वरी
मध्यस्थाः स्थिरनासिकाग्रिमहशस्तेषां किमु ब्रूहे ॥ २३ ॥
- 509) य सिद्धे परमात्मनि प्रविततज्ञानैकमूर्त्तौ किल
ज्ञानी निश्चयतः स एव सकलप्रज्ञावतामग्रणीः ।
तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः किं तत्र शून्यैर्यतो
यद्योगं विद्धाति वैष्वविषये तद्वाणमावर्ष्यते ॥ २४ ॥

वर्जितात्मनि स्थित्वा । पुन किं कृत्वा । न्यासमयप्रमाणविकृती^१ त्यक्त्वा । पुन सर्वं कारकम् । च^२ पुन संबन्धं त्यक्त्वा ।
पुन स्वम् अह इति विकल्पान् । प्रायान् बाहुल्यान्^(३) । मुक्त्वा ॥ २१ ॥ अत्र लोके । तैरेव मूर्खैः । रमणीस्वर्णादिवस्तु । प्रियं
मनोऽहम् । प्रतिपद्यते अङ्गीक्रियते । वै मन्दे । तत्सिद्धैकमहः । अन्तरहशा ज्ञाननेत्रेण । न दृश्यते । किलक्षणं महः । सत्
समीचीनम् । पुन । ये मुनयः । तत्त्वरसप्रमिषद्दुःखदया सिद्धस्वरूपसेन भिषद्दुःखदया । तेषाम् अशेषं साम्राज्यं तृणवत् । तेषां
मुनीनां वपु परवत् । च पुन । तेषां भोगा रोगा इव ॥ २२ ॥ भुवने त्रैलोक्ये ते भव्या बन्धा । भुवने ते भव्या एव
गुणिनः । भुवं ते एव धन्या श्लाघ्या । वैर्भव्यै । रुचिकृशात् सिद्धानां नाम अपि नीयते । ये पुनः । तान् सिद्धान् ।
ध्यायन्ति । किलक्षणास्ते । प्रशस्तमनसः । पुन किलक्षणा । भूद्वरीमध्यस्था । स्थिरनासिकाग्रिमहशः नेत्राणि येषाम् तेषां^४
किमु ब्रूहे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये । य भव्यः । परमात्मनि विषये ज्ञानी स एव निश्चयतः सकलप्रज्ञावताम् अग्रणी
गरिष्ठः । किलक्षणे परमात्मनि । सिद्धः पुन^५ प्रविततज्ञानैकमूर्त्तौ । तर्कव्याकरणादिशास्त्रसहितैः पुष्यैः । तत्र आत्मनि शून्यैः
किमु । न किमपि । अतः । सद्वाणम् । वैष्वविषये योगं विद्धाति । तद्वाणम् आवर्ष्यते । येन बाणेन वैष्व जाकिञ्च्यते स बाण

आदि समस्त कारकों कारक एव क्रिया आदिके सम्बन्ध, तथा 'तुम' व 'मैं' इत्यादि विकल्पोंको भी छोड़-
कर केवल शुद्ध एक ज्ञानस्वरूप तथा समस्त उपाधिसे रहित आत्मामें स्थित होकर सिद्धिको प्राप्त हुआ है
ऐसा वह अनन्तज्ञानादि गुणोंसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त होवे ॥ २१ ॥ संसारमें जो मूर्ख जन
उत्तम आभ्यन्तर नेत्र (ज्ञान) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप अद्वितीय तेजको नहीं देखते हैं वे ही यहाँ
खी एव सुवर्ण आदि वस्तुओंको प्रिय मानते हैं । किन्तु जिनका हृदय उस सिद्धात्मारूप रससे परिपूर्ण
हो चुका है उनके लिये समस्त साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) तृणके समान तुच्छ प्रतीत होता है, शरीर दूसरे
कासा (अथवा शत्रु जैसा) प्रतिभासित होता है तथा भोग रोगके समान जान पड़ते हैं ॥ २२ ॥ जो
मध्य जीव सक्रिपूर्वक सिद्धोंके नाम मात्रका भी स्मरण करते हैं वे संसारमें निश्चयसे बन्दनीय हैं, वे ही
गुणवान् हैं, और वे ही प्रशसाके योग्य हैं । फिर जो साधु जन दुर्ग (दुर्गम स्थान) अथवा पर्वतकी
गुफाके मध्यमें स्थित होकर और नासिकाके अग्रभागपर अपने नेत्रोंको स्थिर करके प्रसन्न मनसे उन सिद्धोंका
ध्यान करते हैं उनके विषयमें हम क्या कहें ? अर्थात् वे तो अतिशय गुणवान् एव बन्दनीय हैं ही ॥ २३ ॥
जो मध्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञानरूप अद्वितीय शरीरके धारक सिद्ध परमात्माके विषयमें
ज्ञानवान् है वही निश्चयसे समस्त विद्वानोंमें श्रेष्ठ है । किन्तु जो सिद्धात्मविषयक ज्ञानसे शून्य रहकर न्याय
एवं व्याकरण आदि शास्त्रोंके ज्ञानकार हैं उनसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि जो

१ अत्र न्यास ४ न्य १ अंश २ विकृती । २ अत्र च^२ नास्ति । ३ अत्र प्रमिषद् । ४ अत्र अपि । ५ अत्र अत्र नेत्रास्तेषां
६ अत्र 'पुन' नास्ति । ७ अत्र विषयवशेन ।

- 510) सिद्धात्मा परमः परं प्रविलसद्बोधः प्रबुद्धात्मना
येनाज्ञायि स किं करोति बहुभिः शालैर्बहिर्वाचकैः ।
यस्य प्रोहतरोचिकञ्जवलतनुर्मातुः कारस्थो भवेत्
ध्वान्तध्वंसविधौ स किं मृगयते रत्नप्रदीपादिकान् ॥ २५ ॥
- 511) सर्वत्र व्युत्कर्मबन्धनतया सर्वत्र सर्वदर्शना
सर्वत्राखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विषः ।
सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नतसदानन्दात्मका निश्चलाः
सर्वत्रैव निराकुलाः शिवसुखं सिद्धाः प्रवच्छन्तु नः ॥ २६ ॥
- 512) आत्मोत्तुङ्गगृहं प्रसिद्धबहिराद्यात्मप्रमेदक्षणं
बद्धात्माध्यवसानसंगतलसत्सोपानशोभाश्रितम् ।
तत्रात्मा विभुरात्मनात्मसुहृदो हस्तावलम्बी समा
रह्यानन्दकलत्रसंगतमुप सिद्धः सदा मोदते ॥ २७ ॥

आवर्ष्यते ॥ २४ ॥ येन मुनिना प्रबुद्धात्मना । परं [परम] श्रेष्ठ । सिद्धात्मा । अज्ञायि ज्ञात । किलक्षण परमात्मा । प्रविलसद्बोधः । स ज्ञानवान् बहुभिः बहिर्वाचकैः शालैः किं करोति । यस्य पुस । ध्वान्तध्वंसविधौ करस्थ भानु सूर्य भवेत् स किं रत्नप्रदीपादिकान् मृगयते अवलोकयते । अपि तु न मृगयते । किलक्षण भानु । प्रोहतरोचिकञ्जवलतनु ॥ २५ ॥ सिद्धा । न अस्मभ्यम् । शिवसुखं प्रयच्छन्तु ददतु । किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र व्युत्कर्मबन्धनतया सर्वत्र सर्वदर्शना केवलदर्शना । पुन किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र अखिलवस्तुजातविषयव्यासक्तबोधत्विष सर्वप्रदार्थसमूहगोचरा आसक्तज्ञानदीप्तय । पुन किलक्षणा सिद्धा । सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नतसत् आनन्दात्मका । निश्चला । पुन किलक्षणा सिद्धा । निराकुला । एवंभूता सिद्धा सुखं ददतु ॥ २६ ॥ सिद्ध सदा मोदते । आत्मा । विभु राजा । तत्र आत्मोत्तुङ्गगृहं समाख्य मोदते । किलक्षण गृहम् ।

लक्ष्यके विषयमें सम्बन्धकी करता है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषार्थ— जो बाण अपने लक्ष्यका वेधन करता है वही बाण प्रशसनीय माना जाता है किन्तु जो बाण अपने लक्ष्यके वेधनेमें असमर्थ रहता है वह वास्तव बाण कहलानेके योग्य नहीं है । इसी प्रकार जो भव्य जीव प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें जानकारी रखते हैं वे ही वास्तवमें प्रशसनीय हैं । इसके विपरीत जो न्याय व्याकरण एव ज्योतिष आदि अनेक विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान् होकर भी यदि प्रयोजनीभूत आत्मतत्त्वके विषयमें अज्ञानी हैं तो वे निन्दाके पात्र हैं । कारण यह कि आत्मज्ञानके बिना जीवका कभी कल्याण नहीं हो सकता । यही कारण है कि द्रव्यलिङ्गी मुनि बारह अर्गोंके पाठी होकर भी भव्यसेनके समान संसारमें परिभ्रमण करते हैं तथा इसके विपरीत शिवभूति (भावप्राभूत ५२-५३) मुनि जैसे भव्य प्राणी केवल तुष-भाषके समान आत्मपर-विवेकसे ही संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥ २४ ॥ जिस विवेकी पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे विभूषित केवल उच्छृष्ट सिद्ध आत्माका परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वह बाह्य पदार्थोंका विवेचन करनेवाले बहुत शास्त्रोंसे क्या करता है ? अर्थात् उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है— जिसके हाथमें किरणोंके उदयसे संयुक्त उज्ज्वल शरीरवाला सूर्य स्थित होता है वह क्या अघकारको नष्ट करनेके लिये रत्नके दीपक आदिको खोजता है ? अर्थात् नहीं खोजता है ॥ २५ ॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोंमें कर्मबन्धनसे रहित हो जानेके कारण सब आत्मप्रदेशोंमें व्याप्त समीचीन दर्शनसे सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तुसमूहको विषय करनेवाली ज्ञानज्योतिका प्रसार सर्वत्र हो रहा है अर्थात् जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान आध्यात्मिक अनन्त सुखस्वरूप हैं, तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एव निराकुल हैं, ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्षसुख प्रदान करें ॥ २६ ॥ जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि मेदोरूप सण्डों (मजिलों) से सहित तथा बहुत-सी आत्माके परिणामोरूप सुन्दर सीढियोंकी शोभासे संयुक्त है उसमें आत्मारूप मित्रके हाथका

- 513) सैवैका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव दम्बोधने
सिद्धानामपरं वैदिकं संकलं तन्मे विचं नेतरत् ।
इत्यालोच्य इष्टं त एव च मया चित्ते भूताः सर्वदा
तद्रूपं परमं प्रयातुमनसा हित्वा मयं भीषणम् ॥ २८ ॥
- 514) ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विषया वाचात्मतस्तान् प्रति
प्रप्तो वक्ति यदेव तत्कलु नमस्याकेन्यमास्त्रियते ।
तन्नामापि मुदे स्मृतं तत इतो भक्त्याथ वाचालिख
स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि कृतवानममोजनन्दी मुनिः ॥ २९ ॥

प्रसिद्धबहिरात्मा-अन्तरात्मा परमात्माशब्देनलक्षणम् । पुनः क्लिप्तमन्त्रं आत्मशुद्धम् । बहु आत्म-अथवसानसंगतलसत्सोपानशोभा-
वितम् । क्लिप्तमन्त्रं आत्मा । विभुः । आत्मशुद्धिद परमात्मना । इत्यावल्म्बी । सिद्ध निष्पन्न । आनन्दकलत्रसंगतमुव परमा
नन्दम् । सदा मोदते ॥ २७ ॥ सा एका सुगति । च पुनः । तदेव सुखम् । ते द्वे एव दम्बोधने । सिद्धानां यत् अपरं
गुणम् (२) अस्ति । मे मम । तत्सकलं प्रियम् इष्टम् । इतरत् अन्यत् । इष्ट न । इति आलोच्य विचार्य । ते एव सिद्धा ।
मया सर्वदा चित्ते भूता । भीषणं भव संसारं हित्वा परं तद्रूपं मनसा कृत्वा प्रयातु प्राप्नोतु ॥ २८ ॥ ते सिद्धा वाचा विषया
गोचरा न । क्लिप्तमन्त्रं सिद्धा । परमेष्ठिन । अत कारणात् । तान् सिद्धान् प्रति । प्राय बाहुल्येन । यदेव वक्ति तत्कलु ।
नमसि आकाशे । आलेख्यं चित्रम् । आलिख्यते । तथापि । अममोजनन्दी मुनि पद्मनन्दी मुनि । तेषां सिद्धानाम् । इदं
स्तोत्रं कृतवान् । तन्नामापि तेषां सिद्धानां नामापि । मुदे हर्षाय । स्मृतं कथितम् । ततस्तस्मादेतो । अथ भक्त्या कृत्वा ।
इत वाचालित्वान् वाचालित । पद्मनन्दी मुनि इदं स्तोत्रं कृतवान् ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुति ॥ ८ ॥

आश्रय लेनेवाला यह आत्मारूप राजा आनन्दरूप बीसे अधिष्ठित पृथिवीपर चढकर मुक्त होता हुआ सदा
आनन्दित रहता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अनेक सीढियोंसे सुशोभित पांच-सात खण्डोंवाले भवनमें मनुष्य
किसी मित्रके हाथका सहारा लेकर उन सीढियों (पायरियों) के आश्रयसे अनायास ही ऊपर अभीष्ट स्थानमें
पहुचकर आनन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव अध प्रवृत्तकरणादि परिणामोंरूप सीढियोंपरसे
बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मारूप तीन खण्डोंवाले आत्मारूप भवनमें स्थित होता हुआ अपने आत्मा
रूप मित्रका हस्तावलम्बन लेकर (आत्मलीन होकर) शाश्वतिक सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षेत्रमें पहुच जाता है
जहां वह अनन्त काल तक अबाध सुखको भोगता है ॥ २७ ॥ सिद्धोंकी जो गति है वही एक उत्तम
गति है । उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है । उनके जो ज्ञान-दर्शन हैं वे ही यथार्थ ज्ञान-दर्शन है,
तथा और भी जो कुछ सिद्धोंका है वह सब मुझको प्रिय है । इसको छोड़कर और दूसरा कुछ भी मुझे
प्रिय नहीं है । इस प्रकार विचार करते हुए मैंने भयानक संसारको छोड़कर और उन सिद्धोंके उत्कृष्ट
स्वरूपकी प्राप्तिमें मन लगाकर अपने चित्तमें निरन्तर उन सिद्धोंको ही दृढ़ता पूर्वक धारण किया है ।
॥ २८ ॥ वे सिद्ध परमेष्ठी चूकि वचनोंके विषय नहीं हैं अत एव प्राय उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी
मैं कह रहा हूं वह आकाशमें चित्रलेखनके समान है । फिर भी चूकि उनके नाम मात्रका सरण भी आनन्दको
उत्पन्न करता है, अत एव भक्तिवश वाचालित (वक्तादी) होकर मैंने—पद्मनन्दी मुनिने—उनके इस
स्तोत्रको किया है ॥ २९ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हुई ॥ ८ ॥

[९. आलोचना]

- 515) यद्यानन्दनिधिं भवन्तममलं तत्त्वं मनो ग्राहते
स्वप्नामस्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रो ऽस्त्यनन्तप्रभः ।
यानं च त्रितयात्मके यदि भवेन्मार्गं भवद्दर्शिते
को लोके ऽत्र सतामभीष्टविषये विघ्नो जिनेश प्रभो ॥ १ ॥
- 516) नि संगत्वमरागिताथ समता कर्मक्षयो बोधनं
विश्वव्यापि समं दृशा तदतुलानन्देन वीर्येण च ।
ईदृग्देव तवैव संसृतिपरित्यागाय जातः क्रम
शुद्धस्तेन सदा भवच्चरणयो सेवा सतां समता ॥ २ ॥
- 517) यद्येतस्य दृढा मम स्थितिरभूत्स्वेवया निश्चितं
त्रैलोक्येश बलीयसो ऽपि हि कुत संसारशत्रोर्मयम् ।
प्राप्तस्यामृतवर्षहर्षजनक सद्यश्चधारागृह
पुंस किं कुरुते शुचौ खरतरौ मध्याह्नकालातप ॥ ३ ॥

भो जिनेश । भो प्रभो । यदि चेत् । सता साधूनाम् । मन । भवन्तम् । अमलं निर्मलम् । तत्त्वं आनन्दनिधिम् । ग्राहते विचारयति । यदि चेत् । स्वप्नामस्मृतिलक्षणं तव नामस्मरणलक्षणं । अनन्तप्रभं महामन्त्रं अस्ति । च पुनः । यदि चेत् । भवद्दर्शिते । त्रितयात्मके मार्गे रत्नत्रयमार्गे । यानं गमनम् । अस्ति तदा । अत्र लोके । सतां साधूनाम् । अभीष्टविषये कल्याणविषये । क विघ्नः । अपि तु न कोऽपि विघ्नः ॥ १ ॥ भो देव । संसृतिपरित्यागाय संसारनाशाय । ईदृक् शुद्धः । क्रम मार्गं तवैव । जात उपपन्नः । तदेव दर्शयति । नि संगत्व अपरिग्रहत्वम् । अथ अरागिता नि[नी]रागत्वम् । समता । कर्मक्षयः । विश्वव्यापि बोधनं ज्ञानम् । च पुनः । तत् ज्ञानम् । अतुल आनन्देन वीर्येण । दृशा केवलदर्शनेन । समं सार्वम् । तेन कारणेन । सतां साधूनाम् । सदा काले । भवच्चरणयो तव चरणयो । सेवा समता कथिता ॥ २ ॥ भो त्रैलोक्येश । यदि चेत् । एतस्य प्रत्यक्षवर्तमानस्य मम त्वत्सेवया दृढा स्थितिः अभूत् निश्चितम् । तदा संसारशत्रोः । बलीयसं गरिष्ठस्य । अपि । हि यतः । भयं कुत कस्माद्भवति । अमृतवर्षेण हर्षजनकम् उपा कम् । सत्समीचीनम् । यश्चधारागृहं प्राप्तस्य पुंसं पुरुषस्य । शुचौ ज्येष्ठाषाढे । खरतरः अतिशयेन तीक्ष्णः । मध्याह्नकालातपः किं कुरुते । अपि तु किमपि न कुरुते ॥ ३ ॥

हे जिनेन्द्र देव ! यदि साधु जनोका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मल आपके स्वरूपका अवगाहन करता है यदि अनन्त दीप्तिसे सम्पन्न आपके नामका स्मरणरूप महामन्त्र पासमें है, और यदि आपके द्वारा दिखलाये गये रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें गमन है तो फिर यहा लोकमें उन साधु जनोको अपने अभीष्ट विषयमें विघ्न कौन-सा हो सकता है ? अर्थात् उनके लिये अभीष्ट विषयमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती ॥ १ ॥ हे देव ! परिग्रहत्याग वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलदर्शनके साथ समस्त पदार्थोको एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान (केवलज्ञान) अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, इस प्रकारकी यह विशुद्ध प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी ही हुई है । इसीलिये साधु जनोको सदा आपके चरणोकी आराधना अभीष्ट है ॥ २ ॥ हे त्रिलोकीनाथ ! यदि आपकी आराधनासे निश्चयत मेरी ऐसी दृढ स्थिति हो गई है तो फिर मुझे अतिशय बलवान् भी संसाररूप शत्रुसे भय क्यों होगा ? अर्थात् नहीं होगा । ठीक है—अमृतवर्षासे हर्षको उत्पन्न करनेवाले ऐसे उत्तम यश्चधारागृह (फुव्वारोसे युक्त गृह) को प्राप्त हुए पुरुषको क्या ग्रीष्म ऋतुमें मध्याह्नकालीन सूर्यका अत्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता है ? अर्थात् नहीं

- 518) यः कश्चिद्विपुणो जगन्न्ययगतान् प्राप्सन् अशेषान् अर्थान् । सारासारविवेचनैकमनसा कृत्वा । चिरं बहुकालम् । निस्तुष परिपूर्णम् । भीमांसते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्य । परमम् एकं^१ त्वमेव सारं प्रतिभासते[ते] । भो भगवन् । हि यत् । परं सर्वम् असारं प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाभितस्य । मे मम । महती गरिष्ठा । निर्दृष्टि उच्छम् । भववर्त ॥ ४ ॥ भो जिनेश्वर । तव अशेषविषयं समस्तगोचरम् । ज्ञानं दर्शनम् अपि वर्तते तथा आत्यन्तिकं सौख्यम् । च पुन । वीर्यं वर्तते । भो जिनेश्वर । तव निर्मलतरा प्रभुता वर्तते । तव स्वकीयं रूपं वर्तते । भो जिनेश्वर । तेन सम्यग्योगदृशा सम्यग्योगनेत्रेण । चिरात् बहुकालेन । त्वयि उपलब्धे सति योगिमि किं न ज्ञातम् । अथ किं न विलोकितम् । अथ योगिमि किं न प्राप्तम् । अपि तु सर्वं ज्ञातं सर्वं विलोकितं सर्वं प्राप्तम् ॥ ५ ॥ अहं त्वाम् एकं त्रिजगत्पतिम् । परं श्रेष्ठम् । जिनं स्वामिनं मन्ये । त्वाम् एकम् । यदा प्रणमामि । त्वाम् एकं चेतसि दधे धारयामि । भो जिनेश । त्वाम् एकं सेवे । त्वामेकं सर्वदा स्तुवे । त्वाम् एकं शरणं गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । बहुना प्रोक्तेन किम्^२ । इत्थं किञ्चिद्भवेत् तद्भवतु । अतः कारणात् । मे मम । अन्येन
- 519) ज्ञानं दर्शनमप्यशेषविषयं सौख्यं तथात्यन्तिकं वीर्यं च प्रभुता च निर्मलतरा रूपं स्वकीयं तव । सम्यग्योगदृशा जिनेश्वर चिरात्तेनोपलब्धे त्वयि ज्ञाते किं न विलोकितं न किमप्य प्राप्तं न किं योगिमिः ॥ ५ ॥
- 520) त्वामेकं त्रिजगत्पतिं परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं त्वामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवे स्तुवे सर्वदा । त्वामेकं शरणं गतोऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किञ्चिद्भवे-दित्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित् ॥ ६ ॥

य कश्चित् । निपुण चतुर । जगन्न्ययगतान् प्राप्सन् अशेषान् अर्थान् । सारासारविवेचनैकमनसा कृत्वा । चिरं बहुकालम् । निस्तुष परिपूर्णम् । भीमांसते विचारयति । तस्य विचारकपुरुषस्य । परमम् एकं^१ त्वमेव सारं प्रतिभासते[ते] । भो भगवन् । हि यत् । परं सर्वम् असारं प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाभितस्य । मे मम । महती गरिष्ठा । निर्दृष्टि उच्छम् । भववर्त ॥ ४ ॥ भो जिनेश्वर । तव अशेषविषयं समस्तगोचरम् । ज्ञानं दर्शनम् अपि वर्तते तथा आत्यन्तिकं सौख्यम् । च पुन । वीर्यं वर्तते । भो जिनेश्वर । तव निर्मलतरा प्रभुता वर्तते । तव स्वकीयं रूपं वर्तते । भो जिनेश्वर । तेन सम्यग्योगदृशा सम्यग्योगनेत्रेण । चिरात् बहुकालेन । त्वयि उपलब्धे सति योगिमि किं न ज्ञातम् । अथ किं न विलोकितम् । अथ योगिमि किं न प्राप्तम् । अपि तु सर्वं ज्ञातं सर्वं विलोकितं सर्वं प्राप्तम् ॥ ५ ॥ अहं त्वाम् एकं त्रिजगत्पतिम् । परं श्रेष्ठम् । जिनं स्वामिनं मन्ये । त्वाम् एकम् । यदा प्रणमामि । त्वाम् एकं चेतसि दधे धारयामि । भो जिनेश । त्वाम् एकं सेवे । त्वामेकं सर्वदा स्तुवे । त्वाम् एकं शरणं गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । बहुना प्रोक्तेन किम्^२ । इत्थं किञ्चिद्भवेत् तद्भवतु । अतः कारणात् । मे मम । अन्येन

कर सकता ॥ ३ ॥ हे भगवन् ! जो कोई चतुर पुरुष सार व असार पदार्थोंका विवेचन करनेवाले असाधारण मनके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों लोकोंके समस्त पदार्थोंका बहुत काल तक विचार करता है उसके लिये केवल एक आप ही सारभूत तथा अन्य सब असारभूत हैं । इसीलिये आपकी शरणमें प्राप्त हुए मुझको महान् आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ हे जिनेश्वर ! आपका ज्ञान और दर्शन समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाला है, सुख और वीर्य आपका अनन्त है, तथा आपका प्रभुत्व अतिशय निर्मल है, इस प्रकारका आपका निज स्वरूप है । इसलिये जिन योगी जनोंने समीचीन ध्यानरूप नेत्रके द्वारा चिर कालमें आपको प्राप्त कर लिया है उन्होंने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया ? अर्थात् एक मात्र आपके जान लेनेसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, देख लिया और प्राप्त कर लिया है ॥ ५ ॥ मैं एक तुमको ही तीनों लोकोंका स्वामी, उत्कृष्ट, जिन और प्रभु मानता हूँ । मैं एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हूँ, तुमको ही चित्तमें धारण करता हूँ, तुम्हारी ही सेवा करता हूँ, तुम्हारी ही स्तुति करता हूँ, तथा एक तुम्हारी ही शरणमें प्राप्त हुआ हूँ । बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इस प्रकारसे जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो सकता है वह होवे । मुझे आपके सिवाय अन्य किसीसे भी प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥

- 521) पापं कारितवान् यथा कृतवानन्यैः कृतं साधित्वि
 आत्म्याहं प्रतिपन्नवान् मनसा वाचा च कायेन च ।
 काले सप्रति यथा साधित्वि नवस्थानोद्भवं यत्पुन
 स्तमिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतस्ते पुर ॥ ७ ॥
- 522) लोकोलोकमन्तपर्यययुतं कालत्रयीगोचरं
 वं जानासि जिनेन्द्र पश्यसि तदा शश्वत्समं सर्वत ।
 स्वामिन् वेत्सि ममैकजन्मजनितं दोषं न किञ्चित्कृतो
 हेतोस्ते पुरत स वाच्य इति मे शुद्ध्यर्थमालोचितुम् ॥ ८ ॥
- 523) आश्रित्य व्यवहारमार्गमथ वा मूलोत्तराख्यान् गुणान्
 साधोर्धारयतो मम स्मृतिपथप्रस्थाधि दूषणम् ।
 शुद्ध्यर्थं तदपि प्रभो तव पुर सज्जो ऽहमालोचितुं
 नि शल्य हृदयं विधेयमजडैर्भवैर्यत सर्वथा ॥ ९ ॥

केनचित् प्रयोजन कार्यं न ॥ ६ ॥ भो जिनपते । अहं सेवक । अत्र लोके । यथापाप कारितवान् । यत्पापम् अहं कृतवान् । अन्यैः कृतं पापं आत्त्या साधु इति प्रतिपन्नवान् अज्ञीकृतम् । च पुन । मनसा मनोयोगेन । वा वाचा वचनयोगेन । कायेन काययोगेन । पापम् अज्ञीकृतम् । यथापाप सप्रति पञ्चमकाले । नवस्थानात् उद्भूतम् उपपन्नम् । यत्पापं भावित्वि । आगामिकाले भविष्यति । भो जिनपते तत् अखिल समस्तम् । मे मम पापम् । मिथ्या अस्तु । किंलक्षणस्य मम । ते तव । पुर अग्रे । स्वम् आमानं निन्दत ॥ ॥ भो जिनेन्द्र । त्वं लोकम् अलोकम् । शश्वत् अनवरतम् । समं युगपत् । सर्वत । तराम् अतिशयेन । जानासि पश्यसि । किंलक्षणं लोकोलोकम् । अनन्तपर्यययुतम् । पुन कालत्रयीगोचरम् । भो स्वामिन् । मम एकजन्मजनितम् उपपन्नं दोषं किञ्चित्कृतो हेतोः । न वेत्सि न जानासि । मं दोषं ते तव सर्वज्ञस्य । पुरत अग्रत । वाच्यं कथनीयं । इति हेतोः । इतीति किम् । मे मम । शुद्ध्यर्थं मम आलोचितुम् ॥ ८ ॥ अथवा व्यवहारमार्गम् आश्रित्य । साधोः मुनीश्वरस्य । मूलगुण-उत्तरगुणान् धारयतो मम । यत् स्मृतिपथं प्रस्थापि स्वयंमाणमपि । दूषणम् । हे प्रभो । अहं शुद्ध्यर्थं तदपि । तव पुर अग्रत । आलोचितुम् । सज्जो सावधानो जात । यत । अजडैः चतुरैः भव्यैः सर्वथा हृदये

हे जिनेन्द्र देव ! मन वचन और कायसे मैंने यहा जो कुछ भी अज्ञानतावश पाप किया है, अन्यके द्वारा कराया है तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर अच्छा किया' इस प्रकारसे स्वीकार किया है अर्थात् अनुमोदना की है इसके अतिरिक्त इन्हीं नौ स्थानो (१ मनकृत २ मन कारित ३ मनोऽनुमोदित, ४ वचनकृत, ५ वचनकारित ६ वचनानुमोदित ७ कायकृत ८ कायकारित और ९ कायानुमोदित) के द्वारा और भी जो पाप वर्तमान कालमें किया जा रहा है तथा भविष्यमें किया जावेगा वह सब मेरा पाप तुम्हारे सामने आत्मनिन्दा करनेसे मिथ्या होवे ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! तुम त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायोंसे सहित लोक एव अलोकको सदा सब ओरसे युगपत् जानते और देखते हो । फिर हे स्वामिन् ! तुम मेरे एक जन्ममें उत्पन्न दोषको किस कारणसे नहीं जानते हो ? अर्थात् अवश्य जानते हो । फिर भी मैं आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धिके लिये उक्त दोषको आपके सामने प्रगट करता हूँ ॥ ८ ॥ व्यवहार मार्गका आश्रय करके अथवा मूल एव उत्तर गुणोंको धारण करनेवाले मुझ साधुको जो दूषण स्मरणमें आ रहा है उसकी भी शुद्धिके लिये हे प्रभो ! मैं आपके आगे आलोचना करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ । कारण यह कि विवेकी भव्य जीवोंको सब प्रकारसे अपने हृदयको सत्स्वरहित करना चाहिये ॥ ९ ॥

- 524) सर्वो ऽप्यत्र बहुबुद्धिर्जिनपते लोकेरसंख्यैर्हितः
अप्यकाव्यकविकल्पवाककल्पितः प्राणी भवेत् संसृजौ ।
तत्तावन्निरयं सदैव निश्चितो दोषैर्विकल्पानुगैः
प्रायश्चित्तमिवात् कुतः श्रुतगतं शुद्धिर्भवत्संनिधेः ॥ १० ॥
- 525) भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत्संहृत्य बाह्याभया
देहीकृत्य पुनस्तथा सह शुचिज्ञानैकसन्मूर्तिना ।
निःसंगः श्रुतसारसंगतमतिः शान्तो रह प्राप्तवान्
यस्त्वां देव समीक्षते स लभते धन्यो भवत्संनिधिम् ॥ ११ ॥
- 526) त्वामासाद्य पुरा कृतेन महता पुण्येन पूज्यं प्रभु
ब्रह्माद्यैरपि यत्पदं न सुलभं तद्ब्रुव्यसे निश्चितम् ।
अर्हथाथ परं करोमि किमहं चेतो भवत्संनिधा
अथापि प्रियमाणमप्यतितरामेतद्बहिर्धावति ॥ १२ ॥
- 527) संसारो बहुदुःखद सुखपदं निर्वाणमेतत्कृते
त्यक्त्वार्थादि तपोवनं ध्यमितास्तत्रोज्झित संशय ।

नि शल्य विषेयं शल्यरहितं हृदय करणीयम् ॥ ९ ॥ भो जिनपते । अत्र लोके ससृजौ । सर्वे अपि । प्राणी जीव । मुहुर्मुहुः
वारंवारम् । असंख्यैर्लोकैः संख्यारहितैः लोकप्रमाणैः । मित-प्रमितव्यक्त-अव्यक्तविकल्पजालैः कल्पित भवेत् । तत्तस्मात्कारणात् ।
अयं प्राणी । तावन्निर प्रमाणे । दोषैः । सदैव निश्चितं मृत । किंलक्षणं दोषैः । विकल्पानुगैः । इत्यप्रायश्चित्तं^१ कुतः श्रुतगतम् ।
अपि तु न । तेषां दोषाणां भवत्संनिधेः शुद्धिः ॥ ९ ॥ भो देव । य त्वाम् । समीक्षते^२ पश्यति । स धन्यः । भवत्संनिधिं
लभते । किंलक्षणं स भव्यः । नि संग परिप्रहरहित । पुनः श्रुतसारसंगतमतिः । पुनः शान्तः । पुनः रह एकान्ते^३ ।
प्राप्तवान् । किं कृत्वा । बाह्याभयात् बाह्यपदार्थात् । भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत् संहृत्य इन्द्रियमनोव्यापाराणि [रान्]
सकोच्य । पुनः त्वया सह एकीकृत्य । किंलक्षणेन त्वया । शुचिज्ञानैकसन्मूर्तिना ॥ ११ ॥ भो अर्हन् । भो नाथ । पुराकृतेन
महता पुण्येन । वाम् । आसाद्य प्राप्य । निश्चितं तत्परं पदं^४ लभ्यते प्राप्यते यत्पदं ब्रह्माद्यैरपि सुलभं न । किंलक्षणं त्वाम् ।
पूज्यं प्रभुम् । अहं किं करोमि । एतच्चेत अथापि । भवत्संनिधौ तव समीपे । प्रियमाणमपि । अतितराम् अतिशयेन । बहिः
बाह्ये । धावति ॥ १२ ॥ संसारः बहुदुःखदः । सुखपदं निर्वाणम् । एतत्कृते निर्वाणकृते कारणात् । वयम् अर्थादि त्यक्त्वा

हे जिनेन्द्र देव ! यहा संसारमें सब ही प्राणी वार वार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्पोंके
समूहसे संयुक्त होते हैं । तथा उक्त विकल्पोंके अनुसार ये प्राणी निरन्तर उतने (असंख्यात लोक प्रमाण)
ही दोषोंसे व्याप्त होते हैं । इतना प्रायश्चित्त भला आगमानुसार कहाँसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो
सकता । अत एव उन दोषोंकी शुद्धि आपके संनिधान अथवा आराधनसे होती है ॥ १० ॥ हे देव ! जो
भव्य जीव भाव मन और भावेन्द्रियोंको नियमानुसार बाह्य वस्तुओंकी ओरसे हटाकर तथा निर्मल एव
ज्ञानरूप अद्वितीय उत्तम मूर्तिके धारक आपके साथ एकमेक करके परिप्रहरहित, आगमके रहस्यका ज्ञाता,
शान्त और एकान्त स्थानको प्राप्त होता हुआ आपको देखता है वह प्रशसनीय है । वही आपकी समीपताको
प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ हे अरहंत देव ! पूर्वकृत महान् पुण्यके उदयसे पूजनेके योग्य आप जैसे त्वामीको
या करके जो पद ब्रह्मा आदिके लिये भी दुर्लभ है वह निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु हे
नाथ ! मैं क्या करूँ ? आपके संनिधानमें बलपूर्वक लगानेपर भी यह चित्त आज भी बाह्य पदार्थोंकी ओर
झुंझता है ॥ १२ ॥ संसार बहुत दुःखदायक है, परन्तु मोक्ष सुखका स्थान है । इस मोक्षको प्राप्त करनेके

१ क क व वा समीक्षते । २ क दोषैः विकल्पानुगैः सदैव निश्चितं मृत इत्यप्रायश्चित्तः । ३ क क व समीक्ष्यते । ४ क पदात् ।
५ क भावान्तःकरणेन्द्रियाणि । ६ क निश्चितं परं पदं ।
पद्यार्थे ० २१

- एतस्मादपि दुष्करव्रतविधेर्नाद्यापि सिद्धिर्यतो
 वातालीतरलीकृतं दलमिव आम्बत्वदो मानसम् ॥ १३ ॥
- 528) शम्पाः कुर्वदितस्ततः परिलसद्वाद्यार्षलाभाद्-
 क्षित्यं व्याकुलतां परा गतवतः कार्यं विनाप्यात्मनः ।
 प्रामं वासयद्विन्द्रियं भवद्वृतो दूरं सुदृष्टं कर्मणः
 क्षेमं तावदिहास्ति कुत्र यमिनो वायम्नो जीवति ॥ १४ ॥
- 529) नूनं मृत्युमुपैति यातममलं त्वा शुद्धबोधोधात्मकं
 त्वत्तस्तेन बहिर्भ्रमत्यविरतं चेतो विकल्पाकुलम् ।
 स्वामिन् किं कियते ऽत्र मोहवशातो मृत्योर्न भीः कस्य तत्
 सर्वानर्थपरंपराकृद्दहितो मोहः स मे वार्यताम् ॥ १५ ॥

तपोवनम् इता प्राप्ता । तत्र तपोवने । संशय उज्जित त्यक्त । एतस्मादपि दुष्करव्रतविधे सकाशात् सिद्धि अद्यापि न । यत भद्रा
 मानसं आम्बयति । कमिव । दलमिव पत्रमिव । किलक्षणं दलम् । वातालीतरलीकृत वातानाम् आली पङ्क्ति तया चञ्चलीकृतम् ॥ १३ ॥
 इह लोके । यमिन मुने । यावन्मन यावत्काल मन जीवति^१ तावत्काल क्षेमं कुत्र अस्ति । मन किं कुर्वत् ।
 इतस्तत शम्पा कुर्वत् । पुन किं कुर्वत् । बाह्य-अर्थलाभात् परिलसत् । पुन किं कुर्वत् । नित्यं परां
 व्याकुलतां दत् । आत्मन कार्यं विनापि । किलक्षणस्य आमन । गतवत् ज्ञानयुक्तस्य । पुन इन्द्रियं प्राम
 वासयद्भवद्वृत कर्मणः । दूरम् अतिशयेन । सुदृष्टं मित्रम् । एवभूतस्य मुने मन यावत्काल जीवति तावत्क्षेमं कुत्र । अपि
 तु न ॥ १४ ॥ हे स्वामिन् । भो श्री अर्हन् । चेत मन । अमल निर्मलम् । शुद्धबोधोधात्मकं त्वाम् । यात प्राप्तम् । नूनं निश्चि
 तम् । मृत्युम् उपैति गच्छति । किलक्षणं मन । विकल्पेन आकुलम् । तेन कारणेन । अविरतं निरन्तरम् । त्वत् सर्वज्ञत ।

लिये हम धन-सम्पत्ति आदिको छोड़कर तपोवनको प्राप्त हुए हैं और उसके विषयमें हमने सब प्रकारके
 सदेहको भी छोड़ दिया है । किन्तु इस कठिन व्रतविधानसे भी अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । इसका
 कारण यह है कि वायुसमूहके द्वारा चञ्चल किये गये पत्तेके समान यह मन भ्रमको प्राप्त हो रहा है ॥ १३ ॥
 जो मन इधर उधर सपाटा लगाता है, बाह्य पदार्थोंके लाभसे हर्षित होता है, विना किसी प्रयोजनके
 ही निरन्तर ज्ञानमय आत्माको अतिशय व्याकुल करता है इन्द्रियसमूहको वासित करता है, तथा संसारके
 कारणीभूत कर्मका परम मित्र है ऐसा वह मन जब तक जीवित है तब तक यहा संयमीका कल्याण कहाँसे
 हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ— इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मन शान्त नहीं
 होता तब तक संयमका परिपालन करनेपर भी कभी आत्मका कल्याण नहीं हो सकता है । कारण यह कि
 मनकी अस्थिरतासे बाह्य इष्टानिष्ट पदार्थोंमें राग द्वेषकी प्रवृत्ति बनी रहती है, और जब तक राग-द्वेषका
 परिणमन है तब तक कर्मका बाध भी अनिवार्य है । तथा जब तक नवीन नवीन कर्मका बाध होता रहेगा तब
 तक दुःखमय इस जन्म-मरणरूप संसारकी परम्परा भी चालू ही रहेगी । इस अवस्थामें आत्माको कभी शान्तिका
 लाभ नहीं हो सकता है । अत एव आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको सर्वप्रथम अपने चञ्चल
 मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशीभूत हो जानेपर उसके इशारेपर प्रवृत्त होनेवाली इन्द्रियां स्वयमेव
 वशगत हो जाती हैं । तब ऐसी अवस्थामें बाधका अभाव हो जानेसे मोक्ष भी कुछ दूर नहीं रहता ॥ १४ ॥
 हे स्वामिन् ! यह चित्त निर्मल एव शुद्ध चैतन्यस्वरूप आपको प्राप्त होता हुआ निश्चयसे मृत्युको प्राप्त
 हो जाता है । इसीलिये वह विकल्पोंसे बाकुल होता हुआ आपकी ओरसे हटकर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें

- 530) सर्वेषामपि कर्मणामतितरा मोहो बलीयानसौ
घते चञ्चलतां विभेति च मृतेस्तस्य प्रमादान्मनः।
नो वेत्तीकति को विधित क इह द्रव्यत्वतः सर्वदा
नामात्वं जगतो जिनेन्द्र भवता इह परं पर्ययेः ॥ १६ ॥
- 531) वातव्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंघातवत्सर्वदा
सर्वत्र क्षणमहुरं जगदिदं संचिन्त्य केतो मम ।
संप्रत्येतदक्षेत्रजन्मजनकव्यापारपारस्थितं
स्थातुं वाञ्छति निर्विकारपरमानन्दे त्वयि ब्रह्मणि ॥ १७ ॥
- 532) एनः स्यादशुभोपयोगत इतः प्राप्नोति दुःखं जनो
धर्मः स्याच्च शुभोपयोगत इतः सौख्यं किमप्याभवेत् ।
इन्द्रं इन्द्रमिदं भवाअथतया शुभोपयोगात्पुन
नित्यानन्दपदं तदत्र च भवानहंजहं तत्र च ॥ १८ ॥

बहिः बाधे भ्रमति । ओ स्वामिन । किं कियते । अत्र लोके । मोहवशत । कस्य जीवस्य । मृत्यो मरणत सकाशात् । मी भय न । अपि तु सर्वेषां भयम् अस्ति । तत् तस्मात्कारणात् । मम स मोह । भार्यतां निवारयताम् । किलक्षण मोह । सर्वानर्थ परंपराह्वत् । पुन अहित शत्रु ॥ १५ ॥ ओ जिनेन्द्र । सर्वेषाम् अपि कर्मणां मध्ये असौ मोह । अतितराम् अतिशयेन । बलीयान् बलिष्ठः । तस्य मोहस्य । प्रमादान्मन चञ्चलता घते । च पुन । मृते मरणात् विभेति भय करोति । नो चेत् । इह जगति । द्रव्यत्वत कः जीवति । क भियेत । जगत पर्यये सर्वदा नामारूपम् अस्ति । परं किंतु । ओ जिनेन्द्र । भवता । इहम् अवलोकितं जगत् ॥ १६ ॥ तत् मम चेत मन । सपति इदानीम् । त्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति । इदं जगत् सर्वदा क्षणमहुरं संचिन्त्य । किवत् । वात-पवनव्याप्तसमुद्रवारिलहरीसंघातवत् समूहवत् । किलक्षण मन । अक्षेत्रजन्मजनक-उत्पादक-व्यापारपारे स्थितं विकल्परहितम् । किलक्षणे त्वयि । निर्विकारपरमानन्दे विकाररहिते ॥ १७ ॥ अशुभोपयोगत एन पापं स्यात् भवेत् । इत पापात् । जन दुःखं प्राप्नोति । च पुन । शुभोपयोगत धर्मः स्यात् । इत धर्मात् । जन किमपि

परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे यहां मृत्युका भय भला किसको नहीं होता है ? अर्थात् उसका भय प्राय सभीको होता है । इसलिये हे प्रभो ! समस्त अनर्थोंकी परम्पराके कारणीभूत मेरे इस मोहरूप शत्रुका निवारण कीजिये ॥ १५ ॥ सभी कर्मोंमें वह मोह अतिशय बलवान् है । उसीके प्रभावसे मन चपलताको धारण करता है और मृत्युसे डरता है । यदि पेसा न होता तो फिर संसारमें द्रव्यकी अपेक्षा कौन जीता है और कौन मरता है ? हे जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोंकी अपेक्षासे ही संसारकी विविधताको देखा है ॥ विशेषार्थ— यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप यह आत्मा अनादि निधन है, उसका न कमी जन्म होता है और न कमी मरण भी । उसके जन्म-मरणकी कल्पना व्यवहारी जन पर्यायकी प्रधानतासे केवल मोहके निमित्तसे करते हैं । जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपलताको छोड़कर स्थिर हो जाता है । उसे फिर मृत्युका भय नहीं होता । इस प्रकारसे उसे यथार्थ आत्मस्वरूपकी प्रतीति होने लगती है और तब वह शीघ्र ही परमानन्दमय अविनश्वर पदको प्राप्त कर लेता है ॥ १६ ॥ यह विश्व वायुसे तांबित हुए समुद्रके जलमें उठनेवाली लहरोंके समूहके समान सद्य और सर्वत्र क्षणभ्रम है, पेसा विचार करके यह मेरा मन इस समय जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियोंके पार पहुँचकर अर्थात् ऐसी क्रियाओंको छोड़कर निर्विकार व परमानन्दस्वरूप आप परमात्मामें स्थित होनेकी इच्छा करता है ॥ १७ ॥ अशुभ उपयोगसे पाप उत्पन्न होता

- 533) यच्चान्तर्न बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान्
नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न ब्रह्माष्वभम् ।
कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारैवर्णोज्जित
स्वच्छज्ञानद्वयैकमूर्तिं तदह ज्योति पर नापरम् ॥ १९ ॥
- 534) एतेनैव चिदुक्तिक्षयकृता कार्यं विना वैरिणा
शश्वत्कर्मखलेन तिष्ठति कृतं नाथाषयोरन्तरम् ।
एषो ऽहं स च ते पुरः परिगतो दुष्टो ऽत्र नि सार्यता
सद्रक्षेत्रनिग्रहो नयवतो धर्म प्रभोरीदृश ॥ २० ॥

सौख्यम् आश्रयेत् । भवाश्रयतया इदं द्वन्द्व द्वन्द्वम् । पुन शुद्धोपयोगात् तत् नित्यानन्दपदं स्यात् । च पुन । अत्र परमानन्दपदे । भवान् अहंनस्ति । च पुन । तत्र त्वयि विषये अहं लीन ॥ १८ ॥ अह तत्परं ज्योति अपरं न । यत् ज्योति अन्त न । यज्ज्योति बहि न स्थितम् । यज्ज्योति दिशि स्थितं नै । यज्ज्योति स्थूल न सूक्ष्म न । यज्ज्योति पुमान् न स्त्री न नपुंसकं न । यज्ज्योति गुरुतां न प्राप्त लाषव न प्राप्तम् । पुन किलक्षण ज्योति । कर्मस्पर्शशरीरगन्धगणनाव्याहारैवर्णोज्जितम् इन्द्रियव्यापार रहितम् । पुन स्वच्छज्ञानद्वयैकमूर्ति ॥ १९ ॥ हे नाथ । एतेन कर्मखलेन । आषयो द्वयो । अन्तरं कृतम् । तिष्ठति दृश्यते । किलक्षणेन कर्मखलेन । चिदुक्तिक्षयकृता । पुन कार्यं विना वैरिणा । शश्वत् निरन्तरम् । अहमेष स च कर्मैश्वर्यु । ते तव । पुरत अग्रत । परिगत प्राप्त । अत्र द्वयो मध्ये । दुष्ट नि सार्यताम् । नयवत प्रभो राज्ञ । इदृश धर्म

है और इससे प्राणी दु खको प्राप्त करता है तथा शुभ उपयोगसे धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष सुखको प्राप्त करता है । सुख और दु खका यह कलहकारी जोड़ा संसारके सहारेसे चलता है । परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वह शाश्वतिक सुखका स्थान अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है । हे अरहत जिन ! इस पद (मोक्ष) में तो आप स्थित हैं और मैं उस पदमें, अर्थात् साता असाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख दु खके स्थानभूत ससारमें स्थित हू ॥ १८ ॥ जो उत्कृष्ट ज्योति (चैतन्य) न तो भीतर स्थित है और न बाहिर स्थित है, जो दिशाविशेषमें स्थित नहीं है जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है जो न पुरुष है, न स्त्री है और न नपुंसक है जो न गुरुताको प्राप्त है और न लघुताको प्राप्त है जो कर्म स्पर्श, शरीर गन्ध, गणना शब्द और वर्णसे रहित है तथा जो निर्मल ज्ञान एव दर्शनकी मूर्ति है उसी उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप मैं हू— इससे भिन्न और दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि मेदबुद्धिके रहनेपर शरीर एव स्व और परकी कल्पना होती है । भीतर-बाहिर स्थूल-सूक्ष्म एव पुरुष-स्त्री आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीरके आश्रयसे ही हुआ करते हैं । किन्तु जब वह मेदबुद्धि नष्ट हो जाती है और अमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वह समस्त मेदव्यवहार भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है । उस समय अखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक मात्र आत्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है । यहां तक कि इस निर्विकल्प अवस्थामें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदिका भी मेद नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ हे स्वामिन् ! विना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूपका घात करनेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोंके बीचमें उत्पन्न क्रिया गया मेद स्थित है । यह मैं और वह कर्म शत्रु दोनों ही आपके सामने उपस्थित हैं । इनमेंसे आप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दें, क्योंकि, सज्जनकी

१ श व्यापार । २ क तत्र तत्त्वार्थविषये । ३ श यज्ज्योति दिशि स्थित न इति नास्ति । ४ क द्वयैक । ५ क दृश्यते तिष्ठति । ६ क एष च स कर्म ।

- 535) आधिष्ठाधिपराभृतिप्रभृतयः संबन्धिनो वर्ष्मण-
स्तद्विषयस्य भगवतो भगवतः किं कर्तुमीशा जडाः ।
नानाकारविकारकारिण इमे साक्षात्प्रभोमण्डले
तिष्ठन्तो ऽपि न कुर्वन्ते जलमुचस्तत्र स्वरूपान्तरम् ॥ २१ ॥
- 536) संसारात्पदह्यमानवपुषा दुःखं मया स्वीयते
नित्यं नाथ यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मनः ।
कादृश्यामृतसंगशीतलतरे त्वत्पादपङ्केरुहे
यावहेव समर्पयामि हृदयं तावत्परं सौख्यवान् ॥ २२ ॥
- 537) साक्षप्राममिदं मनो भवति यद्वाह्यार्थसंबन्धभाक्
तत्कर्म प्रविजृम्भते पृथगहं तस्मात्सदा सर्वथा ।
चैतन्यास्य तस्येति यदि वा तत्रापि तत्कारणं
शुद्धात्मन् मम निश्चयात्पुनरिह त्वय्येव देव स्थितिः ॥ २३ ॥

सद्रक्षा इतरनिग्रह दुष्टनिग्रह ॥ २ ॥ आधिर्मानसी व्यथा । व्याधि शरीरोत्पन्नजराभृति-मरणप्रभृतय । वर्ष्मण शरीरस्य संबन्धिन सति । इमे पूर्वोक्ता रोगा जडा मम आत्मन किं कर्तुम् ईशा समर्था । न किमपि । किलक्षणस्य मम । तद्विषयस्य तेभ्य रोगादिभ्य भिन्नस्य । पुन किलक्षणस्य । भगवत परमेश्वरस्य । नानाकारविकारकारिणैः । जलमुच मेघा नभोमण्डले साक्षात् तिष्ठन्तोऽपि । तत्र आकाशमण्डले । स्वरूपान्तरं कर्तुं न समर्था भवन्ति आकाशम् अन्यरूपं न कुर्वन्ते ॥ २१ ॥ हे नाथ । मया । नित्यं सदैव । दुःखं स्वीयते । किलक्षणेन मया । संसारात्पदह्यमानवपुषा शरीरेण । यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन ताम्यन्मन यथा भवति तथा दुःखं स्वीयते । हे देव । यावत्कालम् । त्वत्पादपङ्केरुहे तव चरणकमले । हृदयं समर्पयामि । तावत्कालं परं सौख्यवान् । किलक्षणे तव चरणकमले । कादृश्यामृतसंगशीतलतरे ॥ २२ ॥ हे देव । ओ शुद्धात्मन् । इदं मन यद् वाह्यार्थसंबन्धभाक् भवति । किलक्षणं मन । साक्षप्राममम् इन्द्रियप्रामेण वर्तमानम् । तत्कर्म प्रतिजम्भते प्रसरति । अहं सदा सर्वदा । तस्मात्कर्मण पृथक् यदि वा तथा चैतन्यात् तत्कर्म पृथक् । तत्रापि मयि । तत्कर्म ।

रक्षा करना और दुष्टको दण्ड देना, यह न्यायप्रिय राजाका कर्तव्य होता है ॥ २० ॥ आधि (मानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट) जरा और मृत्यु आदि शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं । मैं भगवान् आत्मा उस शरीरसे भिन्न हूँ, अत एव उस शरीर सम्बन्धी वे जड आधि-व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं ? अर्थात् ये आत्माका कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते । ठीक भी है—प्रत्यक्षमें अनेक आकारों और विकारों-को करनेवाले ये बादल आकाशमण्डलमें रहकर भी आकाशके स्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं करते हैं ॥ २१ ॥ जिस प्रकार जलके सूख जानेपर स्थलमें स्थित हुआ मत्स्य मनमें अतिशय कष्ट पाता है उसी प्रकार संसार रूप धामसे जलनेवाले शरीरको धारण करता हुआ यहा स्थित होकर मैं भी अतिशय कष्ट पा रहा हूँ । हे देव ! जब तक मैं दयारूप अमृतके सम्बन्धसे अतिशय शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे चरण-कमलोंमें अपने हृदयको समर्पित करता हूँ तब तक अतिशय सुखका अनुभव करता हूँ ॥ २२ ॥ हे शुद्ध आत्मन् ! इन्द्रिय समूहके साथ यह मन चूँकि वाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखता है, अत एव उससे कर्म बढ़ता है । मैं उस कर्मसे सदा और सब प्रकारसे भिन्न हूँ अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कर्म सर्वथा भिन्न है । यहां भी वही पूर्वोक्त (चैतन्यचैतन्य) कारण है । हे देव ! मेरी स्थिति निश्चयसे यहां तुम्हारे विषयमें ही है ॥ २३ ॥

- 538) किं लोकेन किमाश्रयेण किमुत द्रव्येण कायेन किं
किं वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमसुभिः किं तैर्विकल्पैरपि ।
सर्वे पुद्गलपर्यया बत परे त्वत्तः प्रमत्तो भव
आत्मभ्रमिरभिधयस्यति तरामालेन किं बन्धनम् ॥ २४ ॥
- 539) धर्माधर्मनभासि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते
चत्वारोऽपि सहायतामुपगतास्तिष्ठति गत्यादिषु ।
एक पुद्गल एव संनिधिगतो नो कर्मकर्माकृति
वैरी बन्धकृदेष संप्रति मया मेवासिना खण्डित ॥ २५ ॥
- 540) रागद्वेषकृतैर्यथा परिणमेद्वृपान्तरैः पुद्गलो
नाकाशादिचतुष्टय विरहितं मूर्त्या तथा प्राणिनाम् ।
ताभ्या कर्मघन भवेदधिरत तस्मादियं संसृति
स्तस्या दु खपरंपरेति विदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन तौ ॥ २६ ॥
- 541) किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु मन कृत्वा विकृपान् बहून्
रागद्वेषमयान् मुधैव कुरुषे दुःखाय कर्माशुभम् ।
आनन्दामृतसागरे यदि वसस्यासाद्य शुद्धामनि
स्फीत तत्सुखमेकतामुपगतं वं यासि रे निश्चितम् ॥ २७ ॥

कारणम् । मम निश्चयापुन इह त्वयि एव स्थिति ॥ २३ ॥ उत अहो । भो आत्मन् । लोकेन किम् । आश्रयेण किम् । द्रव्येण
किम् । कायेन किम् । वाग्भि वचनै किम् । उत अहो । इन्द्रियै किम् । असुभि किं प्राणै किम् । किं तै विकल्पै अपि ।
न किमपि । सर्वे पुद्गलपर्यया । बत इति खेदे । त्वत् परे भिक्षा । प्रमत्त भवन् । एभि पूर्वोक्तै विकल्पै । अतितराम्
अतिशयेन । आलेन वृधैव । बन्धनं किम् अभिभ्रयसि आश्रयसि ॥ २४ ॥ धर्म-अधर्म काल-आकाश इति चत्वारोऽपि । मे
मम । अहित कष्टम् । नैव कुर्वते । गत्यादिषु सहायताम् उपगता प्राप्ता तिष्ठन्ति । एक पुद्गल एव वैरी मम संनिधिगतः
नो कर्म कर्माकृति बन्धकृत् । संप्रति इदानीम् । स शत्रु मया । भदासिना मेदज्ञानखड्गेन । खण्डित पीडित ॥ २५ ॥ यथा
पुद्गल रूपान्तरै परिणमेत् । किलक्षण रूपान्तरै । रागद्वेषकृतै । तथा आकाशादिचतुष्टयं न परिणमेत् । किलक्षणमाकाशादि
चतुष्टयम् । मूर्त्या विरहितम् । ताभ्यां रागद्वेषाभ्यां प्राणिनाम् अविरतं घन कर्म भवेत् । तस्मात् कर्मघनात् इयं संसृति । तस्यां
संसृती । दु खपरंपरा । इति हेतो । विदुषा पण्डितेन । तौ रागद्वेषौ प्रयत्नेन त्याज्यौ ॥ २६ ॥ रे मन । बाह्येषु परेषु वस्तुषु

हे आत्मन् ! तुम्हें लोकेसे आश्रयसे द्रव्यसे शरीरसे वचनोंसे इन्द्रियोंसे, प्राणोंसे और उन विकल्पोंसे भी
क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि ये सब पुद्गलकी पर्यायें
हैं जो तुमसे भिन्न हैं । खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थमें ही क्यों बन्धनको प्राप्त होते
हो ? ॥ २४ ॥ धर्म, अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं । वे
चारों तो गति आदि (स्थिति अवकाश और वर्तना) में सहायक होकर स्थित हैं । किन्तु कर्म एव नो कर्मके
स्वरूपसे परिणत हुआ यह एक पुद्गलरूप शत्रु ही मेरे सामिध्यको प्राप्त होकर बन्धका कारण होता है । सो मैंने
उसे इस समय भेद (विवेक) रूप तलवारसे खण्डित कर दिया है ॥ २५ ॥ जिस प्रकार राग और द्वेषके
द्वारा किये गये परिणामान्तरोंसे पुद्गल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार वे अमूर्तिक आकाशादि चार द्रव्य
उक्त परिणामान्तरोंसे परिणत नहीं होते हैं । उक्त राग और द्वेषसे निरन्तर प्राणियोंके सदा कठोर कर्मका बन्ध
होता है, उससे (कर्मबन्धसे) यह संसार होता है, और उस संसारमें दु खोंकी परम्परा प्राप्त होती है । इस
कारण विद्वान् पुरुषको प्रयत्नपूर्वक उक्त राग और द्वेषका परित्याग करना चाहिये ॥ २६ ॥ रे मन ! तू

- 542) इत्याख्यार्थं हृदि स्थिरं जिन भवत्पादप्रसादात्सती-
मध्यात्मीकतुल्यार्थं जन इतः शुद्धार्थमारोहति ।
एनं कर्तुममी च दोषिणमितः कर्मारयो दुर्धरा
स्तिष्ठन्ति प्रसन्नं तदत्र भगवन् मध्यस्थसाक्षी भवान् ॥ २८ ॥
- 543) द्वैतं संवृत्तिरेव निश्चयवशाद्द्वैतमेवामृतं
संक्षेपादुभयत्र जल्पितमिदं पर्यन्तकाष्टागतम् ।
निर्गत्यादिपदाच्छनैः शबलितादभ्यत्समालम्बते
य सो ऽसंज्ञ इति स्फुटं व्यवहृतेर्ब्रह्मादिनामेति च ॥ २९ ॥
- 544) चारित्रं यदभाषि केवलदशा देव त्वया मुक्तये
पुंसा तत्खलु मादृशेन विषये काले कलौ दुर्धरम् ।
भक्तिर्या समभूदिह त्वयि दृढा पुण्यै पुरोपार्जितैः
ससारार्णवतारणे जिन तत सैवास्तु पोतो मम ॥ ३० ॥

विकल्पान् कृत्वा तु खाय अशुभं कर्म मुधैव किं कुरुषे । किंलक्षणान् विकल्पान् । बहून् रागद्वेषमयान् । यदि वा भेदज्ञानम् आसाद्य प्राप्य । आनन्दामृतसागरे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चितं त्वम् एकताम् उपगतं सुखं स्फीतं यासि ॥ २७ ॥ ओ जिन । हृदि इति आस्थाय आरोप्य । स्थिरम् अर्थं जन लोक । भवत्पादप्रसादात् शुद्धार्थम् । इत एकस्मिन् पक्षे । अध्यात्मैक-तुलां सतीम् आरोहति चटति । इत द्वितीयपक्षे । अमी कर्मशत्रव । एनं जनं लोकम् । दोषिणं कर्तुम् तिष्ठन्ति । प्रसन्नं बलात्कारेण । दुर्धरा । तत्तस्मात्कारणात् । अत्र याये । भो भगवन् । त्वम् । मध्यस्थसाक्षी ॥ २८ ॥ निश्चयवशात् द्वैतं संवृत्ति एव । अद्वैतम् अमृतम् एव । संक्षेपात् उभयत्र संसारमोक्षयो । इन् जल्पितम् । पर्यन्तकाष्टागतम् । य भव्य । शनै मन्दं मन्दम् । आदिपदात् द्वैतपदात् । निर्गत्या शबलितात् एकीभूतात् निर्गम्य । अन्यत् निश्चयपदम् । समालम्बते । इति द्वैतो । स निश्चयेन । असंज्ञ नामरहित । स्फुटं व्यक्तम् । च पुन । व्यवहृते व्यवहारात् । ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ ॥ भो देव । त्वया मुक्तये यत् चरित्रम् अभाषि कथितम् । केन । केवलदशा केवलज्ञाननेत्रेण । तत् चारित्रम् । खलु निश्चितम् । कलौ काले पञ्चमकाले । मादृशेन पुंसा धर्तुं दुर्धरम् । । किल पञ्चमकाले । त्वयि विषये । पुरा पूर्वम् । उपार्जितै पुण्यै कृत्वा । या भक्ति समभूत् । दृढा बहुला । हे जिन । तत कारणात् । संसारसमुद्रतारणे । सा एव भक्ति मम पोत प्रोहणसमानम् । अस्तु ॥ ३० ॥

बाह्य पर पदार्थोंमें बहुत-से राग-द्वेषरूप विकल्पोंको करके व्यर्थ ही दुःखके कारणीभूत अशुभ कर्मको क्यों करता है ? यदि तू एकत्व (अद्वैतभाव) को प्राप्त होकर आनन्दरूप अमृतके समुद्रभूत शुद्ध आत्मामें निवास करे तो निश्चयसे ही महान् सुखको प्राप्त हो सकेगा ॥ २७ ॥ हे जिन ! हृदयमें इस प्रकारका स्थिर विचार करके यह जन शुद्धिके लिये आपके चरणोंके प्रसादसे निर्दोष अध्यात्मरूपी अद्वितीय तराजू (काटा) पर एक ओर चढ़ता है । और दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिये ये दुर्जेय कर्मरूपी शत्रु बलात् स्थित होते हैं । इसलिये हे भगवन् ! इस विषयमें आप मध्यस्थ (निष्पक्ष) साक्षी है ॥ २८ ॥ निश्चयसे द्वैत (आत्म-परका भेद) ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है । यह इन दोनोंके विषयमें संक्षेपसे कथन है जो चरम सीमाको प्राप्त है । जो मन्व्य जीव धीरे धीरे इस विचित्र प्रथम (द्वैत) पदसे निकल कर दूसरे (अद्वैत) पदका आश्रय करता है वह यद्यपि निश्चयत वाच्य-वाचकभावका अभाव हो जानेके कारण संज्ञा (नाम) से रहित हो जाता है, फिर भी व्यवहारसे वह ब्रह्मा आदि (परब्रह्म, परमात्मा) नामको प्राप्त करता है ॥ २९ ॥ हे जिन देव ! केवलज्ञानी आपने जो मुक्तिके लिये चारित्र बतलाया है उसे निश्चयसे मुझ जैसा पुरुष इस विषय पञ्चम कालमें धारण नहीं कर सकता है । इसलिये पूर्वोपार्जित महान्

१ शब्द इत्याख्याय । २ शब्द आरोहति इत । ३ शब्द कर्तुं तिष्ठति प्रसन्नं च कर्तुं प्रसन्नं । ४ शब्द भगवन् भवान् त्वम् । ५ शब्द शनैः धीरे । ६ शब्द अभाषि कथितम् । ७ शब्द केवलज्ञाननेत्रेण ।

- 545) इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः
संसारे भ्रमता चिरं यद्विज्ञाः प्राप्त मयानन्तशः ।
तन्नापूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्तिप्रदां
सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं तां देव पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥
- 546) श्रीवीरेण मम प्रसन्नमनसा तत्किञ्चिदुच्चै पद
प्राप्त्यर्थं परमोपदेशवचनं चित्ते समारोपितम् ।
येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं क्षणध्वंसि यत्
त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह धीमज्जिनेश प्रभो ॥ ३२ ॥
- 547) सूरैः पङ्कजनन्दिनः कृत्तिमिमामालोचनामर्हता
मग्रे य पठति त्रिसंध्यममलभ्रद्धानताङ्गो नर ।
योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन यन्मृग्यते
तत्प्राप्नोति पर पदं स मतिमानानन्दसद्य ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

यद्यस्मात्कारणात् । इन्द्रत्वं च निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा अखिला योनय मया संसारे चिरं भ्रमता अनन्तश वारान् प्राप्ता । तत्पत्न्यात् । मे मम सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवीं हित्वा । "ह संसारे । किञ्चिदपि अपूर्वं न अस्ति । तां विमुक्तिप्रदां दगादित्रयीम् । भो देव । पूर्णां कुरु ॥ ३१ ॥ भो श्रीमज्जिनेश । हे प्रभो । श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चै पदप्राप्त्यर्थं मम चित्ते तत्किञ्चित्परमोपदेश वचनं समारोपितम् । किंलक्षणेन वीरेण । प्रसन्नमनसा आनन्दयुक्तेन । येन धर्मोपदेशेन । इदम् एकभूतलगतं राज्यम् । आस्तां दूरे तिष्ठतु । किंलक्षणं राज्यम् । क्षणध्वंसि विनश्वरम् । इह लोके । तन्मे त्रैलोक्यस्य राज्यं प्रियं न ॥ ३२ ॥ य भव्य नर । अर्हताम् अग्रे इमां आलोचनां त्रिसंध्य पठति । किंलक्षणं भव्य । अमलभ्रद्धानतङ्ग श्रद्धया नम्रशरीर । किंलक्षणम् इमाम् अलोचनाम् । सूरैः पङ्कजनन्दिनः कृत्तिम् । स मतिमान् त-परं पदं प्राप्नोति यत्पदं योगीन्द्रैश्चिरकालरूढतपसा यत्नेन । मृग्यते अवलोक्यते । किंलक्षणं पदम् । आनन्दसद्यः । ध्रुव निश्चितम् ॥ ३३ ॥ इत्यालोचना समाप्ता ॥ ९ ॥

पुण्यसे यहा जो मेरी आपके विषयमें दृढ भक्ति हुई है वही मुझे इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज के समान होवे ॥ ३ ॥ हे देव ! मैंने चिर कालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए बहुत बार इन्द्र पद निगोद पर्याय तथा बीचमें और भी जो समस्त अनन्त भव प्राप्त किये हैं उनमें मुक्तिकी प्रदान करनेवाली सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप परिणतिको छोड़कर और कोई भी अपूर्व नहीं है । इसलिये रत्नत्रयस्वरूप जिस पदवीको अभी तक मैंने कभी नहीं प्राप्त किया है उस अपूर्व पदवीको पूर्ण कीजिये ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! श्री वीर भगवान् (अथवा श्री वीरनन्दी गुरु) ने प्रसन्नचित्त हो करके उच्च पद (मोक्ष) की प्राप्तिके लिये जो मेरे चित्तमें थोड़े-से उत्तम उपदेशरूप वचनका आरोपण किया है उसके प्रभावसे क्षणनश्वर जो एक पृथिवीतलका राज्य है वह तो दूर रहे किन्तु मुझे वह तीनों लोकोंका भी राज्य यहा प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिमान् मनुष्य निर्मल श्रद्धासे अपने शरीरको नम्रीभूत करके तीनों सञ्चा कालोंमें अरहन्त भगवान्के आगे श्री पद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस आलोचनारूप प्रकरणको पढ़ता है वह निश्चयसे आनन्दके स्थानभूत उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणके द्वारा प्रत्यक्षपूर्वक चिर कालसे खोजा करते हैं ॥ ३३ ॥ इस प्रकार आलोचना अविचार समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

[१० सद्योपपन्नरीदयः]

- 548) यज्जानन्नपि बुद्धिमानपि गुरुः शक्तो न वक्तुं विरा
 प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नृणां संजातिं व्यकाशकम् ।
 यत्र स्वानुभवस्थिते ऽपि विरला लक्ष्यं लभन्ते विरा-
 सन्मोक्षैकनिबन्धनं विजयते चित्तस्वमत्यन्तम् ॥ १ ॥
- 549) नित्यानित्यतया महत्तनुतयानेकैकरूपत्ववत्
 चित्तत्वं सत्सत्तया च गहनं पूर्णं च शून्यं च यत् ।
 तस्मीयादखिलश्रुताभ्यशुचिज्ञानप्रभाभासुरो
 यस्मिन् वस्तुविचारमार्गचतुरो य सो ऽपि संमुद्यति ॥ २ ॥
- 550) सर्वस्मिन्नभिमादिपङ्कजवने रम्ये ऽपि हित्वा रति
 यो वृष्टिं शुचिमुक्तिहंसवनितां प्रत्यावराहसवान् ।
 चेतोवृत्तिनिरोधलक्ष्यपरमब्रह्मप्रमोदांशुशुत्
 सम्यक्साम्यसरोधरस्थितिषुषे हंसाय तस्मै नमः ॥ ३ ॥

तच्चित्तत्वम् अत्यन्तं मोक्षैकनिबन्धनं विजयते । यत् चैतन्यतत्त्वम् । गिरा वाण्या । वक्तुं कथितुम् । गुरु बृहस्पतिः । शक्त समर्थ न । क्लिप्तगुण गुरु । जानन्नपि बुद्धिमानपि । च पुन । चेत' यदि । चतन्यतत्त्व प्रोक्तं तथापि नृणां चेतसि न संजाति आकाशवत् । यत्र तत्त्वे स्वानुभवस्थितेऽपि विरला नरा । लक्ष्यं प्राणम् । लभन्ते । विरात् शीर्षकालेन ॥ १ ॥ तच्चित्तत्वं जीयात् । यत्तत्त्व नित्य-अनित्यतया । च पुन । महत्तनुतया प्रवेशापेक्षया शीर्षलघुतया । अनेक-एकरूपत्वत । सत् असत्तया गहनं पूर्णं शून्यं तत्त्व वर्तते । यस्मिन् तत्त्वे । सोऽपि संमुद्यति । स क । य भव्य अखिलश्रुत आश्रय-आधार-शुचिज्ञानप्रभाभासुर । पुन वस्तुविचारमार्गचतुर । सोऽपि संमुद्यति ॥ २ ॥ तस्मै हंसाय नमः । क्लिप्तगुणाय हंसाय । चेतो

जिस चेतन तत्त्वको जानता हुआ भी और बुद्धिमान् भी गुरु वाणीके द्वारा कहनेके लिये समर्थ नहीं है तथा यदि कहा भी जाय तो भी जो आकाशके समान मनुष्योंके हृदयमें समाता नहीं है, तथा जिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी किरले ही मनुष्य चिर कालमें लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त कर पाते हैं, वह मोक्षका अद्वितीय कारणभूत आश्चर्यजनक चेतन तत्त्व जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जो चेतन तत्त्व नित्य और अनित्य स्वरूपसे, स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपसे, अनेक और एक स्वरूपसे, सत् और असत् स्वरूपसे, तथा पूर्ण और शून्य स्वरूपसे गहन है तथा जिसके विषयमें समस्त श्रुतको विषय करनेवाली ऐसी निर्मल स्वरूप ज्योतिसे दैवीप्यमान एव तत्त्वके विचारमें चतुर ऐसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त होता है वह चेतन तत्त्व जीवित रहे ॥ विशेषार्थ—वह चिद्रूप तत्त्व बड़ा दुरूह है, कारण कि भिन्न भिन्न अपेक्षासे उसका स्वरूप अनेक प्रकारका है । यथा—उक्त चिद्रूप तत्त्व यदि द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा नित्य है तो पर्यावाधिक नयकी अपेक्षा वह अनित्य भी है, यदि वह अनन्त पदार्थोंको विषय करनेसे स्थूल है तो सूक्ष्म रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है, यदि वह सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे अनेक भी है, यदि वह स्वकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत् है तो परकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा असत् भी है, तथा यदि वह अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंसे परिवर्ण है तो रूप-रसादिसै रहित होनेके कारण शून्य भी है । इस प्रकार उसका स्वरूप गम्भीर होनेसे कभी कभी समस्त श्रुतके चारगामी भी उसके विषयमें मोहको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अभिमा-अहिमा आदि आठ ऋद्धिबोँरूप रमणीय समस्त कमलवनके रहनेपर भी जो

- 551) सर्वभावविलये विभाति यत् सत्समाधिभरनिर्मरात्मनः ।
चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमत्तानुत्तं महः ॥ ४ ॥
- 552) विश्ववस्तुविष्टितिक्षमं लसज्जाकमन्वपरिवर्षितं विरायम् ।
अस्तमेत्यखिलमेकहेलया यत्र तज्जायति चिन्मयं महः ॥ ५ ॥
- 553) नो विकल्परहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मनसो ऽपि गोचरम् ।
कर्मजाधितविकल्परूपिण का कथा तु वपुषो जडात्मनः ॥ ६ ॥
- 554) चेतसो न वचसो ऽपि गोचरस्तर्हि नास्ति भविता खपुष्पवत् ।
शङ्कनीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभूतिविषयस्ततो ऽस्ति तत् ॥ ७ ॥

वृत्तिनिरोधेन मनोव्यापारनिरोधेन लब्धं प्राप्तं यत् परमब्रह्मप्रमोद तदेव अम्बु जलं तं विभर्ति इति मृत । सम्यक् साम्यसमता सरोवरं तस्य सरोवरस्य स्थितिसेवकाय युष्प्रीतिसेवनयो । य आत्महस । शुचिमुक्तिईसवन्ति प्रत्यादरात् दृष्टिं दत्तवान् । किं कृत्वा । सर्वस्मिन् अणिमादिपङ्कजवने रम्येऽपि । रतिम् अनुरागं हित्वा त्यक्त्वा ॥ ३ ॥ चित्स्वरूपं महं नमते । यन्महं सत्समाधिभरेण विभरात्मनः सत्समाधिना पूर्णयोगिने मुने । सर्वभावविलये सति विभाति समस्तरागादिपरिणामविनाशे सति शोभते । पुनः किलक्षणं महं । अभितं सर्वतः । प्रकाशकम् । पुनः किलक्षणं महं । अद्भुतम् । शर्मधाम सुखनिधानम् ॥ ४ ॥ तत् चिन्मयं महं जयति । किलक्षणं महं । विश्ववस्तुविष्टितिक्षमं समस्तवस्तुप्रकाशकम् । पुनः लसत् उद्योतकम् । पुनः अन्तपरिवर्जितं विनाशरहितम् । यत्र महसि । अखिलं समस्तम् । गिरा वाणीनाम् । जालं समूहम्^१ । एकहेलया अस्तम् एति अस्तं गच्छति ॥ ५ ॥ चिदात्मकं वस्तु जातु मनस अपि गोचरं न । किलक्षणं चिदात्मकम् । विकल्परहितम् । कर्मजाधितविकल्परूपिण वपुषः शरीरस्य का कथा । पुनः किलक्षणस्य शरीरस्य । जडात्मनः ॥ ६ ॥ तत् ज्योतिः । चेतसः गोचरं न । वचसोऽपि गोचरं न । तर्हि भविता न अस्ति । खपुष्पवत् आकाशपुष्पवत् । अत्र आत्मनि । इदं नो

आत्मारूपं हसं उसके विषयमें अनुरक्त न होकर आदरसे मुक्तिरूप हसीके ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है तथा जो चित्तवृत्तिके निरोधसे प्राप्त हुए परब्रह्मस्वरूप आनन्दरूपी जलसे परिपूर्ण ऐसे समीचीन समताभावरूप सरोवरमें निवास करता है उस आत्मारूप हसके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ जो आश्चर्यजनक चित्स्वरूप तेजः राग-द्वेषादिरूप विभाव परिणामोंके नष्ट हो जानेपर समीचीन समाधिके भासको धारण करनेवाले योगीके शोभायमान होता है जो सब पदार्थोंका प्रकाशक है तथा जो सुखका कारण है उस चित्स्वरूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ॥ जो चिद्रूप तेजः समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करनेमें समर्थ है, दैदीप्यमान है अन्तसे रहित अर्थात् अविनाशक है, तथा जिसके विषयमें समस्त वचनोंका समूह क्रीड़ा मात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है अर्थात् जो वचनका अविषय है, वह चिद्रूप तेजः जयवन्त होवे ॥ ५ ॥ वह चैतन्यरूप तत्त्व सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित है और उधर वह मन कर्मजनित राग-द्वेषके आश्रयसे होनेवाले विकल्पस्वरूप है । इसीलिये जब वह चैतन्य तत्त्व उस मनका भी विषय नहीं है तब फिर जड स्वरूप (अचेतन) शरीरकी तो बात ही क्या है—उसका तो विषय वह कभी हो ही नहीं सकता है ॥ ६ ॥ जब वह चैतन्य रूप तेजः मनका और वचनका भी विषय नहीं है तब तो वह आकाशकुसुमके समान असत् हो जावेगा, ऐसी भी यहां आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये

१ अ क चेतोवृत्तिन्यापार । २ क जल विभर्ति । ३ हा समता सरोवरम् । ४ क नमतात् । ५ क पूर्णयोगिनः । ६ क समूहं नास्ति । ७ हा जातः ।

- 555) स्वप्नस्य परमात्मनि स्थितं स्थानमात्मसुपवासिः लब्धिः ।
तं विहाय सततं ब्रह्मसदः को विभेति मरणान्न मृतले ॥ ८ ॥
- 556) तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते ।
वस्तु मुष्टिचिह्नं प्रयत्नतः कानने मृगयते स मूढधीः ॥ ९ ॥
- 557) तत्परः परमयोगसंपदां पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गतः ।
नापरेण चलि[ल]तो वयोप्लितः स्थानलामविभवो विभाव्यते ॥ १० ॥
- 558) साधुलक्ष्यमनवाप्य चिन्मये यत्र सुदु गहने तपस्विनः ।
अप्रतीतिभुवमप्रिता जडा भान्ति नाट्यगतपात्रसंनिभा ॥ ११ ॥
- 559) भूरिधर्मयुतमप्यबुद्धिमान्बहस्तिविधिनाबुध्य यत् ।
आन्यति प्रचुरजन्मसंकटे पातु वस्तवतिशापि चिन्मह ॥ १२ ॥

शङ्कनीयम् । यत् सकाशात् । स्वायुभूतिविषयः गोचरः । तत् कारणात् । लुपुष्यवत् नास्ति इति न ॥ ७ ॥ नूनं निश्चितम् ।
स्वान्तं मनः । अत्र परमात्मनि । स्थितम् । अन्तं विनाशम् उपयाति । तत्स्मात्कारणात् । तं परमात्मानम् । विहाय त्यक्त्वा । अद्
मनः । सततं निरन्तरम् । बहिः बाह्ये । ब्रह्मति । भूतले मरणात् क न विभेति ॥ ८ ॥ य आत्मगत तत्त्वम् अन्यदेशनिहितं निश्चितं
समीक्षते । स । मूढधी मूर्ख । मुष्टिचिह्नं वस्तु । कानने वने । प्रयत्नतः । मृगयते अबलोकयति ॥ ९ ॥ अत्र परमात्मनि । तत्पर
सावधानं भव्य । परमयोगसंपदां पात्र भवेत् । पुनः बहिर्गतं न भवेत् । आत्मरहितं आत्मपात्रं न भवेत् । अपरेण यथा च-
लि [ल] त सामान्यमार्गचलितः । ईप्सितं स्थानलामविभवः । न विभाव्यते न प्राप्यते ॥ १० ॥ यत्र चिन्मये । तपस्विन
मुनीश्वरा । साधु लक्ष्यं समीचीनस्वभावम् । अनवाप्य अप्राप्य । अप्रतीतिभुवम् अप्रिता मुनीश्वरा । जडा मूर्खा । भान्ति ।
के इव । नाट्यगतपात्रसंनिभा सदशा शोभते ॥ ११ ॥ तत् चिन्मह । व युष्मान् । पातु रक्षतु । किंलक्षणं मह ।
अतिशापि अतिशययुक्तम् । यत् चैतन्यतत्त्वम् । भूरिधर्मयुतम् अपि । अबुद्धिमान् मूर्ख । अन्वहस्तिविधिना । आत्मानम् ।

वह सत ही है न कि असत् ॥ ७ ॥ यहां परमात्मा में स्थित हुआ मन निश्चयसे मरणको प्राप्त हो जाता
है । इसीलिये वह उसे (परमात्माको) छोड़कर निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें विचरता है । ठीक है— इस पृथिवी
तलपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ? अर्थात् उससे सब ही डरते हैं ॥ ८ ॥ चैतन्य तत्त्व निश्चयसे अपने आपमें
ही स्थित है, उस चैतन्यरूप तत्त्वको जो अन्य स्थानमें स्थित समझता है वह मूर्ख मुट्टीमें रखी हुई वस्तुको मानों
प्रयत्नपूर्वक वनमें खोजता है ॥ ९ ॥ जो भव्य जीव इस परमात्मतत्त्वमें तल्लीन होता है वह समाधिरूप
सम्पत्तियोंका पात्र होता है, किन्तु जो बाह्य पदार्थोंमें मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है । ठीक है—
जो दूसरे मार्गसे चल रहा है उसे इच्छानुसार स्थानकी प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ १० ॥
जो तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्यस्वरूप तत्त्वके विषयमें लक्ष्य (वेद्य) को न पाकर अतत्त्वश्रद्धान
(मिथ्यात्व) रूप भ्रमिकाका आश्रय लेते हैं वे मूढबुद्धि नाटकके पात्रोंके समान प्रतीत हैं ॥ विशेषार्थ—
जिस प्रकार नाटकके पात्र राजा, रंक एव साधु आदिके भेषको ग्रहण करके और तदनुसार ही उनके
चरित्रको दिखला करके दर्शक जनोंको यद्यपि मुग्ध कर लेते हैं, फिर भी वे यथार्थ राजा आदि नहीं
होते । ठीक इसी प्रकारसे जो बाह्य तपश्चरणादि तो करते हैं, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित होनेके कारण उस
चैतन्य तत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते हैं वे योगीका भेष ले करके भी वास्तविक योगी नहीं हो
सकते ॥ ११ ॥ अज्ञानी प्राणी बहुत भ्रमोंवाले जिस चैतन्य तत्त्वको अन्वहस्ती न्यायसे जान करके अनेक
जन्म-मरणोंसे मयागक इस संसारमें परिभ्रमण करता है वह अनुपम चैतन्य तत्त्वरूप सैज आप सबकी रक्षा

- 560) कर्मबन्धकलिते ऽप्यवधने रागद्वेषमलिनो ऽपि निर्मलः ।
देहवानपि च देहवर्जितमिन्द्रमेतदखिलं क्लृप्तात्मनः ॥ १३ ॥
- 561) निर्विनाशमपि नाशमाधितं शून्यमप्यतिशयेन संसृतम् ।
एकमेव गतमप्यनेकतां तत्त्वमीदृगपि नो विदुष्यते ॥ १४ ॥
- 562) विस्मृतार्थपरिमर्षणं यथा वस्तुया सहजचेतनाधित- ।
स क्रमेण परमेकता गत स्वस्वरूपपदमाभ्येक्षुष्यम् ॥ १५ ॥
- 563) यद्यदेव मनसि स्थित भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत् ।
इत्युपाधिपरिहारपूर्णता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥ १६ ॥

अवबुध्य ज्ञात्वा । प्रचुरजन्मसकटे भ्राम्यति ॥ १२ ॥ क्लृप्त इति सत्ये । आत्मनः एतत् । चित्रम् अखिलम् आश्चर्यम् । तत्किम् । कर्मबन्धकलितं व्याप्तं अपि आत्मा । अवधनं बन्धरहितं । रागद्वेषमलिनः आत्मा अपि निर्मलः । च पुनः । देहवानपि आत्मा देहवर्जितः । एतत्सर्वं चित्रम् ॥ १३ ॥ इदम् अपि तत्त्वं नो विदुष्यते । महः निर्विनाशमपि नाशम् आधितम् । शून्यम् अपि अतिशयेन संसृतम् । एकमपि आत्मतत्त्वम् अनेकतां गतम् । इदृगपि अपि तत्त्वं नो विदुष्यते ॥ १४ ॥ स भव्यः । क्रमेण स्वस्वरूपपदम् आभ्येक्षेत् । क्लृप्तश्च स भव्यः । ध्रुवं परम् एकतां गतं य भव्यः । तथा सहजचेतनाधितं यथा विस्मृतार्थं परिमार्षणं विस्मृत-अर्थ-अवलोकनं विचारणं वा ॥ १५ ॥ यत् यत् विकल्पं मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव विकल्पं सहसा क्षीत्रेण परित्यजेत् । इति उपाधिपरिहारपूर्णता सकल्पविकल्पपरिहारं त्यागं यदा भवति तदा तत्पदं मोक्षपदं भवति ॥ १६ ॥

करे ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार आत्मा मनुष्य हाथीके यथार्थ आकारको न जानकर उसके जिस अवयव (पांव या सूड आदि) का स्पर्श करता है उसको ही हाथी समझ बैठता है उसी प्रकार भिष्याहृष्टि जीव अनेक धर्म युक्त उस चेतन तत्त्वको यथार्थ स्वरूपसे न जानकर एकान्तत किसी एक ही धर्मस्वरूप समझ बैठता है । इसी कारण वह जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही परिभ्रमण करके दुस्त सहता है ॥ १२ ॥ वह आत्मा कर्मबन्धसे सहित होकर भी बन्धनसे रहित है, राग द्वेषसे मलिन होकर भी निर्मल है, तथा शरीरसे सम्बद्ध होकर भी उस शरीरसे रहित है । इस प्रकार यह सब आत्माका स्वरूप आश्चर्यजनक है ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे इस आत्माके न राग-द्वेष परिणाम हैं, न कर्मोंका बन्ध है, और न शरीर ही है । वह वास्तवमें वीतराग स्वाधीन एव अशरीर होकर सिद्धके समान है । परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मबन्धसे सहित होकर राग द्वेषसे मलिन एव शरीरसे सहित माना जाता है ॥ १३ ॥ वह आत्मतत्त्व विनाशसे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशयसे परिपूर्ण है तथा एक होकर भी अनेकताको प्राप्त है । इस प्रकार नयविवक्षासे ऐसा माननेमें कुछ भी विरोध नहीं आता है ॥ १४ ॥ जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतनाको पाकर (होशमें आकर) अपनी भूली हुई वस्तुकी खोज करने लगता है उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्यका आश्रय लेता है वह क्रमसे एकत्वको प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ जो जो विकल्प आकर मनमें स्थित होता है उस उसको क्षीत्र ही छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार जब वह विकल्पोंका त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब वह मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है ॥ १६ ॥

- 564) संहृतेषु कामनोऽनिलेषु चक्रासि उत्कृष्टस्वरूपः परम् ।
तद्वत् परमनिस्वरुतां गतं विकल्पद्वितं तत्त्व विद्धि । तत्त्वम् इह जन्मकानने वने उग्र भूमि ॥ १७ ॥ अहं कर्मजालकलित
इत्यपि^१ श्लोक योगी न करोति । अज्ञसा सामस्येन । अहं कर्मजालरहितं मुक्त इति हर्षं न कार्यं करणीयम् । संयमी निर्विकल्प
पदवीम् उपाश्रयन् । हि यतं । परं पद लभते प्राप्नोति ॥ १८ ॥ कर्म च पुन अहम् एतन्निन्दने द्वये सति । इह लोके । एतद्
द्वैतम् । अहमेव कर्म इति बुद्धि चिन्तन संसारकारणम् । कर्म एव अहम् इति मति सती न । अज्ञमूत् जीव । तस्य जीवस्य ।
इति मति सापि उपाधिरन्विता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् । सा भावना इतरा अशुद्धा ।
इतरकृते अशुद्धपदकारणाय भवेत् । लोहत विकृति लोहमयी भवेत् । च पुन । सुवर्णत विकृति सुवर्णमयी भवेत् । लोहाश्रिता
लोहमयी । सुवर्णाश्रिता सुवर्णमयी ॥ २ ॥ विशदबोधचक्षुषा निर्मलज्ञाननेत्रेण । अखिलं समस्तम् । कर्म । अनिशम् । स्वत
आत्मन सकाशात् । मित्रं पश्यत योगिन मुने । सुखदुःखकल्पना न भवेत् । क्व सति । तत्कृतेऽपि तैः रागादिभि सुखे
वा दुःखे वै कृतेऽपि । क्लिप्तज्ञस्य मुने । परमार्थवेदिन ॥ २१ ॥ चेद्यदि । योगिन. मुने । मानसस्य गतिः निश्चिन्तये
- 565) मुक्त इत्यपि न कार्यमज्ञसा कर्मजालकलितोऽहंनिर्विकल्पि ।
निर्विकल्पपदवीमुपाश्रयन् संयमी हि समस्ते परं पदम् ॥ १८ ॥
- 566) कर्म आहमिति च द्वये सति द्वैतमेतद्विह जन्मकालम् ।
एक इत्यपि मतिः सती न यत्सांभुषाधिरन्विता तद्वद्वृत् ॥ १९ ॥
- 567) संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।
सैतरेतरकृते सुवर्णतो लोहत्वात् विकृतीत्यादाभिते^१ ॥ २० ॥
- 568) कर्म भिन्ननिर्वा स्वतोऽखिलं पश्यतो विशदबोधचक्षुषा ।
तत्कृतेऽपि परमार्थवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ॥ २१ ॥
- 569) मानसस्य गतिरस्ति चेधिरालम्ब एव पथि भास्वतो यथा ।
योगिनो ह्यगवरोधकारकः संभिधिर्न तमसां कदाचन ॥ २२ ॥

अयनोऽनिलेषु इन्द्रियमन-उच्छ्वासनि ध्यासेषु । संहृतेषु संकोचितेषु । यत् । परम् उत्कृष्टम् । अमलात्मन तत्त्वम् । माति शोभते ।
तदपरमनिस्वरुतां गतं विकल्पद्वितं तत्त्व विद्धि । तत्त्वम् इह जन्मकानने वने उग्र भूमि ॥ १७ ॥ अहं कर्मजालकलित
इत्यपि^१ श्लोक योगी न करोति । अज्ञसा सामस्येन । अहं कर्मजालरहितं मुक्त इति हर्षं न कार्यं करणीयम् । संयमी निर्विकल्प
पदवीम् उपाश्रयन् । हि यतं । परं पद लभते प्राप्नोति ॥ १८ ॥ कर्म च पुन अहम् एतन्निन्दने द्वये सति । इह लोके । एतद्
द्वैतम् । अहमेव कर्म इति बुद्धि चिन्तन संसारकारणम् । कर्म एव अहम् इति मति सती न । अज्ञमूत् जीव । तस्य जीवस्य ।
इति मति सापि उपाधिरन्विता ॥ १९ ॥ संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् । सा भावना इतरा अशुद्धा ।
इतरकृते अशुद्धपदकारणाय भवेत् । लोहत विकृति लोहमयी भवेत् । च पुन । सुवर्णत विकृति सुवर्णमयी भवेत् । लोहाश्रिता
लोहमयी । सुवर्णाश्रिता सुवर्णमयी ॥ २ ॥ विशदबोधचक्षुषा निर्मलज्ञाननेत्रेण । अखिलं समस्तम् । कर्म । अनिशम् । स्वत
आत्मन सकाशात् । मित्रं पश्यत योगिन मुने । सुखदुःखकल्पना न भवेत् । क्व सति । तत्कृतेऽपि तैः रागादिभि सुखे
वा दुःखे वै कृतेऽपि । क्लिप्तज्ञस्य मुने । परमार्थवेदिन ॥ २१ ॥ चेद्यदि । योगिन. मुने । मानसस्य गतिः निश्चिन्तये

इन्द्रिय मन एव श्वासोच्छ्वासके नष्ट हो जानेपर जो निर्मल आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिष्ठासित
होता है वह अतिशय स्थिरताको प्राप्त होकर वहां जन्म (संसार) रूप बनको जलनेके लिये तीव्र
अग्निके समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें 'मैं मुक्त हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प नहीं करना चाहिये,
तथा 'मैं कर्मोंके समूहसे सम्बद्ध हूँ' ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिये । कारण यह है कि संयमी पुरुष
निर्विकल्प पदवीको प्राप्त होकर ही निश्चयसे उत्कृष्ट मोक्षपदको प्राप्त करता है ॥ १८ ॥ हे प्राणी ! 'कर्म
और मैं' इस प्रकार दो पदार्थोंकी कल्पनाके होनेपर जो यहां द्वैतबुद्धि होती है वह संसारका कारण है । तथा
'मैं एक हूँ' इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है, क्योंकि, वह भी उपाधिसे निर्मित होनेके कारण संसारका
ही कारण होता है ॥ १९ ॥ अतिशय विशुद्ध परमात्मतत्त्वकी जो भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्षपदकी
कारण होती है । तथा इससे विपरीत जो भावना है वह संसारका कारण होती है । ठीक है—सुवर्णसे जो
पर्याय उत्पन्न होती है वह सुवर्णमय तथा लोहसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही बुद्ध
करती
है ॥ २० ॥ समस्त कर्म मुझसे भिन्न हैं, इस प्रकार निस्तर निर्मल ज्ञानरूप नेत्रसे देखनेवाले एक
यथार्थ स्वरूपके चेष्टा योगीके कर्मकृत सुख-दुःखके होनेपर भी उसके उक्त सुख-दुःखकी कल्पना नहीं होती है
॥ २१ ॥ यदि योगीके मनकी गति सूर्यके समान निश्चयार्थ मार्गमें ही हो ले उसके देखनेमें काच

१ कल्प । २ क तदव्ययम् । ३ क विकृतिस्तदाभिता । ४ क जन्मकालेषु । ५ क परम् । ६ क सति । ७ क मीव तल
संपुद्धि हे जीव इति । ८ क सा उपाधि । ९ क चक्षुषा ज्ञाननेत्रेण । १० क वा नाग्नि ।

- 570) स्रजरादिविकृतिर्न मे ऽज्ञसा सा तनोरहमितः सदा पृथक् ।
मीलिते ऽपि सति च विकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिः ॥ २३ ॥
- 571) व्याधिनाङ्गमभिभूयते परं तद्रतो ऽपि न पुनश्चिदात्मकः ।
उत्थितेन गृहमेव दृश्यते बद्धिना न गगन तदाश्रितम् ॥ २४ ॥
- 572) बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्वर्जितं किमपि यस्तदेव नः ।
नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५ ॥
- 573) योगतो हि लभते विबन्धनं योगतो ऽपि किल मुच्यते नर ।
योगवर्त्मं विषमं गुरोर्गिरा बोध्यमेतदखिलं मुमुक्षुणा ॥ २६ ॥
- 574) शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद् रामणीयकपदं तदेव न ।
स प्रमाद् इह मोहज क्वचित्कल्प्यते वद परो[रे] ऽपि रम्यता ॥ २७ ॥

पथि मार्गे संचरति गतिरस्ति तदा कण्ठचन । तमसाम् अज्ञानानाम् । सनिधिनैकटप न भवेत् । किलक्षण तमसा संनिधि । हृद्दर्शन अवरोधकारक । तत्र दृष्टा तमाह । यथा भास्वत सूर्यस्य । मार्गे संचरत जनस्य अधकाराणां नैकट्यं न भवेत् ॥ २२ ॥ स्रजरादिविकृति । अज्ञसा सामस्येन । मे मम न । सा विकृति । तनो शरीरस्य अस्ति । इत शरीरात् । मह सदा पृथक् भिन्न । खे आकाशे । विकारिभि जलदै विकारकरणशीलै मेधै । मीलिते ऽपि एकीभूतेऽपि सति^१ आकाशद्रव्यस्य विकारिता न जायते ॥ २३ ॥ व्याधिना अङ्गम् । परं केवलम् । अभिभूयते पीड्यते । पुन चिदात्मक न अभिभूयते । किलक्षणः चिदात्मक । तद्गत तस्मिन् शरीरे गत प्राप्त । उत्थितेन [बद्धिना] अभिना । गृहमेव दृश्यते । तदाश्रित गृहाश्रितम् । गगनम् आकाशम् । न दृश्यते ॥ २४ ॥ यत्किमपि बोधरूपम् अखिलै उपाधिभि वर्जित तदेव । न अस्माकम् । तत्त्वम् । अन्यत् अपम् अपि न । ईदृश तत्त्व मोक्षहेतु इति योगनिश्चय ॥ २५ ॥ हि यत । योगत नर विबन्धनं^२ लभते । योगतोऽपि । किल इति सत्ये । नर मुच्यते । योगवर्मं विषमम् । मुमुक्षुणा मुनिना । एतद् योगमार्गम् । गुरो गिरा बाण्या कृत्वा । बोध्य ज्ञातव्यम् ॥ २६ ॥ यत् वस्तु शुद्धबोधमयमस्ति तदेव । न अस्माकं रामणीयकपदं रम्यपदम्^३ । इह जगति ।

पहुचानेवाली अन्धकार (अज्ञान) की समीपता कभी भी नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार निराधार आकाशमार्गमें गमन करनेवाले सूर्यके रहनेपर अधकार किसी प्रकारसे बाधा नहीं पहुँचा सकता है उसी प्रकार समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित आत्मतत्त्वमें संचार करनेवाले योगीके तत्त्वदर्शनमें अज्ञान-अधकार भी बाधा नहीं पहुँचा सकता है ॥ २२ ॥ रोग एव जरा आदि रूप विकार वास्तवमें मेरा नहीं है वह तो शरीरका विकार है और मैं उस शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूँ । ठीक है—विकारको उत्पन्न करनेवाले मेघोंके साथ आकाशका मिलाप होनेपर भी उसमें किसी प्रकारका विकारभाव नहीं उदित होता ॥ २३ ॥ रोग केवल शरीरका अभिभव करता है, किन्तु वह उसमें स्थित होनेपर भी चेतन आत्माका अभिभव नहीं करता । ठीक है—उत्पन्न हुई अभि केवल धरको ही जलाती है किन्तु उसके आश्रयभूत आकाशको नहीं जलाती है ॥ २४ ॥ समस्त उपाधियोंसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा स्वरूप है उससे भिन्न थोड़ा-सा भी तत्त्व हमारा नहीं है इस प्रकारका योगका निश्चय मोक्षका कारण होता है ॥ २५ ॥ मनुष्य योगके निमित्तसे विशेष बन्धनको प्राप्त करता है तथा योगके निमित्तसे ही वह उससे मुक्त भी होता है । इस प्रकार योगका मार्ग विषम है । मोक्षामिलायी भव्य जीवको इस समस्त योगमार्गका ज्ञान गुरुके उपदेशसे प्राप्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप वस्तु है वही हमारा रमणीय पद है । इसके विपरीत जो अन्य

१ अ वा उत्थितेन । २ वा विकारिभिर्मेधै विकारकरणशीलै जलदै । समीलिते । ३ वा सति नास्ति । ४ वा तदाश्रितं नास्ति । ५ वा निबन्धन । ६ वा अतोऽप्ये रम्यता कल्प्यते पर्यन्त पाठ स्वलित जात ।

- 575) आत्मबोधमुचितीर्थमकुर्वन् ज्ञानमत्र कुर्वतोऽपि बुधाः ।
यत्र चाखपरतीर्थकोटिमिः क्षालवश्यपि भलं सदान्तासम् ॥ २८ ॥
- 576) चित्तमुद्रतटवससेवया जायते किमु न रत्नसंचयः ।
दुःखहेतुरमुत्सु दुर्गतिः किं न विद्मन्मुपैति योगिन ॥ २९ ॥
- 577) निश्चयावगमनस्थितित्रय रत्नसंचितिरिथं परात्मनि ।
योगदृष्टिविषयीमवकाशौ निश्चयेन पुनरेक एव हि ॥ ३० ॥

स मोहज मोह-उत्पन्न । प्रमाद । यत्र प्रमादे । क्वचित् समये । अपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते^१ सा मोहशक्ति ॥ २७ ॥
आत्मबोध आत्मज्ञानम् । शुचितीर्थम् अद्भुतम् उत्तमम् अस्ति । मो बुधा पण्डिता । अत्र आत्मतीर्थे । ज्ञानं कुर्वन् ।
यन्मलम् अपरतीर्थकोटिमि न याति । त-मलं अन्तरङ्गमलम् । आत्मतीर्थज्ञानेन कृत्वा याति ॥ २८ ॥ चित्तमुद्रतटवससेवया
चैतन्यसमुद्रसेवया कृत्वा । योगिन रत्नसंचय किमु न जायते । अपि तु दर्शनादिरत्नसंचयं जायते । तु पुन । अमुत्
दर्शनादिरत्नसंचयार्त्तं । दुर्गति । विप्लवं विनाशम् । किं न उपैति । अपि तु विनाशम् उपैति । क्लिप्तज्ञाना दुर्गति । दुःखहेतुः
॥ २९ ॥ परात्मनि विषये निश्चय अवगमन स्थितिदर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयं रत्नसंचिति इयं कथ्यते । पुन । असौ रत्नसंचिति ।

किसी बाह्य जड़ वस्तुमें भी रमणीयताकी कल्पना की जाती है वह केवल मोहजनित प्रमाद है ॥ २७ ॥
आत्मज्ञानरूप पवित्र तीर्थ आश्चर्यजनक है । हे विद्वानो ! आप इसमें उत्तम रीतिसे ज्ञान करें । जो
अभ्यन्तर मल दूसरे करोड़ों तीर्थोंसे भी नहीं जाता है उसे भी यह तीर्थ धो डालता है ॥ २८ ॥ चैतन्य
रूप समुद्रके तटसे सम्बन्धित सेवाके द्वारा क्या रत्नोंका संचय नहीं होता है^२ अवश्य होता है । तथा
उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुर्गति क्या नाशको नहीं प्राप्त होती है^३ अर्थात् अवश्य ही वह
नाशको प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार समुद्रके तटपर रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य
रत्नोंका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी दुर्गति (निर्धनता) नष्ट हो जाती है । उसी प्रकार चैतन्य
रूप समुद्रके तटकी आराधना करनेवाले योगीके भी अमूल्य रत्नों (सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि)
का संचय हो जाता है और इससे उसकी दुर्गति (नारक पर्याय आदि) भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकार उसे
नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेसे अपूर्व शान्तिका लाभ होता है ॥ २९ ॥ परमात्माके विषयमें जो
निश्चय, ज्ञान और स्थिरता होती है, इन तीनोंका नाम ही रत्नसंचय है । वह परमात्मा योगरूप नेत्रका
विषय है । निश्चय नयकी अपेक्षा वह रत्नत्रयस्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें सम्यग्दर्शनादिका भेद भी
दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपका विचार निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षा दो
प्रकारसे किया जाता है । यथा—जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ अद्भान करना, यह व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।
उक्त जीवादि तत्त्वोंका जो यथार्थ ज्ञान होता है, इसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते हैं । पापरूप क्रियाओंके
परित्यागको व्यवहार सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है । यह व्यवहारकी अपेक्षा उनके स्वरूपका विचार हुआ ।
निश्चय नयकी अपेक्षा उनका स्वरूप इस प्रकार है—शुद्ध आत्माके विषयमें रुचि उत्पन्न होना निश्चय सम्य
ग्दर्शन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान, और उक्त आत्मामें ही लीन होना यह निश्चय
चारित्र्य कहा जाता है । इनमें व्यवहार जहा तक निश्चयका साधक है वहां तक ही वह उपादेय है, वस्तुतः वह
असत्सार्थ होनेसे हेय ही है । उपादेय केवल निश्चय ही है, क्योंकि, वह यथार्थ है । यहां निश्चय रत्नत्रयके

- 578) प्रेरिताः श्रुतगुणेन दोषुषीकार्मुकेण प्ररचम् इपादयः ।
बाह्यवेधविषये कृतश्रमादिगुणे प्रहृतकर्मशत्रवः ॥ ३१ ॥
- 579) चित्तप्राप्यकरणीयवर्जिता निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी ।
अन्यथा भवति कर्मगौरवात् सा प्रमादपदवीमुपेयुषः ॥ ३२ ॥
- 580) सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयात्तुल्यसत्यमलबोधवारिधि ।
योगिनो ऽणुसदृशं विभाव्यते यत्र मन्मसखिलं चराचरम् ॥ ३३ ॥
- 581) कर्मशुष्कतृणराशिदहतो ऽप्युन्नते शुचिसमाधिमास्तात् ।
मेदबोधदहने हृदि स्थिते योगिनो झटिति^१ भस्मसाद्भवेत् ॥ ३४ ॥
- 582) चित्तमत्तकरिणा न चेद्धतो बुद्धबोधवमवह्निनाथवा ।
योगकल्पतरुषु निश्चित वाञ्छित फलति मोक्षसत्फलम् ॥ ३५ ॥

योगहृद्विषयी भवन् निश्चयेन एक आत्मा ॥ ३ ॥ शेषुषीकार्मुकेण श्रेष्ठबुद्धिधनुषा । श्रुतगुणेन श्रुतपणचेन (?) दर्शनज्ञानचारित्रशारा । प्रेरिता । क । बाह्यवेधविषये परपदार्ये । चिद्वरणे चैतन्यरणे । कृतश्रमा प्रहृतकर्मशत्रव जाता कर्मशत्रव हता ॥ ३१ ॥ निश्चयेन मुनिवृत्तिरीदृशी । क्लिप्तक्षणा । चित्तवायकरणीयवर्जिता मनो-इन्द्रिय रहिताः । प्रमादपदवीम् उपेयुष प्राप्तवत् । मुने कर्मगौरवात् । सा वृत्ति अन्यथा भवति सा मुनिवृत्ति विपरीता भवेत् ॥ ३२ ॥ सत्समाधिशाशलाञ्छनोदयात् उपशमचन्द्रोदयात् । योगिन मुने । अमलबोधवारिधि बोधसमुद्र । उल्लसति । यत्र ज्ञानसमुद्र । ममम् अखिल चराचरम् अणुसदृश विभाव्यते ॥ ३३ ॥ योगिन कर्मशुष्कतृणराशि । झटिति^१ शीघ्रेण । भस्मसात् भस्मीभावम् । भवेत् । क सति । शुचिसमाधिमास्तात् । उन्नतऽपि मेदबोधदहने हृदि स्थिते सति । क्लिप्तक्षणा तृणराशि । उन्नत ॥ ३४ ॥ योगकल्पतरु वृक्ष । निश्चित वाञ्छितं मोक्षफलं फलति । चेद्यदि । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हतं न पीडित । अथ । चेद्यदि । बुद्धबोध-बुद्धान-बहिना-अभिना न भस्मीकृत । तदा वाञ्छित फलति ॥ ३५ ॥

स्वरूपका ही दिग्दर्शन कराया गया है । वह निर्मल ध्यानकी अपेक्षा रखता है ॥ ३० ॥ आगमरूप डोरीसे संयुक्त ऐसे बुद्धिरूप धनुषसे प्रेरित सम्यग्दर्शनादिरूप बाण चैतन्यरूप रणके भीतर बाह्य पदार्थरूप लक्ष्यके विषयमें परिश्रम करके कर्मरूप शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रणभूमिमें डोरीसे सुसज्जित धनुषके द्वारा छोड़े गये बाण लक्ष्यभूत शत्रुओंको वेधकर उन्हें नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार यहाँ चैतन्यरूपी रणभूमिमें आगमाभ्यासरूपी डोरीसे बुद्धिरूपी धनुषको सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादिरूपी बाणोंके द्वारा कर्मरूपी शत्रु भी नष्ट कर दिये जाते हैं ॥ ३१ ॥ निश्चयसे मुनिकी वृत्ति मन, वचन एव कायकी प्रवृत्तिसे रहित ऐसी होती है । तात्पर्य यह कि वह मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एव कायगुप्तिसे सहित होती है । परन्तु प्रमाद अवस्थाको प्राप्त हुए मुनिके कर्मकी अधिकताके कारण वह (मुनिवृत्ति) इससे विपरीत अर्थात् उपर्युक्त तीन गुप्तियोंसे रहित होती है ॥ ३२ ॥ समीचीन समाधिरूप चन्द्रमाके उदयसे हर्षित होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र बुद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें डूबा हुआ वह समस्त चराचर विश्व अणुके समान प्रतिभासित होता है ॥ ३३ ॥ पवित्र समाधिरूप वायुके द्वारा योगीके हृदयमें स्थित मेदज्ञानरूपी अभिके प्रज्वलित होनेपर उसमें ऊचा भी कर्मरूपी सूखे तुणोंका ढेर झीत्र ही भस्म हो जाता है ॥ ३४ ॥ यदि यह योगरूपी कल्पवृक्ष उन्नत हाथीके द्वारा

१ क केच । २ क व झपिति । ३ क झटिति । ४ क विषये पदार्थे । ५ क झपिति । ६ क भस्मभाव । ७ क केचति । चित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । न हतं न पीडित । अथवा । चेद्यदि । बुद्धबोध-बुद्धानवह्निना अभिना न भस्मीकृत । तदा एषः योगकल्पतरु वृक्ष निश्चितं वाञ्छितं मोक्षफलं फलति ॥ ३५ ॥

- 583) तावदेव मतिवाहिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः ।
यावदत्र परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनीषिणः ॥ ३६ ॥
- 584) य कषायपवनैरनुन्वितो बोधबद्धिरमलोल्लासदृशः ॥
किं न मोहतिमिरं विस्मययन् भ्रमसते जगति चित्तप्रदीपकः ॥ ३७ ॥
- 585) बाह्यशास्त्रगहने विहारिणी या मतिर्बहुविकल्पधारिणी ।
चित्स्वरूपकुलसप्तनिर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता ॥ ३८ ॥
- 586) यस्तु हेयमितरच्च भावयन्नाद्यतो हि परमाप्तुमीहते ।
तस्य बुद्धिरुपदेशतो गुरोराभ्रयेत्स्वपदमेव निश्चलम् ॥ ३९ ॥
- 587) सुप्त एव बहुमोहनिद्रया लङ्घित स्वमषलादि पश्यति ।
आप्रतोच्चवचसा गुरोर्गतं सगतं सकलमेव दृश्यते ॥ ४० ॥

अत्र लोके । मनीषिणः मतिवाहिनी पण्डितस्य बुद्धिनदी । तावदेव तावत्कालम् । श्रुतगता सिद्धान्ते प्राप्ता । पुरः पुरः अग्रे अग्रे । सदा धावति । यावत्कालम् । परमात्मसंविदा परमात्मज्ञानेन । हृदयं न भिद्यते ॥ ३६ ॥ चित्तप्रदीपक मोहतिमिरं विस्मययन् जगति विषये किं न भासते । अपि तु भासते । य चैतन्यदीपकः कषायपवने अनुन्वित । क्लिष्टाणां चैतन्यदीपकः । बोधबद्धि । अमल-निर्मल-उल्लासदृशः अचलभ्योगवर्ति ॥ ३७ ॥ या मति बाह्यशास्त्रगहने वने । विहारिणी स्वेच्छाचरणशीला । क्लिष्टाणां मति । बहुविकल्पधारिणी । पुन चित्स्वरूपकुलसप्तनिर्गता । सा सती सती साध्वी न । कुयोषिता सदृशी सा मति ॥ ३८ ॥ य भव्य । हेय त्याज्यम्^१ । तु पुन । इतरत् अहेयम् उपादेयम् । द्वयम् । भावयन् विचारयन् । आद्यतं हेयात् । परम् उपादेयम् । आर्तुं प्राप्नुम् । ईहते वाञ्छति । तस्य बुद्धिः गुरो उपदेशतः । निश्चलं स्वपदम् आश्रयेत् ॥ ३९ ॥ एष जीव सुप्त बहुमोहनिद्रया लङ्घित । अबलादि स्वं पश्यति क्लत्रादि आत्मीयं पश्यति । गुरो उच्चवचसा उच्चवचनेन । आप्रता

अथवा मिथ्याज्ञानरूपी अभिके द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है तो वह निश्चयसे अभीष्ट मोक्षरूपी उत्तम फलको उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ यहा विद्वान् साधुकी बुद्धिरूपी नदी आगममें स्थित होकर निरन्तर तब तक ही आगे आगे दौड़ती है जब तक कि उसका हृदय उत्कृष्ट आत्मतत्त्वके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ विशेषार्थ—इसका अभिप्राय यह है कि विद्वान् साधुके लिये जब उत्कृष्ट आत्माका स्वरूप समझमें आ जाता है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती । कारण यह कि आत्मतत्त्वका परिज्ञान प्राप्त करना यही तो आगमके अभ्यासका फल है, सो वह उसे प्राप्त हो ही चुका है । अब उसके लिये मोक्षपद कुछ दूर नहीं है ॥ ३६ ॥ जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायुसे नहीं छुआ गया है, ज्ञानरूपी अभिसे सहित है, तथा प्रकाशमान निर्मल दशाओ (द्रव्यपर्यायो) रूप दशा (बत्ती) से सुशोभित है, वह क्या संसारमें मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ नहीं प्रतिभासित होता है ? अर्थात् अवश्य ही प्रतिभासित होता है ॥ ३७ ॥ जो बुद्धिरूपी स्त्री बाह्य शास्त्ररूपी वनमें घूमनेवाली है, बहुतसे विकल्पोंको धारण करती है, तथा चैतन्यरूपी कुलीन घरसे निकल चुकी है वह पतिव्रताके समान समीचीन नहीं है, किन्तु दुराचारिणी स्त्रीके समान है ॥ ३८ ॥ जो भव्य जीव हेय और उपादेयका विचार करता हुआ पहले (हेय) की अपेक्षा दूसरे (उपादेय) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है उसकी बुद्धि गुरुके उपदेशसे स्थिर आत्मपद (मोक्ष) को ही प्राप्त करती है ॥ ३९ ॥ मोहरूपी गाढ निद्राके बशीभूत होकर सोया हुआ यह प्राणी स्त्री पुत्रादि बाह्य वस्तुओंको अपनी लग्नता है । वह जब गुरुके ऊंचे वचन अर्थात् उपदेशसे जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन

१ क ताज्यं । २ क विषयवन्, क विषयवन् । ३ क सुप्त पदादिह मोहः । ४ क वति क वतिन । ५ क ताज्यं ताज्यं । ६ क मार्तं ताज्यं । ७ क उपदेशात् । ८ क गुरोर्वचसा ।
पद्यनं ३३

- 588) जल्पितेन बहुना किमाभयेद्
बुद्धिमानमलयोगसिद्धये ।
साम्यमेव सकलैरुपाधिभिः
कर्मजालजनितदिवर्जितम् ॥ ४१ ॥
- 589) नाममात्रकथया परात्मनो
भूरिजन्मकृतपापसंशय ।
बोधवृत्तरुचयस्तु तद्गता
कुर्वते हि जगतां पतिं नरम् ॥ ४२ ॥
- 590) चित्स्वरूपपदलीनमानसो
य सदा स किल योगिनायक ।
जीवराशिरखिलश्चिदात्मको
दशनीय इति चामसनभिः ॥ ४३ ॥
- 591) अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगत
कायसिद्धिरखिलेति योगिना ।
आसितव्यमनिश प्रयत्नत
स्व पर सदृशमव पश्यता ॥ ४४ ॥

सुरूपेण सकल सगत मिलितं वस्तु । गत विनश्वरम् । दृश्यते ॥४॥ बहुना जल्पितेन किम् । बुद्धिमान् अमलयोगसिद्धये साम्यमेव आश्रयेत् । किलक्षण साम्यम् । सकलैः कर्मजालजनितैः उपाधिभिः । वर्जितं रहितम् ॥ ४१ ॥ परमात्मनः नाममात्रकथया कृत्वा भूरिजन्मकृतपापसंशय विनाश भवति । बोधवृत्तरुचय दर्शनज्ञानचारित्राणि । तद्गता तस्मिन्नात्मनि गता । नरं जगतां पतिं कुर्वते ॥ ४२ ॥ य मुनिः । सदा चि स्वरूपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये । स योगिनायकं भवेत् । च पुनः । अखिल जीवराशि चिदात्मक आत्मनिभिः । दशनीय अवलोकनीय ॥ ४३ ॥ अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगत अखिला कायसिद्धि अस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । अनिशम् । प्रयत्नत । आसितव्यं स्थातव्यम् । किलक्षणेन मुनिना । स्व परम् । सदृशं

सब ही बाह्य पदार्थोंको नश्वर समझने लगता है ॥ ४ ॥ बहुत कहनेसे क्या ? बुद्धिमान् मनुष्यको निर्मल योगकी सिद्धिके लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुई समस्त उपाधियोसे रहित एक मात्र समताभावका ही आश्रय करना चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही अनेक जन्मोंमें संचित किये हुए पापोंका नाश होता है तथा उक्त परमात्मामें स्थित ज्ञान, चारित्र और सम्यग्दर्शन मनुष्यको जगत्का अधीश्वर बना देता है ॥ ४२ ॥ जिस मुनिका मन चैतन्य स्वरूपमें लीन होता है वह योगियोंमें श्रेष्ठ हो जाता है । चूकि समस्त जीवराशि चैतन्यस्वरूप है अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिये ॥ ४३ ॥ सब कार्योकी सिद्धि अन्तरंग और बहिरंग योगसे होती है । इसलिये योगीको निरन्तर प्रयत्नपूर्वक स्व और परको समदृष्टिसे देखते हुए रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ—योग शब्दके दो अर्थ हैं—मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्ति और समाधि । इनमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिरूप जो योग है वह दो प्रकारका है—शुभ और अशुभ । इनमें शुभ योगसे पुण्य तथा अशुभ योगसे पापका आस्रव होता है और तदनुसार ही जीवकी सांसारिक सुख व दुखकी प्राप्ति होती है । यह दोनों ही प्रकारका योग शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण बहिरंग कहा जाता है । अन्तरंग योग समाधि है । इससे जीवको अविनश्वर पदकी प्राप्ति होती है । बर्हा

- 592) लोक एष बहुभावभाषितः
स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा ।
पश्यतो ऽस्य विहृतीर्जडात्मनः
क्षोभमेति हृदयं न योगिनः ॥ ४५ ॥
- 593) सुप्त एष बहुमोहविद्रया
दीर्घकालमविरामया जनः ।
शास्त्रमेतदधिगम्य सांप्रतं
सुप्रबोध इह जायतामिति ॥ ४६ ॥
- 594) चित्स्वरूपगगने जयत्यसा
वैकदेशविषयापि रम्यता ।
ईषदुद्गतवचं करैः परैः^१
पद्मनन्दिवदनेन्दुना कृता ॥ ४७ ॥
- 595) त्यक्ताशेषपरिग्रह शमधनो गुप्तित्रयालंकृतः
शुद्धात्मानमुपाश्रितो भवति यो योगी निराशस्तत ।
मोक्षो हस्तगतो ऽस्य निर्मलमतेरेतावतैव ध्रुव
प्रयूह कुरुते स्वभावविषमो मोहो न वैरी यदि ॥ ४८ ॥

समानम् । पश्यता ॥ ४४ ॥ एष लोक स्वार्जितेन । विविधेन नानारूपेण । कर्मणा । बहुभावभाषित संकल्पविकल्पयुक्तः । अस्य जडात्मन लोकस्य । विहृती विकारान् । पश्यत । योगिन मुने । हृदयं क्षोभ न एति व्याकुलं न मच्छति ॥ ४५ ॥ एष जन दीर्घकालं बहुमोहनिद्रया सुप्त । किलक्षणया निद्रया । अविरामया अ तरहितया । इति हेतोः । इह जगति विषये । सांप्रतम् एतत् शास्त्रम् । अधिगम्य ज्ञात्वा । भो लोक । सुप्रबोधं जायतां जागरूकं जायताम् ॥ ४६ ॥ चित्स्वरूपगगने चैतय आकाशे । असौ रम्यता जयति । किलक्षणा रम्यता । एकदेशविषया । पद्मनन्दिवदनेन्दुना वदनचन्द्रेण । ईषत्-उद्गतवचं करैः परैः कृता ॥ ४७ ॥ य योगी त्यक्ताशेषपरिग्रह भवति । पुन किलक्षण योगी । शमधन क्षमाधन । तत कारणात् । गुप्तित्रयालंकृत । पुन किलक्षण योगी । शुद्धात्मानम् उपाश्रित । निराश आशारहित । अस्य निर्मलमतेः योगिन । एतावता हेतुना । ध्रुव निश्चितम् । मोक्ष हस्तगत प्राप्त भवेत् । यदि चेत् मोह वैरी स्वभावविषम । प्रयूह विभ्रम् ।

ग्रन्थकर्ताने स्व और परमें समबुद्धि रखते हुए योगीको इस अन्तरंग योगमें स्थित रहनेकी ओर संकेत किया है ॥ ४४ ॥ यह जनसमुदाय अपने कमाये हुए अनेक प्रकारके कर्मके अनुसार बहुत अवस्थाओंको प्राप्त होता है । उस अज्ञानीके विकारोको देखकर योगीका मन क्षोभको नहीं प्राप्त होता ॥ ४५ ॥ यह प्राणी निरन्तर रहनेवाली मोहरूप गाढ निद्रासे बहुत काल तक सोया है । अब उसे यहाँ इस शास्त्रका अभ्यास करके जागृत (सम्पन्नानी) हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्रमाके द्वारा किञ्चित् उदयको प्राप्त हुई उत्कृष्ट वचनरूप किरणोंसे की गई वह रमणीयता एक देशको विषय करती हुई भी चैतयरूप आकाशमें जयवन्त होवे ॥ ४७ ॥ जिस योगीने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित है, तीन गुप्तियोंसे अलंकृत है, तथा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करके आशा (इच्छा या वृष्णा) से रहित हो चुका है उसके मार्गमें स्वभावसे दुष्ट वह मोहरूपी शत्रु यदि विभ्र नहीं करता है तो इतने मात्रसे ही मोक्ष इस निर्मलबुद्धि योगीके

- 596) त्रैलोक्ये किमिहास्ति को ऽपि स सुरः किं वा नर किं फणी
यस्माद्भीर्मम यामि कातरतया यस्याभयं चापदि ।
उक्तं यत्परमेश्वरेण गुरुणा निःशेषाच्छाभयं
भ्रान्तिक्लेशहरं हृदि स्फुरति चेत्तत्त्वंमत्यद्भुतम् ॥ ४९ ॥
- 597) तत्त्वज्ञानसुधाणिव लहरिभिर्दूरं समुल्लासयन्
तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रा दधत् ।
सद्विद्याभितभयकैरवकुले कुर्वन् विकासभिय
योगीन्द्रोदयभूधरे विजयते सद्बोधचन्द्रोदय ॥ ५० ॥

न कुरुते ॥ ४८ ॥ यत्तत्त्वम् । परमेश्वरेण गुरुणा उक्तम् । चेत् यदि । तत्त्वम् अत्यद्भुतं मे हृदि स्फुरति तदा इह त्रैलोक्ये स
कोऽपि । सुर देव । किम् अस्ति । वा अथवा । स नर किम् अस्ति । अथ स फणी शेषनाग । किम् अस्ति । यस्मात् मम
भी भय भवति । च पुन । आपदि सत्यां कातरतया यस्या भयं यामि । क्लेशहरं तत्त्वम् । नि शेषाच्छाभयभ्रान्ति
क्लेशहरम् ॥ ४९ ॥ योगीन्द्रोदयभूधरे योगीन्द्र एव उदयभूधर उदयाचल तस्मिन् योगीन्द्रोदयभूधरे । सद्बोधचन्द्रोदय
विजयते । चन्द्रोदय किं कुर्वन् । तत्त्वज्ञानसुधाणिवं तत्त्वज्ञानसुधासमुद्रम्^१ । लहरिभिः । दूरम् अतिशयेन । समुल्लासयन्
आनन्दयन् । पुन तृष्णापत्रविचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रा दधत् । सद्विद्याभितभयकैरवकुले विकासभियं कुर्वन् विजयते ॥ ५० ॥
इति सद्बोधचन्द्रोदय ॥ १ ॥

हाथमें ही स्थित समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ महान् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ जो चैतन्य तत्त्व समस्त
इच्छा भय, भ्रान्ति और क्लेशको दूर करता है वह जाश्चर्यजनक चैतन्य तत्त्व यदि हृदयमें प्रकाशमान है तो
फिर तीनों लोकोंमें यहा क्या ऐसा कोई देव है एसा कोई मनुष्य है, अथवा ऐसा कोई सर्प है जिससे
मुझे भय उत्पन्न हो अथवा आपत्तिके आनेपर मैं कानर होकर जिसकी शरणमें जाऊँ ? अर्थात् उपर्युक्त
चैतन्य स्वरूपके हृदयमें स्थित रहनेपर कभी किसीसे भय नहीं हो सकता है और इसीलिये किसीकी
शरणमें भी जानेकी आवश्यकता नहीं होती है ॥ ४९ ॥ जो सद्बोधचन्द्रोदय (सम्यग्ज्ञानरूपी चन्द्रका उदय)
तत्त्वज्ञानरूपी अमृतके समुद्रको तत्त्वविचाररूप लहरोंके द्वारा दूरसे ही प्रगट करता है तृष्णारूपी पत्तोंसे
विचित्र ऐसे चित्तरूपी कमलको संकुचित करता है तथा सम्यग्ज्ञानके आश्रित हुए भव्यजीवोंरूप कुमुदोंके
समूहको विकसित करता है वह सद्बोधचन्द्रोदय (यह प्रकरण) मुनीन्द्ररूपी उदयाचल पर्वतपर जबबन्त
होता है ॥ ५० ॥ इस प्रकार सद्बोधचन्द्रोदय अधिकार समाप्त हुआ ॥ १० ॥

[११ निश्चयपञ्चाशत्]

- 598) बुल्लक्ष्यं जयति परं ज्योतिर्वाचां गणः कवीन्द्राणाम् ।
जलमिव वज्रे यस्मिन्जलमध्यमभ्यो बहिर्लुठति ॥ १ ॥
- 599) मनसो ऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्मिहम् ।
स्वानुभवमात्रगम्यं चिद्रूपममूर्तमव्याहः ॥ २ ॥
- 600) वपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्वानन्यसागरे मनसि ।
प्रतिभाति यत्तदेकं जयति परं चिन्मयं ज्योतिः ॥ ३ ॥
- 601) स जयति गुदुर्गरीयान् यस्यामलवचनरश्मिभिर्ह्यभिति ।
नश्यति तन्मोहतमो यदविषयो दिनकरादीनाम् ॥ ४ ॥
- 602) आस्ता जरादिदुःखं सुखमपि विषयोद्भवं सतां दुःखम् ।
तैर्मन्यते सुखं यत्तन्मुक्तौ सा च दुःसाध्या ॥ ५ ॥
- 603) ध्रुतपरिचिन्तानुभूतं सर्वं सर्वस्य जन्मने सुखिरम् ।
न तु मुक्तये ऽत्र सुखमा शुद्धात्मज्योतिरपलब्धिः ॥ ६ ॥

तत् परं बुल्लक्ष्यं ज्योतिर्जयति । यस्मिन् ज्योतिषि । कवीन्द्राणां वाचां गणः समूहः । बहिः बाह्ये लुठति । किल्लक्षणः वाचां गणः । अलब्धमध्यः । कस्मिन् कस्मिन् । वज्रे जलमिव । बहिर्लुठति ॥ १ ॥ चिद्रूपं महः । वः युष्मान् । अव्याहः रक्षतु । यन्महः । मनसः अचिन्त्यम् अगम्यम् । यन्महः वाचाम् अगोचरं तनोर्मिहम् । यन्महः स्वानुभवमात्रगम्यम् । यन्महः अमूर्तम् । तज्ज्योति रक्षतु ॥ २ ॥ तदेकं चिन्मयं परं ज्योति जयति । यत् ज्योति प्रतिभाति आनन्दसागरे मनसि मज्जति । किल्लक्षणे आनन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्ते शरीरादिरहिते ॥ ३ ॥ स गरीयान् गरिष्ठः गुरुं जयति यस्य गुरोः अमलवचनरश्मिभिः तन्मोहतमो नश्यति यन्मोहतमो दिनकरादीनां अविषयः अगोचरः ॥ ४ ॥ जरादिदुःखम् आस्तां वरं तिष्ठतु । विषयोद्भवम् अपि सुखम् । सतां साधूनाम् । दुःखम् । तैः साधुभिः यत्सुखम् । अभिलष्यते तत्सुखम् । मुक्तौ मोक्षे । मन्यते । च पुनः । सा मुक्तिः । दुःसाध्या ॥ ५ ॥ अत्र संसारे । सर्वस्य जीवस्य । सर्वं वस्तु सर्वं विषयादिवस्तु । सुखिरं चिरकालम् ।

जिस प्रकार जल वज्रके मध्यमें प्रवेश न पाकर बाहिर ही लुठक जाता है उसी प्रकार जिस उत्कृष्ट ज्योतिके मध्यमें महाकवियेके वचनोंका समूह भी प्रवेश न पाकर बाहिर ही रह जाता है, अर्थात् जिसका वर्णन महाकवि भी अपनी वाणीके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तथा जो बहुत कठिनातासे देखी जा सकती है वह उत्कृष्ट ज्योति जयवन्त होवे ॥ १ ॥ जिस चैतन्यरूप तेजके विषयमें मनसे कुछ विचार नहीं किया जा सकता है, वचनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तथा जो शरीरसे मिल, अनुभव मात्रसे गम्य एवं अमूर्त है; वह चैतन्यरूप तेज आप लोगोंकी रक्षा करे ॥ २ ॥ मनके बाह्य शरीरादिकी ओरसे हटकर आनन्दरूप समुद्रमें डूब जानेपर जो ज्योति प्रतिभासित होती है वह उत्कृष्ट चैतन्यरूप ज्योति जयवन्त होवे ॥ ३ ॥ जो अज्ञानरूप अन्धकार सूर्यादिकोंके द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है वह जिस गुरुकी निर्मल वचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है वह भ्रष्ट गुरु जयवन्त होवे ॥ ४ ॥ इन्द्रज आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला दुःख तो दूर ही रहे, किन्तु विषयभोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख भी साधु जनोंको दुःखरूप ही प्रतिभासित होता है । वे जिसको वास्तविक सुख मानते हैं वह सुख मुक्तिमें है और वह बहुत कठिनातासे सिद्ध की जा सकती है ॥ ५ ॥ लोकमें सब ही प्राणियोंने चिर कालसे

१ का कविति । २ का प्रती पदविभा दीप्त बहिर्लुठति-तत्परं ज्योतिः जयति । तत्परं ज्योतिः कवीन्द्राणां वाचां बुल्लक्ष्यं तत्परं ज्योति वाचां गणः यस्मिन् जलमध्यमभ्यो बहिर्लुठति कस्मिन् वज्रे जलमिव ॥ १ ॥ ३ का अमूर्ति । ४ का ज्योतिरपरं जयति ।

- 604) बोधो ऽपि यत्र विरलो वृत्तिर्वाचांमगोचरे^१ बाढम् ।
अनुभूतिस्तत्र पुनर्दुर्लभ्यात्मनि परं गहनम् ॥ ७ ॥
- 605) व्यवहृतिरबोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनयः ।
स्वार्थं मुमुक्षुरहमिति वक्ष्ये तदाभितं किञ्चित् ॥ ८ ॥
- 606) व्यवहारो ऽभूतार्थो भूतार्थो देशितस्तु शुद्धनयः ।
शुद्धनयमाभिता ये प्राप्नुवन्ति यतय पदं परमम् ॥ ९ ॥
- 607) तत्त्व वागतिवर्ति व्यवहृतिमासाद्य जायते वाच्यम् ।
गुणपर्ययादिविद्युते प्रसरति तच्चापि शतशास्त्रम् ॥ १० ॥
- 608) मुख्योपचारविकृतिं व्यवहारोपायतो यत सन्तः ।
ज्ञात्वा भ्रयन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहृतिः पूज्या ॥ ११ ॥
- 609) आत्मनि निश्चयबोधस्थितयो रत्नत्रय भवक्षतये ।
भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेरारम्भेव तत्त्रितयम् ॥ १२ ॥

श्रुतं परिचितम् अनुभूतम् अस्ति । कस्मै हेतवे । जन्मने ससाराय । तु पुन । मुक्तये मोक्षाय । या ह्युद्धात्मज्योतिरुपलब्धि सा उपलब्धिः सुलभा न ॥ ६ ॥ तत् ज्योति परं गहनम् । यत्र आत्मनि । बोधोऽपि विरल अप्राप्य । अत्र आत्मनि वृत्ति विवरणम् । बाढम् अतिशयेन । वाचां वाणीनाम् । अगोचर । तत्र आत्मनि । अनुभूति दुर्लभ्या ॥ ७ ॥ व्यवहृति व्यवहार । अबोधजनबोधनाय मुख्यजनप्रतिबोधनाय भवति । शुद्धनय कर्मक्षयाय भवति । अह मुमुक्षु । इति हेतो । किञ्चित् तदाभितं शुद्धनमाभितम् । स्वार्थम् आत्मार्थम् । किञ्चित् वक्ष्ये कथमिष्यामि ॥ ८ ॥ व्यवहार भूतार्थं भूतानां प्राणिनाम् अर्थं भूतार्थं (१) व्यवहार देशित कथित । शुद्धनय भूतार्थं सत्यार्थं देशित कथित । ये यतय मुनय शुद्धनयम् आभिताः ते^२ मुनय । परमं पदं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ तत्त्व वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । तत्त्वम् । व्यवहृति व्यवहारम् । आसाद्य प्राप्य । वाच्य वचनगोचरम् । जायते । च पुनः । तत्त्वम् । गुणपर्ययादिविद्युते व्यवहारात् शतशास्त्र प्रसरति ॥ १० ॥ यत यस्याद्वेतो । सन्त साधव । व्यवहार-उपायत मुख्य-उपचारविकृतिं शुद्धनिश्चय व्यवहरण ज्ञात्वा । शुद्ध तत्त्वम् आश्रयन्ति । इति हेतो । व्यवहृति पूज्या व्यवहारनय पूज्या ॥ ११ ॥ आत्मनि विषये । निश्चयबोधस्थितय दर्शनज्ञानचारिणां रत्नत्रयम् । भवक्षतये

जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुओके विषयमें सुना है परिचय प्राप्त किया है, तथा अनुभव भी किया है । किन्तु जो शुद्ध आत्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उर्हें सुलभ नहीं हुई ॥ ६ ॥ जो आत्मा वचनोंके अगोचर है-विकल्पातीत है-उस आत्मतत्त्वके विषयमें प्राय ज्ञान ही नहीं होता है, उसके विषयमें स्थिति और भी कठिन है, तथा उसका अनुभव तो दुर्लभ ही है । वह आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्गम है ॥ ७ ॥ व्यवहारनय अज्ञानी जनको प्रतिबोधित करनेके लिये है, किन्तु शुद्ध निश्चयनय कर्मके नाशका कारण है । इसीलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला मैं (पद्मनन्दी) स्वके निमित्त शुद्ध निश्चयनयके आश्रयसे प्रयोजनीभूत आत्मस्वरूपका वर्णन करता हू ॥ ८ ॥ व्यवहारनय असत्य पदार्थको विषय करनेवाला तथा निश्चयनय यथार्थ वस्तुको विषय करनेवाला कहा गया है । जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका आश्रय लेते हैं वे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ वस्तुका यथार्थ स्वरूप वचनके अगोचर है अर्थात् वह वचनके द्वारा कहा नहीं जा सकता है । वह व्यवहारका आश्रय ले करके ही वचनके द्वारा कहनेके योग्य होता है । वह मी गुणों और पर्यायों आदिके विवरणसे सैकड़ों शास्त्राओमें विस्तारको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ चूकि सज्जन मनुष्य व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य ओर उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध स्वरूपका आश्रय लेते हैं, अतएव वह व्यवहार पूज्य (प्राद्य) है ॥ ११ ॥ आत्माके विषयमें दृढता (सम्यग्दर्शन),

१ वा विद्युतिर्वाचा । २ क मगोचरो । ३ क परमं पदम् । ४ वा विद्युतिर्विवरणं । ५ वा जे । ६ वा देशित ये मुनयः परमं पदं प्राप्नुवन्ति ।

- 610) सम्यक्सुखबोधदर्शनं त्रितयमखण्डं परमात्मनो रूपम् ।
तत्परं तत्परं यः स एव तद्विचिह्नतकृत्यः ॥ १२ ॥
- 611) अज्ञानविबोध्यभावः सम्यग्बोधो ऽस्ति दर्शनं शुद्धम् ।
ज्ञातं प्रतीतेमाभ्यां सत्स्वास्थ्यं भवति चारित्रम् ॥ १४ ॥
- 612) विहिताभ्यासा बहिरर्थवेध्यसंबन्धिनो दगादिशराः ।
सफलाः शुद्धात्मरणे छिन्दितकर्मारिसंघाताः ॥ १५ ॥
- 613) हिंसोञ्जित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थो ऽपि ।
तद्वरिष नरो न सिध्यति सम्यग्बोधावृत्ते जातु ॥ १६ ॥

संसारनाशाय भवति । भूतार्थपथप्रस्थितबुद्धेः निश्चयमागच्छितबुद्धे मुने । आत्मैव तन्नितयम् ॥ १२ ॥ सम्यक्सुखबोधदर्शनादर्शनज्ञानचारित्र्याणाम् । त्रितयं परमात्मन रूपम् । अखण्डं परिपूर्णम् । तत्स्वात्कारणात् । य भव्य । तत्र आत्मनि विषये तत्परं स एव भव्य तद्विचिह्नतकृत्यः तस्य आत्मन छिन्विना कृतकृत्य ॥ १३ ॥ शुद्ध दर्शनं ज्ञातं प्रतीतम् अस्ति । अज्ञाने विषये यथा उष्णभाव तथा सम्यग्भावबोधोऽस्ति । आभ्यां द्वाभ्याम् । स्वास्थ्यं सत् चारित्रं भवति ॥ १४ ॥ दगादिशराः दर्शनादिबाणा । शुद्धात्मरणे संग्रामे सफला भवति । किलक्षणा शरा । छिन्दितकर्मा रिसंघाताः छिन्दितकर्मास्तु-समूहाः । पुन किलक्षणा बाणा । बहिरर्थवेध्यसंबन्धिन विहित-अभ्यासा ॥ १५ ॥ नर सम्यग्बोधात् शक्ते रक्षितः । जातु कदाचिद् । न सिध्यति । स नर तर इव । किलक्षण नर । हिंसोञ्जित हिंसारहितः । पुनः एकाकी । पुन किलक्षयः

ज्ञान और स्थिति (चारित्र) रूप रत्नत्रय संसारके नाशका कारण है । किन्तु जिसकी बुद्धि शुद्ध निश्चय-नयके मार्गमें प्रवृत्त हो चुकी है उसके लिये वे तीनों (सम्यग्दर्शनादि) एक आत्मस्वरूप ही हैं—उससे भिन्न नहीं हैं ॥ १२ ॥ समीचीन सुख (चारित्र), ज्ञान और दर्शन इन तीनोंकी एकता परमात्माका अखण्ड स्वरूप है । इसीलिये जो जीव उपर्युक्त परमात्मस्वरूपमें लीन होता है वही उनकी प्राप्तिसे कृतकृत्य होता है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार अमेदस्वरूपसे अग्निमें उष्णता रहती है उसी प्रकारसे आत्मामें ज्ञान है, इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यग्दर्शन और उसी प्रकारसे जाननेका नाम सम्यग्ज्ञान है । इन दोनोंके साथ उक्त आत्माके स्वरूपमें स्थित होनेका नाम सम्यक्चारित्र है ॥ १४ ॥ जो सम्यग्दर्शन आदिरूप बाण बाण वस्तुरूप वेध्य (लक्ष्य) से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन्होंने इस कार्यका अभ्यास भी किया है वे सम्यग्दर्शनादिरूप बाण शुद्ध आत्मारूप रणमें कर्मरूप शत्रुओंके समूहको नष्ट करके सफल होते हैं ॥ १५ ॥ जो मनुष्य वृक्षके समान हिंसाकर्मसे रहित है, अकेला है अर्थात् किसी सहायककी अपेक्षा नहीं करता है, समस्त उपद्रवोंको सहन करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भी है, फिर भी वह सम्यग्ज्ञानके बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—वनमें अकेला स्थित जो वृक्ष शैत्य एव गर्मी आदिके उप-द्रवोंको सहता है तथा स्थावर होनेके कारण हिंसाकर्मसे भी रहित है, फिर भी सम्यग्ज्ञानसे रहित होनेके कारण जिस प्रकार वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता है उसी प्रकार जो मनुष्य साधु हो करके सब प्रकारके उपद्रवों एव परीषदोंको सहन करता है, वरको छोड़कर वनमें एकाकी रह रहा है, तथा प्राणि-धातसे विरत है, फिर भी यदि उसने सम्यग्ज्ञानको नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कभी मुक्त नहीं हो

- 614) अस्पृष्टमबद्धमनन्यमयुतमविशेषमभ्रमोपेतः ।
यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥ १७ ॥
- 615) शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यायन्नाप्तोत्यशुद्धमेव स्वम् ।
जनयति हेन्नो हैमं लोहालो[हौ]र्दं नर कटकम् ॥ १८ ॥
- 616) सानुष्ठानविशुद्धे हृग्बोधे जृम्भिते कुतो जन्म ।
उदिते गभस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नैशम् ॥ १९ ॥
- 617) आत्मभुषि कर्मबीजाश्चित्तसुख्यत्फलं फलति जन्म ।
मुक्त्यर्थिना स दाहो भेदज्ञानोप्रदावेन ॥ २० ॥
- 618) अमलात्मजल समल करोति मम कर्मकर्ममस्तदपि ।
का भीति सति निश्चितभेदकरज्ञानकतकफले ॥ २१ ॥

नर । सर्व-उपद्रवसह सहनशील । पुन वनस्थ वने तिष्ठति इति वनस्थ ॥ १६ ॥ खलु इति निश्चितम् । स पुमान् शुद्ध नयनिष्ठः । य भव्यः । आत्मानम् अस्पृष्टं पश्यति । किन्तु । कमलिनीदलवत् । कस्मात् । नीरात् कमलिनीदल भिन्नम् । किलक्षणम् आत्मानम् । अबद्ध^१ बध्नरहितम् । पुन किञ्क्षणम् आत्मानम् । अनन्यम् अद्वितीयम् । पुन किलक्षणम् आत्मानम् । अयुतं भिन्नम् । पुन किलक्षणम् आत्मानम् । अविशेषं पूर्णम् । किलक्षण भय । अभ्रमोपेत भ्रमरहित ॥ १७ ॥ शुद्धात् शुद्धादिभ्यानात् । स्वम् आत्मानम् । यायन् । शुद्ध तत्त्वम् आप्नोति । अशुद्ध ध्यायन् अशुद्धं तत्त्वम् आप्नोति । नर हेन शुवर्णात् । हैमं सुवर्णमयम् । कटक जनयति उत्पादयति । लोहात् लोहमय कटकम् उत्पादयति ॥ १८ ॥ हृग्बोधे । जृम्भिते सति प्रसरिते सति । कुतो जन्म संसार कुत । किलक्षणे हृग्बोधे । सानुष्ठानेन चारित्र्येण विशुद्धे पवित्रे । तत्र दृष्टान्तम् आह । गभस्तिमालिनि सूर्ये उदिते सति । नश तम रात्रिसंघितम् । किं न विनश्यति । अपि तु नश्यति ॥ १९ ॥ आत्मभुषि आत्मभूमी । कर्मबीजात् चित्ततर वृक्ष । जन्मसंसारफल फलति । मुक्त्यर्थिना स चित्ततर्क । भेदज्ञानोप्रदावेन । दाह्य दहनीय ॥ २० ॥ मम अमलम् आत्मजलं कर्मकर्म । समल मलयुक्तम् । करोति । तदपि निश्चितभेदकरज्ञानकतकफले

सकता है ॥ १६ ॥ जो भव्य जीव भ्रमसे रहित होकर अपनेको कर्मसे अस्पृष्ट, बध्नेसे रहित एक परके संयोगसे रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखता है उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखनेवाला समझना चाहिये ॥ १७ ॥ जीव शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध ही आत्मस्वरूपको प्राप्त करता है तथा व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर अशुद्ध आत्माका विचार करता हुआ अशुद्ध ही आत्मस्वरूपको प्राप्त करता है । ठीक है—मनुष्य सुवर्णसे सुवर्णमय कडेको तथा लोहसे लोहमय ही कडेको उत्पन्न करता है ॥ १८ ॥ चारित्रसहित विशुद्ध सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके वृद्धिगत होनपर भला जन्म-मरणरूप संसार कहाँसे रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता । ठीक है—सूर्यके उदित होनेपर क्या रात्रिका अन्धकार नष्ट नहीं होता है ? अवश्य ही वह नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥ आत्मारूप पृथिवीके ऊपर कर्मरूप बीजसे आविर्भूत हुआ यह चित्तरूप वृक्ष जिस संसाररूप फलको उत्पन्न करता है उसे मोक्षामिलापी जीवको भेदज्ञानरूप तीक्ष्ण तीव्र अग्निके द्वारा जला देना चाहिये ॥ २० ॥ यद्यपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निर्मल आत्मारूप जलको मलिन करता है तो भी निश्चित भेदको प्रगट करनेवाले ज्ञान (भेदज्ञान) रूप निर्मली फलके होनेपर मुझे उससे क्या भय है ? अर्थात् कुछ भी भय नहीं है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कीचड़से मलिन किया गया पानी निर्मली फलके डाल देनेपर स्वच्छ हो जाता है उसी प्रकार कर्मके उदबसे उत्पन्न दुष्ट क्रोधादि विकारोके द्वारा मलिनताको प्राप्त हुई आत्मा स्व परभेदज्ञानके द्वारा निश्चयसे निर्मल हो जाती है । इसीलिये विवेकी (भेदज्ञानी) जीवको कर्मकृत उस मलिनताका कुछ भी भय नहीं रहता है ॥ २१ ॥

१ सा भव्य । २ सा कस्मात् नीरात् । कि लक्षण । ३ सा भव्य । ४ सा स दाह्य चित्ततर्क ।

- 619) अन्वोऽङ्गान्यहेतुव्यतिरेकमि किं पुनर्न बहिरर्थाः ।
व्यभिचारी यत्र सुतत्त्वात् किमर्थः स्वकीयाः स्तुः ॥ २२ ॥
- 620) व्याधिस्तुवति शरीरं न माममूर्तं विशुद्धबोधमयम् ।
अग्निर्वहति कुटीरं न कुटीरासक्तमाकाशम् ॥ २३ ॥
- 621) अपुराभितमिवमकिलं 'ध्रुवादिभिर्मवति किमपि यदसातम् ।
नो निश्चयेन तन्मे यदहं बाधाविनिर्मुक्तः ॥ २४ ॥
- 622) नैवात्मनो विकारः क्रोधादिः किंतु कर्मसंबन्धात् ।
स्फटिकमणेरिव रक्तत्वमाभितात्पुष्पतो रक्तात् ॥ २५ ॥
- 623) कुर्यात्कर्म विकल्पं किं मम तेनातिशुद्धरूपस्य ।
मुखसंयोगजविकृतेर्न विकारी दर्पणो भवति ॥ २६ ॥
- 624) आस्तां बहिरुपचिचयस्तनुवचनविकल्पजालमप्यपरम् ।
कर्मकृतत्वान्मत्तं कुतो विशुद्धस्य मम किंचित् ॥ २७ ॥

सति । मम का मीतिः भयं किम् । किमपि भयं न ॥ २१ ॥ अहम् अन्य । एतत् शरीरम् अपि अन्यत् । पुन बहिरर्थाः बाह्यपदार्थाः । अन्यानि [न्ये] किं न सन्ति । अपि तु अन्यानि [न्ये] सन्ति । यत्र मयि । सुतः पुत्रः । व्यभिचारी भवति । तत्र स्वकीया आत्मीया । अरय सन्नत्र । किं त्यु भवेयु । अपि तु आत्मीया न भवेयुः ॥ २२ ॥ व्याधि शरीरं तुदति व्यथयति पीडयति । माम् अमूर्तं विशुद्धबोधमयं न पीडयति । यथा^१ अग्नि कुटीरं वहति । कुटीरासक्तम् आकाशं न वहति ॥ २३ ॥ यत्किमपि । असातं दुःखम् । ध्रुवादिभिर्मवति । इदम्^२ अखिलम् । वयु आभितं शरीराभितम् । तद्वपु । निश्चयेन । मे ममै । नो । अहं अहं बाधाविनिर्मुक्तं ॥ २४ ॥ क्रोधादि आत्मनो विकार नैव । किंतु कर्मसंबन्धात्^३ कर्मसंबन्धात् क्रोधादिविकारः भवेत् । रक्तात् पुष्पत आभितात् यथा स्फटिकमणे रक्तत्व तथा क्रोधादि ॥ २५ ॥ कर्म विकल्प कुमात् । अतिशुद्धरूपस्य मम । तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । न किमपि । यथा मुखसंयोगजविकृते मुखसंयोगजात् विकारात् । दर्पण आदर्श । विकारी न भवति ॥ २६ ॥ बहिरुपचिचय । आस्तां दूरे तिष्ठतु । तनुवचनविकल्पजालम् । अपि मत्तं अपरं भिन्नम् । कस्मात् ।

जब मैं अन्य हूँ और यह शरीर भी अन्य है तब क्या प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाले बाह्य पदार्थ (स्त्री-पुत्र आदि) मुझसे भिन्न नहीं हैं ! अर्थात् वे तो अवश्य ही भिन्न हैं । ठीक है—जहाँ अपना पुत्र ही व्यभिचारी हो अर्थात् अपने अनुकूल न हो वहाँ क्या शत्रु अपने अनुकूल हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीड़ित करता है, वह अमूर्त एवं निर्मल ज्ञानस्वरूप मुझको (आत्माको) पीड़ित नहीं करता है । ठीक है—भाग श्लोपकीको ही जलती है, न कि श्लोपकीसे संयुक्त आकाशको भी ॥ २३ ॥ मूल-प्यास आदिके द्वारा जो कुछ भी दुःख होता है वह सब शरीरके आभित है । निश्चयसे वह (दुःख) मेरे किये नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वभावतः बाधासे रहित हूँ ॥ २४ ॥ क्रोध आदि विकार आत्माके नहीं हैं, किन्तु वे कर्मसे सम्बद्ध होनेके कारण उससे भिन्न हैं । जैसे—छाछ पुष्पके आभितसे स्फटिक मणिके प्राप्त हुई छालिमा वास्तवमें उसकी नहीं होती है ॥ २५ ॥ कर्म विकल्पको करता रहे, अतिशय शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त मेरी उसके द्वारा क्या हानि हो सकती है ? कुछ भी नहीं । ठीक है—मुखसे संयोगसे उत्पन्न विकारके कारण कुछ दर्पण विकारयुक्त नहीं हो जाता है ॥ २६ ॥ बहिरुपचिचय उपाधियोंका समूह (स्त्री-पुत्र-पत्नी आदि) तो दूर ही रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी विकल्पोंका समूह भी कर्मकृत होनेके कारण मुझसे भिन्न है । मैं स्वभावसे शुद्ध हूँ, अतः एवं कुछ भी विकार मेरा कहूँसे हो सकता है !

१. अग्नि कुटीरं [अग्निहेतुव्यतिरेकमि] । २. अहं अखिलम् । ३. कर्मसंबन्धात् । ४. अहं अहं । ५. अहं ममै ।

६. अहं अहं बाधाविनिर्मुक्तं । ७. अहं अहं बाधाविनिर्मुक्तं । ८. अहं अहं ।

- 625) कर्म परं तत्कार्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव ।
तस्मिन् हर्षविषादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ॥ २८ ॥
- 626) कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालम् ।
तत्रात्ममतिविहीनो मुमुक्षुरात्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥
- 627) कर्मकृतकार्यजाते कर्मैव विधौ तथा निषेधे च ।
नाहमतिशुद्धबोधो विधूतविश्वोपधिर्नित्यम् ॥ ३० ॥
- 628) बाह्यायामपि विकृतौ मोही जागर्ति सर्वदात्मेति ।
किं नोपभुक्तहेमो हेम प्रावाणमपि मनुते ॥ ३१ ॥
- 629) सति द्वितीये चिन्ता कर्म ततस्तेन वर्तते जन्म ।
एको ऽसि सकलचित्तरहितो ऽसि मुमुक्षुरिति नियतम् ॥ ३२ ॥

कर्मकृतवात् । मम विशुद्धस्य किञ्चित् अपि कृत ॥ २७ ॥ कर्म परं भिन्नम् । तत्कार्यं तस्य कर्मण कार्यं परं भिन्नम् । सुखम् । वा अथवा । असुखं दुःखम् । तदेव परं भिन्नम् । तस्मिन् सुखदुःखे । मोही जीव हर्षविषादौ विदधाति करोति । खलु निश्चि तम् । अन्यं न भय हर्षविषादौ न करोति ॥ २८ ॥ यथा कर्मस्वरूपं ममेदं न तथा तत्कार्यकल्पनाजालं तस्य कर्मण कार्यं कल्पनाजालम् । ममेदं न । रागद्वेवादिविकल्प मम न । तत्र कर्मकार्ये आत्ममतिविहीन ममवरहित । मुमुक्षु आत्मा सुखी भवति ॥ २९ ॥ कर्मकृतकाय रागद्वेवादि तयो रागद्वेषयो जाते उपजे कारणविधौ कर्मैव । तथा कर्म कार्यनिषेधविधौ कर्मैव । कर्मण बाधमाक्षयो कारणं निश्चयेन अहम् न । किलक्षणोऽहम् । अतिशुद्धबोध । नित्यं सदैव । विधूतविधु उपधि स्फोटितोपधि ॥ ३० ॥ मोही जीव सर्वदा बाह्यायामपि विकृतौ आत्मा इति विचार्य जागर्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । उपभुक्तहेम घत्तरमक्षक हेमफलभक्षक नर । प्रावाण पाषाणम् । अपि । हेम सुवणम् । किं न मनुते । अपि तु मनुते ॥ ३१ ॥ द्वितीये घत्तुनि सति चिन्ता भवेत् । तत चिन्ताया सकाशान् कर्म । तेन कर्मणा कृत्वा जन्म ससार वर्तते । इति हेतो । नियतं निश्चितम् ।

नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥ कर्म भिन्न है तथा उसके कायभूत जो सुख और दुःख हैं वे भी भिन्न हैं । कर्मके कार्यभूत उन सुख और दुःखमें निश्चयसे अज्ञानी जीव ही हर्ष और विषाद करता है, न कि ज्ञानी जीव ॥ २८ ॥ जिस प्रकार कर्म आत्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके कार्यभूत विकल्पोका समूह भी आत्माका स्वरूप नहीं है । इसीलिये उनमें आत्ममति अथात् ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मोक्षामिलायी जीव सुखी होता है ॥ २९ ॥ कर्मकृत कार्यसमूह (राग द्वेषादि) व उसकी विधि और निषेधमें कर्म ही कारण है मैं (आत्मा) नहीं हूँ । मैं तो सदा अतिशय निर्मल ज्ञानस्वरूप होकर समस्त उपाधिसे रहित हूँ ॥ ३० ॥ अज्ञानी जीव कर्मकृत बाध भी विकारमें निरतर 'आत्मा' ऐसा मानता है । ठीक है—जिसने घत्तूरेके फलको खाया है वह क्या पत्थरको भी सुवर्ण नहीं मानता है ? मानता ही है । विशेषार्थ—जिस प्रकार घत्तूरेके फलको खाकर मनुष्य उसके उन्मादसे पत्थरको भी सुवर्ण मानता है उसी प्रकार मिथ्याज्ञानी जीव मिथ्यात्वके प्रभावसे जो बाध विकार (राग-द्वेष स्त्री, पुत्र एव धन आदि) कर्मजनित होकर आत्मासे भिन्न हैं उन्हें वह अपने मानता है ॥ ३१ ॥ आत्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थके होनेपर उसके किन्हे चिन्ता उत्पन्न होती है, उससे कर्मका बाध होता है, तथा उस कर्मबाधसे फिर जन्मपरम्परा चलती है । परन्तु मैं निश्चयसे एक हूँ और इसीलिये समस्त चिन्ताओंसे रहित होता हुआ मोक्षका अभिलाषी हूँ ॥ ३२ ॥

- 680) यादृश्यमपि तादृश्यमपि परतन्विन्ता करोति बहवु बन्धम् ।
किं मम तथा मुमुक्षोः परेण किं सर्वदेकर्यं ॥ ३३ ॥
- 681) मयि चेतः परजातं तत्र परं कर्म विवृतिहेतुरतः ।
किं तेन निर्विकारः केवलमहमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥
- 682) त्याज्या सर्वा चिन्तेति बुद्धिराविष्करोति तत्तत्त्वम् ।
चन्द्रोदयायते यच्चैतन्यमहोदयौ झगिति^१ ॥ ३५ ॥
- 683) चैतन्यमसंपृक्तं कर्मविकारेण यत्तदेवाहम् ।
तस्य च संसृतिजन्मप्रभृति न किञ्चित्कृतञ्चिन्ता ॥ ३६ ॥
- 684) चित्तेन कर्मणा त्व बद्धो यदि बध्यते त्वया तदतः ।
प्रतिबन्दीकृतमा मन मोचयति त्वां न संदेह ॥ ३७ ॥
- 685) नृत्वतरोर्विषयसुखच्छायालाभेन किं मन पान्थ ।
भवदुःखक्षुत्पीडित तुष्टो ऽसि गृहाण फलममृतम् ॥ ३८ ॥

अहम् । एकोऽस्मि सकलचिन्तारहितोऽस्मि । अहं मुमुक्षु^१ मुक्तिवाञ्छक ॥ ३२ ॥ यादृशी अपि तादृशी अपि । परत परस्मात् । चिन्ता । बहव इति निश्चितम् । बन्ध करोति । मम तथा चिन्तया किं प्रयोजनम् । किमपि कार्यं न । एकस्य मम मुमुक्षो परेण वस्तुना किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न ॥ ३३ ॥ मयि विषये चेतः परजातं परोत्पन्नम् । च पुनः । तवित्तं परम् । तत् कर्म परम् । अतः कारणात् । तवित्तं कर्म च । विवृतिहेतुः विकारमयम् । तेन चित्तेन तेन कर्मणा किं प्रयोजनम् । किमपि प्रयोजनं न । अहं केवलं निर्विकारः अमलबोधात्मा ॥ ३४ ॥ सर्वा चिन्ता त्याज्या । इति हेतोः । बुद्धिः तत्तत्त्वम् । आविष्करोति प्रकटी करोति । यत्तत्त्वं चैतन्यमहोदयौ चैतन्यसमुदे । झगिति शीघ्रण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति ॥ ३५ ॥ यत् चैतन्य कर्मविकारेण । असंपृक्तम् अमिलितम् । तदेव अहम् । च पुनः । तस्य मम चैतन्यस्य । संसृतिजन्मप्रभृति किञ्चित् न । मम कृतचिन्ता ॥ ३६ ॥ भो आत्मन् । चित्तेन कर्मणा त्वं बद्ध । अतः कारणात् यदि चेतः । तत् मन त्वया बध्यते तदा भो आत्मन् । प्रतिबन्दीकृतं त्वां मोचयति न संदेह ॥ ३७ ॥ भो मन पान्थ भो भवदुःखक्षुत्पीडित । नृत्वतरो मनुष्यपद

अन्य पदार्थके निमित्तसे जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वह निश्चयसे कर्मबन्धको करती है । मोक्षके इच्छुक मुझको उस चिन्तासे तथा पर वस्तुओसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात् इनसे मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि मैं इनसे भिन्न होकर सर्वदा एकस्वरूप हूँ ॥ ३३ ॥ मुझमें जो चित्त है वह परसे उत्पन्न हुआ है और वह पर (जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है) कर्म है जो कि विकारका कारण है । इसलिये मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । कारण कि मैं विकारसे रहित, एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ ॥ ३४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी बुद्धि उस तत्त्वको प्रगट करती है जो कि चैतन्यरूप महासमुद्रकी वृद्धिमें शीघ्र ही चन्द्रमाका काम करता है ॥ विशेषार्थ—अभि प्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्र वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार 'सब प्रकारकी चिन्ता हेब है' इस भावनासे चैतन्य स्वरूप भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ जो चेतन तत्त्व कर्मकृत विकारके संसर्गसे रहित है वही मैं हूँ । उसके (चैतन्यस्वरूप आत्माके) संसार पूर्व जन्म मरणादि कुछ भी नहीं है । फिर भला मुझे (आत्माके) चिन्ता कहां से हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ ३६ ॥ हे आत्मन् । तुम मनके द्वारा कर्मसे बांधे गये हो । यदि तुम उस मनको बांध देते हो अर्थात् उसे बन्धमें फँस लेते हो तो इससे वह प्रतिबन्दीस्वरूप होकर तुमको छुड़ा देगा, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ हे सांसारिक दुस्वरूप भ्रुषासे पीडित मनरूप पथिक ! तू मनुष्य पर्यायरूप वृक्षकी विषयसुखरूप छायाकी प्राप्तिसे ही क्यों सन्तुष्ट होता है ? उससे तू अमृतरूप फलको ग्रहण कर ॥ विशेषार्थ—

१ क परेण किं प्रयोजनं न । २ क झगिति । ३ क मुमुक्षु भावित । ४ क वस्तुना किं प्रयोजनं न ।

- 686) स्वान्तं ध्वान्तमशेषं दोषोऽज्ञानमर्कविम्बमिव मार्गं ।
निरात्मन्ने निरालम्बे संखरदनिशं यतीशानाम् ॥ ३९ ॥
- 687) संविच्छिन्ना गलिते तनुमूषाकर्ममदनमयवपुषि ।
स्वमिव स्वं चिद्रूपं पश्यन् योगी भवति सिद्ध ॥ ४० ॥
- 688) अहमेव चित्स्वरूपचिद्रूपस्याश्रयो मम स एव ।
नान्यत् किमपि जडत्वात्प्रीतिः सदशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥
- 689) स्वपरविभागाद्यगमे जाते सम्यक् परे परित्यक्ते ।
सहजैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्धः ॥ ४२ ॥

बृहत्स्य । विषयसुखच्छायात्मानेन किं तुष्टोऽसि । अमृतफलं गृहाण मोक्षफलं गृहाण ॥ ३८ ॥ यतीशानां स्वान्तं मनः । निरालम्बे मार्गं अनिशं संखरत् । अशेषं समस्तम् । ध्वान्तम् अधकारम् । विनिहितं स्फोटयति^१ । क्लिष्टक्षणां मनः । दोषोऽज्ञानम् । अर्कविम्बमिव सूर्यविम्बमिव ॥ ३९ ॥ योगी स्वं चिद्रूपं पश्यन् सिद्ध भवति । क सति । तनु शरीर मूषा-मूषि (?) । कर्ममदनमयवपुषि कर्ममयणमयैशरीरे । संविच्छिन्ना ज्ञानाग्निना । गलिते सति योगी सिद्ध भवति ॥ ४० ॥ अहं चिद्रूप एव चित्स्वरूप । मम चिद्रूपस्य । स एव चित्स्वरूप आश्रय । किमपि अन्यत् न । कल्यात् । जडत्वात् । प्रीतिः सदशेषु कल्याणी ॥ ४१ ॥ स्वपरविभाग अगमे मेदज्ञाने जाते सति उत्पन्ने सति । परवस्तुनि परित्यक्ते सति ।

जिस प्रकार सूर्यके तापसे सन्तप्त कोई पथिक मार्गमें छायायुक्त वृक्षको पाकर उसकी केवल छायासे ही सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह उसमें लगे हुए फलोको ग्रहण करनेका प्रयत्न करता तो उसे इससे भी कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था । ठीक इसी प्रकारसे यह जीव मनुष्य पर्यायको पाकर उससे प्राप्त होनेवाले विषयसुखका अनुभव करता हुआ इतने मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जाता है । परन्तु वह अज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्यायसे तो वह अजर अमर पद (मोक्ष) प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य देवादि पर्यायसे दुर्लभ है । इसीलिये यहा मनको सम्बोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस अस्थिर विषयसुखमें ही सन्तुष्ट न हो, किन्तु स्थिर मोक्षसुख को प्राप्त करनेका उद्यम कर ॥ ३८ ॥ मुनियोंका मन सूर्यविम्बके समान आलम्बन रहित मार्गमें निरन्तर संचार करता हुआ दोषोसे रहित होकर समस्त अज्ञानरूप अधकारको नष्ट करता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार सूर्यका विम्ब निराधार आकाशमार्गमें गमन करता हुआ दोषा (रात्रि) के सम्बन्धसे रहित होकर समस्त अधकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार मुनियोंका मन अनेक प्रकारके सकल्प-विकल्परूप आश्रयसे रहित मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर दोषोके संसर्गसे रहित होता हुआ समस्त अज्ञानको नष्ट कर देता है ॥ ३९ ॥ सम्यग्ज्ञानरूप अग्निके निमित्तसे शरीररूप साधर्म्यसे कर्मरूप मैनमय शरीरके गल जानेपर आकाशके समान अपने चैतन्य स्वरूपको देखनेवाला योगी सिद्ध हो जाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अग्निके सम्बन्धसे साँचेके भीतर स्थित मैनेके गल जानेपर वहा शुद्ध आकाश ही शेष रह जाता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके द्वारा शरीरमेंसे कर्मण्य विषयके निर्जीर्ण हो जानेपर अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रगट हो जाता है । उसका अवलोकन करता हुआ योगी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ मैं ही चित्स्वरूप हूँ, और चित्स्वरूप जो मैं हूँ सो मेरा आश्रय भी वही चित्स्वरूप है । उसको छोड़कर जड़ होनेसे और कोई दूसरा मेरा आश्रय नहीं हो सकता है । यह ठीक भी है, क्योंकि, समान व्यक्तियोंमें जो प्रेम होता है वही कल्याणकारक होता है ॥ ४१ ॥ स्व और परके विभाग (भेद) का ज्ञान हो जानेपर यह आत्मा भली भाँति परको छोड़कर स्वयं सिद्ध

^१ सा स्फोटयति । < सा कर्ममय ब-प्रतिपाठोऽयम् ।

- 640) हेयोपादेयविभागभावनाकल्पमात्रमपि तत्त्वम् ।
हेयोपादेयविभागभावनावर्जितं चिदि ॥ ४३ ॥
- 641) प्रतिपद्यमानमपि च श्रुताद्विशुद्धं परात्मवस्तरत्नम् ।
उररीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चेतसो गम्यम् ॥ ४४ ॥
- 642) महामेषत्त्वयद्वैतं द्वैतमहं कर्मफलित इति बुद्धे ।
आद्यमनपायि मुक्तेरितरविकल्पं भवस्य परम् ॥ ४५ ॥
- 643) बद्धो मुक्तो ऽहमथ द्वैते सति जायते ननु द्वैतम् ।
मोक्षावैत्युभयमनोविकल्पपरहितो भवति मुक्तः ॥ ४६ ॥
- 644) गतभाविभवद्भावाभावप्रतिभावभावितां चित्तम् ।
अभ्यासाच्चिदूर्पं परमानन्दान्वितं कुर्वते ॥ ४७ ॥

स्वयं सिद्धः आत्मा सहजैकबोधरूपे तिष्ठति ॥ ४२ ॥ हेयं त्याज्यम् उपादेयं प्रहृणीयं तयो द्वयो हेयोपादेययोः द्वयो विभागभावनाया भेदभावनया कृत्वा कथ्यमानम् अपि । तत्त्वं हेयोपादेयभेदभावनया वर्जितम् । तत्त्वं चिदि ॥ ४३ ॥ च पुनः । परात्मन विद्मद् तत्त्वम् । श्रुतात् शास्त्रात् । प्रतिपद्यमानमपि कथ्यमानमपि । चेत उररीकरोतु अज्ञीकरोतु । तदपि तत्त्वम् । चेतस गम्यं गोचरं न ॥ ४४ ॥ अहम् एकाकी इति बुद्धे सकाशात् अद्वैतम् । अहं कर्मफलित इति बुद्धेद्वैतम् । आद्यं मुक्ते अनपायि विग्रहरहितम् । इतरत् द्वैतं परं भवस्य संसारस्य कारणं विकल्पम् ॥ ४५ ॥ अहं बद्धः अथ अहं मुक्तं द्वैते सति ननु द्वैतं जायते । इति हेतोः । मोक्षाय उभयमनोविकल्पपरहितं मुक्तं भवति ॥ ४६ ॥ गतभावि- भवद्भावा तेषाम् अभावः अतीतभविष्यद्वर्तमाना भावा तेषाम् अभावः तस्य प्रतिभावः संभावनं तेन भावितं चित्तं भेद-

होता हुआ एक अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपमें स्थित हो जाता है ॥ ४२ ॥ हेय और उपादेयके विभागकी भावनासे कहा जानेवाला भी तत्त्व उस हेय उपादेयविभागकी भावनासे रहित है, ऐसा जानना चाहिये ॥ विशेषार्थ—पर पदार्थ हेय हैं और चैतन्यमय आत्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा हेय उपादेयविभागकी भावनासे ही यद्यपि आत्मतत्त्वका वर्णन किया जाता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह समस्त विकल्पोंसे रहित होनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी भावनासे भी रहित है ॥ ४३ ॥ यद्यपि मन आगमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता है, फिर भी वह आत्मतत्त्व वास्तवमें उस मनका विषय नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्वका यद्विज्ञान आगमके द्वारा होता है और उस आगमके विचारमें मन कारण है, क्योंकि, मनके बिना किसी प्रकारका भी विचार सम्भव नहीं है । इस प्रकार उस आत्मतत्त्वके स्वीकार करनेमें यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चयनयकी अपेक्षा वह आत्मतत्त्व केवल स्वानुभवके द्वारा ही गम्य है, न कि अन्य मन आदिके द्वारा ॥ ४४ ॥ 'मैं अकेला हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे अद्वैत तथा 'मैं कर्मसे संयुक्त हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिसे द्वैत होता है । इन दोनोंमेंसे प्रथम विकल्प (अद्वैत) अविनश्वर मुक्तिका कारण और द्वितीय (द्वैत) विकल्प केवल संसारका कारण है ॥ ४५ ॥ मैं बद्ध हूँ अथवा मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वैतबुद्धिके होनेपर निश्चयसे द्वैत होता है । इसलिये जो योगी मोक्षके निमित्त इन दोनों विकल्पोंसे रहित हो गया है वह मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान पदार्थोंके अभावकी भावनासे परिपूर्ण चित्त अभ्यासके वलसे चैतन्य स्वरूपको उक्तहृद् ज्ञानन्दसे युक्त कर देता है ॥ विशेषार्थ—निश्चयसे मैं शुद्ध

१. कः मुक्तेरविकल्पं, च च मुक्तेरविकल्पं । २. कः 'अज्ञीकरोतु' नास्ति । ३. कः च मुक्तः । ४. कः कारणविकल्पं । ५. कः अथ' कस्य भावितः ।

- 645) बद्धं पश्यन् बद्धो मुक्तं मुक्तो भवेत्सदात्मात्मम् ।
याति यदीयेन पथा तदेव पुरमश्रुते साम्भः ॥ ४८ ॥
- 646) मा गा बहिरन्तर्वा साम्भसुधापानवर्धितानन्द ।
आस्त्व यथैव तथैव च विकारपरिवर्जितः सततम् ॥ ४९ ॥
- 647) तज्जयति यत्र लब्धे श्रुतभुवि मत्यापगातिभावन्ती ।
विनिवृत्ता दूरादपि झगिति स्वस्थानमाश्रयति ॥ ५० ॥
- 648) तज्जमत गृहीताखिलकालत्रयगतजगद्भ्रयव्याप्ति ।
यत्रास्तमेति सहसा सकलो ऽपि हि वाक्परिस्पन्द ॥ ५१ ॥
- 649) तज्जमत विनष्टाखिलविकल्पजालद्रुमाणि परिकलिते ।
यत्र वहन्ति विदग्धा दग्धवनानीव हृदयानि ॥ ५२ ॥

ज्ञान^१-अभ्यासात् चिद्रूपं परमानन्दान्वितं कुरुते ॥ ४७ ॥ सदा सर्वदा आत्मानं बद्ध पश्यन् बद्ध भवेत् । मुक्तं पश्यन् मुक्त भवेत् । पान्य पथिक । यदीयेन पथा मार्गेण याति तदेव पुरं नगरम् । अश्रुते प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ बहि बाह्यम् । अन्त अभ्यन्तरम् । मा गा मा गच्छ । भो साम्भसुधापानवर्धितानन्द । तथा आस्त्व तिष्ठ । तथा कथम् । यथा विकारपरिवर्जित सततं भवसि ॥ ४९ ॥ तत्तत्त्व जयति । यत्र तत्त्वे लब्धे सति । मत्यापगाः मतिर्नकी । श्रुतभुवि आगमभूमौ । अतिधावती दूरादपि विनिवृत्ता याघुटिता । झगिति वेगेन । स्वस्थानम् आश्रयति ॥ ५० ॥ तत् आत्मज्योति भो लोका यूय नमत । यत्र आत्मज्योतिषि । सकलोऽपि वाक्परिस्पन्द वचनसमूहः । सहसा अस्तम् एति अस्तं गच्छति । किंलक्षण ज्योति । गृहीत अखिलकालत्रयगतजगद्भ्रयस्य व्याप्ति यस्मिन् तत् व्याप्ति ॥ ५१ ॥ भो भव्या । तत्तत्त्वम् । यूय नमत । यत्र आत्मनि तत्त्वे परिकलिते सति ज्ञाते सति । विदग्धा पण्डिता । दग्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । कथंभूतानि हृदयवनानि ।

चैतन्यस्वरूप हूँ, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो मूल कालमें था, न वर्तमानमें है, और न भविष्यमें होगा, इस प्रकार जब यह मन अद्वैतकी भावनासे दृढताको प्राप्त हो जाता है तब जीवको परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है । ठीक है—पथिक जिस नगरके मार्गसे जाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिगत आनन्दको प्राप्त आत्मन् ! तू बाह्य तत्त्व अथवा अतस्तत्त्वमें मत जा । तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पृथिवीके ऊपर वेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे लौटकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य स्वरूप जयवन्त रहे ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती है तभी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है । किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुक्त होकर उस चैतन्य स्वरूपमें ही रम जाती है । इसीसे जीवको आश्चर्य सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमें तीनों काल और तीनों लोकोंके सब ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा बह हो जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो ॥ ५१ ॥ जिस आत्मतेजके जान लेनेपर चतुर जन जले हुए वनोंके समान विनाशको प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त हृदयोंको धारण करते हैं उस आत्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार वनमें अग्निके लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट

१ वा मुक्तो । २ वा झगिति । ३ वा मेवज्ञान इति नास्ति । ४ वा मति नास्ति । ५ वा 'अस्तं' नास्ति । ६ वा वा 'कथं भूतानि इत्यादि संदर्भो नास्ति ।

- 650) बद्धो वा मुक्तो वा चिद्रूपे नयविचारविधिरेव ।
सर्वनयपक्षरहितो भवति हि साक्षात्समयसात् ॥ ५३ ॥
- 651) नयनिक्षेपप्रमितिप्रसृतिविकल्पोच्छ्रितं परं शान्तम् ।
शुद्धानुभूतिगोचरमहमेकं धाम चिद्रूपम् ॥ ५४ ॥
- 652) ज्ञाते ज्ञातमशेषं दृष्टे दृष्टं च शुद्धचिद्रूपे ।
नि शेषबोधविषयी दम्बोधी यन्न तद्भिन्नौ ॥ ५५ ॥
- 653) भावे मनोहरे ऽपि च काश्चिन्नियता च जायते प्रीतिः ।
अपि सर्वा परमात्मनि दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते ॥ ५६ ॥
- 654) सन्नप्यसन्निध विदां जनसामान्यो ऽपि कर्मणो योगः ।
तरणपट्टनामुद्धः पथिकानामिदं सरित्पूर ॥ ५७ ॥
- 655) मृगयमाणेन सुचिरं रोहणभुवि रक्षमीप्सितं प्राप्य ।
हेयाहेयश्रुतिरपि विलोक्यते लब्धतस्त्वेन ॥ ५८ ॥

विनष्टाखिलविकल्पजालमुक्ति ॥ ५२ ॥ चिद्रूप बद्ध वा मुक्त वा एव नयविचारविधि । हि यत् । साक्षात्समयसार सर्वनयपक्षरहित भवति ॥ ५३ ॥ अहम् एकं चिद्रूपम् । धाम गृहम् । किलक्षण चिद्रूपम् । नयनिक्षेपप्रमिति-प्रमाणप्रसृति-आदिविकल्पोच्छ्रितं रहितम् । पुन किलक्षण चिद्रूपम् । शान्तम् । परं श्रेष्ठम् । पुन शुद्धानुभूतिगोचरम् ॥ ५४ ॥ शुद्धचिद्रूपे ज्ञाते सति अशेष ज्ञातम् । च पुन । शुद्धचिद्रूपे दृष्टे सति अशेषं दृष्टम् । यद्यस्मात्कारणात् । दम्बोधी । तद्भिन्नौ न तस्मात् चिद्रूपात् भिन्नौ न । किलक्षणौ दम्बोधी । नि शेषबोधविषयी नि शेषज्ञेयगोचरौ ॥ ५५ ॥ च पुन । मनोहरेऽपि भावे सति । काश्चित् नियता निश्चिता । प्रीति । जायते उत्पद्यते । अपि । स्वयम् आत्मना परमात्मनि दृष्टे सति सर्वा प्रीतय समाप्यन्ते । यस्मिन् परमात्मनि दृष्टे सति सर्वपदाया दृश्यन्ते । सर्वो मोहो विनाश गच्छति ॥ ५६ ॥ विदां पण्डितानाम् । कर्मणो योगः सन् अपि असन् इव । तरणपट्टनां पथिकाना सरित्पूर इव । किलक्षण सरित्पूर । जनसामान्योऽपि जनतुल्य अपि । समुद्ध- ॥ ५७ ॥ लब्धतस्त्वेन मुनिना । हेय-अहेयश्रुति अपि विलोक्यते । रोहणभुवि रोहणाचले । सुचिरं चिरकालम् । मृगयमाणेन

हो जाते हैं उसी प्रकार विवेकी जनके हृदयमें आत्मतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकल्पसमूह नष्ट हो जाते हैं । ऐसे आत्मतेजको नमस्कार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ चैतन्यस्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयोके आश्रित विचारका विधान है । वास्तवमें समयसार (आत्मस्वरूप) साक्षात् इन सब नयपक्षोंसे रहित है ॥ ५३ ॥ जो चैतन्यरूप तेज नय, निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पोंसे रहित उत्कृष्ट, शान्त, एक एव शुद्ध अनुभवका विषय है वही मैं हू ॥ ५४ ॥ शुद्ध चैतन्यस्वरूपके ज्ञात हो जानेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है तथा उसके देख लेनेपर सब कुछ देखनेमें आ जाता है । कारण यह कि समस्त ज्ञेय पदार्थोंको विषय करनेवाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूपसे भिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ मनोहर भी पदार्थके विषयमें कुछ नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है । परन्तु परमात्माका दर्शन होनेपर सब ही प्रकारकी प्रीति स्वयमेव नष्ट हो जाती है ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार तैरनेमें निपुण पथिकोंके लिये बुद्धिगत नदीका प्रवाह हो करके भी नहींके समान होता है—उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते हैं—उसी प्रकार विद्वज्जनोंके लिये जनसाधारणमें रहनेवाला कर्मका सम्बन्ध विद्यमान होकर भी अविद्यमानके समान प्रतीत होता है ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार चिर कालसे रोहण पर्वतकी भूमिमें इच्छित स्तनको खोजनेवाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हेय और उपादेयकी श्रुतिका भी अवलोकन करता है—यह ग्रहण करनेके योग्य है या त्यागनेके योग्य, इस प्रकारका विचार करता है—उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष आत्मस्वरूप रोहणभूमिमें चिर कालसे इच्छित आत्मतत्त्वरूप स्तनको खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हेय-उपादेय श्रुतिक्रम भी

- 656) कर्मकलितो ऽपि मुक्तः सतीको दुर्गतो ऽप्यहमतीव ।
तपसा दुःकषपि च सुखी श्रीगुरुपादप्रसादेन ॥ ५९ ॥
- 657) बोधादस्ति न किञ्चित्कार्यं यद्दृश्यते मलात्मने ।
आकृष्टयन्त्रसूत्राहावनरः स्फुरति नटकानाम् ॥ ६० ॥
- 658) निश्चयपञ्चाशात् पद्मनन्दिन सूरिमाश्रिभिः कैश्चिद् ।
शब्दैः स्वैशक्तिसूचितवस्तुगुणैर्विरचितैश्चमिति ॥ ६१ ॥
- 659) तृणं नृपथीः किमु वचिन् तस्यां न कार्यमाकाण्डलसपदो ऽपि ।
अशेषवाञ्छाविलयेकरूपं तत्त्वं परं चेतसि चोन्ममार्त्ते ॥ ६२ ॥

अवलोक्यमानेन । इत्थितं रत्नं प्राप्य विलोक्यते ॥ ५८ ॥ श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं कर्मकलितोऽपि मुक्त । श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं दुर्गतोऽपि दरिद्रोऽपि भतीव सतीकः श्रीमान् । च पुन । तपसा दुःखी अपि श्रीगुरुपादप्रसादेन अहं सुखी ॥ ५९ ॥ मे मम बोधात् ज्ञानात् । किञ्चित् अपरम् । कार्यं न अस्ति । अत् दृश्यते तत् । मलात् कर्ममलात् दृश्यते । नटकानाम् । दाह-
नरः काष्ठपुतलिका । आकृष्टयन्त्रसूत्रात् आकर्षितसूत्रात् । नटति नृत्यति ॥ ६० ॥ इति अमुना प्रकारेण । इय निश्चयपञ्चाशात् कैश्चिद् शब्दैः । विरचिता कृता । किञ्चक्षणैः शब्दैः । पद्मनन्दिनम् । सूरिम् आचार्यम् । आश्रिभिः आश्रितैः । पुनः किञ्चक्षणैः शब्दैः । 'स्वैशक्तिसूचितवस्तुगुण ॥ ६१ ॥' चेद्यदि । मम चेतसि । परम् 'आमतत्त्वम् । अस्ते' तिष्ठति । किञ्चक्षणं परं तत्त्वम् । अशेषवाञ्छाविलयेकरूपं सर्ववाञ्छारहितम् । नृपथी तृणम् । तस्या राजलक्ष्म्याम् । किमु वचिन् किं कथयामि । मम आकाण्डलसपदोऽपि न कार्यम् ॥ ६२ ॥ इति निश्चयपञ्चाशत् समाप्ता ॥ ११ ॥

अवलोकन करता है ॥ ५८ ॥ मैं कर्मसे संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके चरणोंके प्रसादसे मुक्त जैसा ही हूँ, अत्यन्त दरिद्र होकर भी लक्ष्मीगान् हूँ तथा तपसे दुःखी होकर भी सुखी हूँ ॥ विशेषार्थ-
तत्त्वज्ञ जीव विचार करता है कि यद्यपि मैं पर्यायकी अपेक्षा कर्मसे सम्बद्ध हूँ दरिद्री हूँ और तपसे दुःखी भी हूँ तथापि गुरुने जो मुझे शुद्ध आत्मस्वरूपका बोध कराया है उससे मैं यह जान चुका हूँ कि वास्तवमें न मैं कर्मसे सम्बद्ध हूँ न दरिद्री हूँ और न तपसे दुःखी ही हूँ । कारण यह कि निश्चयसे मैं कर्मबन्धसे रहित अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित एव परमानन्दसे परिपूर्ण हूँ । ये पर पदार्थ शुद्ध आत्मस्वरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं ॥ ५९ ॥ मुझे ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी कार्य नहीं है । अन्य जो कुछ भी दिखता है वह कर्ममलसे दिखता है । जैसे-नटोंका काष्ठमय पुरुष (कठपुतली) यत्रकी डोरीके सींचनेसे नाचता है ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार नटके द्वारा कठपुतलीके यत्रकी डोरीके सींचे जानेपर वह कठपुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित होकर चतुर्गतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण किया करता है निश्चयसे देखा जाय तो जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा है उसका किसी भी बाह्य पर पदार्थसे प्रयोजन नहीं है ॥ ६० ॥ पद्मनन्दी सूरिका आश्रय लेकर अपनी शक्ति (वाचक शक्ति) से वस्तुके गुणोंको सूचित करनेवाले कुछ शब्दोंके द्वारा यह 'निश्चयपञ्चाशत्' प्रकरण रचा गया है ॥ ६१ ॥ यदि मेरे मनमें समस्त इच्छाओंके अभावरूप अनुपम स्वरूपवाला उत्कृष्ट आत्मतत्त्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तृणके समान तुच्छ है । उसके विषयमें तो क्या कहूँ, किन्तु मुझे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार निश्चयपञ्चाशत् अधिकार समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

[१२ ब्रह्मचर्यरक्षावर्तिः]

- 660) अक्षेपेण जयन्ति ये रिपुकुलं लोकाधिपा केचन
 प्राक् तेषामपि येन वक्षसि दृढं रोपः समारोपितः ।
 सोऽपि प्रोद्गतविक्रमः स्वरभट शान्तात्मभिर्लीलया
 ये शक्यप्रहर्षजितैरपि जितस्तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥ १ ॥
- 661) आत्मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलयो यत्तत्र चर्यं परं
 स्वाङ्गासंगमिर्वर्जितैकमनसस्तद्ब्रह्मचर्यं मुनेः ।
 एवं सत्यबलाः स्वमातृमगिनीपुत्रीसमा प्रेक्षते
 वृद्धाद्या विजितेन्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत् ॥ २ ॥
- 662) स्वमे स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास्त्रोदितं
 प्रायश्चित्तविधिं करोति रजनीभागानुगत्या मुनिः ।

तेभ्य यतिभ्य । नम नमस्कारोऽस्तु । ये यतिभि । सोऽपि । प्रोद्गतविक्रम उत्पन्नविक्रम । स्वरभट लीलया जित । किं लक्षणैर्यतिभि । शान्तात्मभि क्षमायुक्तै । पुन किलक्षणै । शक्यप्रहर्षजितै । अपि कामो जित । येन कामेन । तेषां राज्ञाम् । अपि । वक्षसि हृदये । दृढं कठिनं रोप बाण । समारोपित स्थापित । तेषां केचन । ये केचन राजान । अक्षेपेण रिपुकुलं जयन्ति । किलक्षणा राजान लोकाधिपा ॥ १ ॥ आ मा ब्रह्म विविक्तबोधनिलय । तत्र आत्मनि । यमुने । चर्यं प्रवर्तनम् । तत्परं ब्रह्मचर्यम् । किलक्षणस्य मुने । स्व अहस्य शरीरस्य । आसंगात् निकटात् । विवर्जितैकमनस । एव सति अबला वृद्धाद्या यदि स्वमातृमगिनीपुत्रीसमा प्रेक्षते तदा स मुनि ब्रह्मचारी भवेत् । किलक्षण मुनि विजितेन्द्रिय ॥ २ ॥ तत्र ब्रह्मचर्यं । यदि स्वप्नेऽपि अतिचारिता । स्याद्भवेत् । तदा मुनि । रजनीभागानुगत्या रात्रिप्रहर-अनुसारेण शास्त्रोदित प्रायश्चित्तविधिं करोति । पुन । यदि चेत् । जाग्रतोऽपि हि रागोद्रेकनया दुराशमत्तया

जो कितने ही राजा शुकुटिकी कुटिलतासे ही शत्रुसमूहको जीत लेते हैं उनके भी वक्षस्वरूपों जिसने दृढतासे बाणका आघात किया है ऐसे उस पराक्रमी कामदेवरूप सुमटको जिन शान्त मुनियोंने विना शक्यके ही अनायास जीत लिया है उन मुनियोंके लिये नमस्कार हो ॥ १ ॥ ब्रह्म शब्दका अर्थ निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस आत्मामें लीन होनेका नाम ब्रह्मचर्य है । जिस मुनिका मन अपने शरीरके भी सम्बन्धमें निर्ममत्व हो चुका है उसीके वह ब्रह्मचर्य होता है । ऐसा होनेपर यदि इन्द्रियविजयी होकर वृद्धा आदि (युवती बाला) स्त्रियोंको क्रमसे अपनी माता बहिन और पुत्रीके समान समझता है तो वह ब्रह्मचारी होता है ॥ विशेषार्थ—व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यके दो भेद किये जा सकते हैं । इनमें मैथुन क्रियाके त्यागको व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा जाता है । वह भी अणुव्रत और महाव्रतके भेदसे दो प्रकारका है । अपनी पत्नीको छोड़ शेष सब स्त्रियोंको यथायोग्य माता, बहिन और पुत्रीके समान मानकर उनमें रागपूर्ण व्यवहार न करना, इसे ब्रह्मचर्याणुव्रत अथवा स्वदारसन्तोष भी कहा जाता है । तथा शेष स्त्रियोंके समान अपनी पत्नीके विषयमें भी अनुरागबुद्धि न रखना, यह ब्रह्मचर्यमहाव्रत कहलाता है जो मुनिके होता है । अपने विशुद्ध आत्मस्वरूपमें ही रमण करनेका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है । यह उन महापुनियोंके होता है जो अन्य बाह्य पदार्थोंके विषयमें तो क्या, किन्तु अपने शरीरके भी विषयमें निःस्पृह हो चुके हैं । इस प्रकारके ब्रह्मचर्यका ही स्वरूप प्रस्तुत श्लोकमें निर्दिष्ट किया गया है ॥ २ ॥ यदि स्वप्नें भी कदाचित् ब्रह्मचर्यके विषयमें अतिचार (दोष) उत्पन्न होता है तो मुनि उसके

- रागोद्रेकतया दुराशयतया स्या गौरवात् कर्मणः
तस्य स्याद्यदि जाग्रतो ऽपि हि पुनस्तस्या महच्छोधनम् ॥ ३ ॥
- 663) नित्यं खादति हस्तिस्करपलं सिंहो बली तद्रति-
वर्षेणैकदिने शिलाकणचरे पारावते सा सदा ।
न ब्रह्मव्रतमेति नाशमयथा स्यान्नैव भुक्तेर्गुणा
त्तद्रक्षा दृढ एक एव कुरुते साधोर्मन संयमः ॥ ४ ॥
- 664) चेत सयमन यथावद्वन मूलव्रताना मतं
शेषाणां च यथाबलं प्रभवता बाह्यं मुनेहानिन ।
तज्जन्यं पुनरान्तर समरसीभावेन चिञ्चतसो
नित्यानन्दविधाधि कार्यजनकं सर्वत्र हेतुर्द्वयम् ॥ ५ ॥
- 665) चेतोभ्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीतिर्यथा स्त्री तथा
तत्संगेन कुतो मुनेर्मतविधि स्तोको ऽपि संभाव्यते ।

वा कर्मण गौरवात् । सा अतिचारिता । तस्य मुने । स्यात् भवेत् । तदा । तस्याम् अतिचारितायाम् । महत् शोधनम् ॥ ३ ॥ सिंहो बली नित्यं सदैव हस्तिस्करपल मांसं खादति । तद्रति तस्य सिंहस्य रति काम । वर्षेण एकदिने भवति । सा रति । पारावते कपोतयुगले सदा । किलक्षणे पारावते । शिलाकणचरे पाषाणखण्डचरे । तत भुक्ते आहारस्य गुणात् ब्रह्मव्रतं नाश न एति न गच्छति । अथवा अभुक्तेर्गुणात् अभोजनात् ब्रह्मव्रत न भवेत् । सागो मुने । एक एव मन - सयम मनोनिरोध । तद्रक्षा तस्य कामस्य रक्षां कुरुते ॥ ४ ॥ ज्ञानिन मुने मूलव्रतानाम् । च पुन । शेषाणाम् उत्तर गुणानाम् । यथावत् यथोक्तम् अवन रक्षणम् । बाह्य चेत सयमनं मतम्^१ । किलक्षणां नाम् उत्तरगुणानाम् । यथाबल प्रभवतां यथोक्त उत्पद्यमानानाम् । पुन । चिञ्चेतस समरसीभावेन एकीभावेन^२ । आन्तरम् अभ्यन्तरम् । तज्जन्य तस्मात् मूलोत्तरगुण-प्रतिपालनात् । किलक्षणम् अभ्यन्तरसमरसम् । नित्यानन्दविधाधिकार्यजनकम् । सर्वत्र विधौ । हेतुर्द्वयं बाह्य-अभ्यन्तरकारणम् ॥ ५ ॥ नरस्य यथा मदिरापीति मदिरापानम् । चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् तथा स्त्री चेतोभ्रान्तिकरी भवेत् । मुने । तत्संगेन तस्या स्त्रिया संगेन निकटेन । स्तोकोऽपि व्रतविधि कुत संभाव्यते । अपि तु न संभाव्यते । तत्स्मात्कारणात् । व्रतिभि समस्त

विषयमें भी रात्रिविभागके अनुसार विधिपूर्वक प्रायश्चित्तको करते हैं । फिर यदि कर्मोदयवश रागकी प्रबलतासे अथवा दुष्ट अभिप्रायसे जागृत अवस्थामें वैसा अतिचार होता है तब तो उन्हें महान् प्रायश्चित्त करना पड़ता है ॥ ३ ॥ जो बलवान् सिंह निरन्तर हाथी और शूकरके मांसको खाता है उसका अनुराग (संयोग) वर्षमें केवल एक दिनके लिये होता है । इसके विपरीत जो कबूतर ककबोको खाता है उसका वह अनुराग निरन्तर बना रहता है । अथवा भोजनके गुणसे—गरिष्ठ भोजन या रूखा-सूखा भोजन करने अथवा उपवास करनेसे—उस ब्रह्मचर्यका न तो नाश होता है और न रक्षा ही होती है । उसकी रक्षा तो दृढतासे निग्रहको प्राप्त कराया गया एक साधुका मन ही करता है ॥ ४ ॥ मूलगुणोंका तथा शक्तिके अनुसार उत्पन्न होनेवाले शेष (उत्तर) गुणोंका विधिपूर्वक रक्षण करना यह ज्ञानी मुनिका बाह्य मनःसंयम कहा जाता है । इससे फिर वह अन्तरग संयम उत्पन्न होता है जो चैतन्य और चित्तके एकरूप हो जानेसे शान्धतिक सुखको उत्पन्न करता है । ठीक है—सर्वत्र बाह्य और आभ्यन्तर ये दोनों ही कारण कार्यके जनक होते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देता है उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्तको भ्रान्तियुक्त कर देती है । फिर भला उसकी संगतिसे मुनिके बोड़े-से भी व्रताचरणकी सम्भावना कहासे हो सकती है^३ नहीं हो सकती है । इसलिये जिनकी बुद्धि संसारपरिभ्रमणसे भयक्ते

१ क बाह्ये । २ क कर्मजनक । ३ सा सां नास्ति । ४ क तद्रक्षां नास्ति । ५ क मतम् नास्ति । ६ क 'एकीभावेन' नास्ति ।

- तस्मात्संयुतिपातमीक्ष्यतिभिः प्राणैस्तपोभूमिकां
कर्तव्यो प्रतिभिः समस्तयुवतिल्यागे प्रयत्नो महान् ॥ ६ ॥
- 666) मुक्तेद्वारि दृढार्गला भवतरोः सेके ऽङ्गना सारिणी
मोहव्याधविनिर्मिता नरमृगस्याबन्धने वागुरा ।
यत्संगेन सतामपि प्रसरति प्राणातिपातादि तत्
तद्वार्तापि यतेर्यसित्वहतये कुर्यान्न किं सा पुनः ॥ ७ ॥
- 667) तावत्पूज्यपदस्थितिः परिलसत्तावद्यशो जृम्भते
तावच्छुभ्रतरा गुणाः शुचिमनस्तावत्तपो निर्मलम् ।
तावद्धर्मकथापि राजति यतेस्तावत्स दृश्यो भवेद्
यावन्न स्मरकारि हरि युवते रागान्मुखं वीक्षते ॥ ८ ॥
- 668) तेजोहानिमपूततां व्रतहर्तिं पापं प्रपातं पथो
मुके रागितयाङ्गनास्मृतिरपि क्लेश करोति भुवम् ।

युवतिल्यागे महान् प्रयत्न कर्तव्य । किलक्षणै प्रतिभि । संयुतिपातेन भीतमतिभि । पुन किलक्षणै प्रतिभि । तपोभूमिकां प्राप्त ॥ ६ ॥ अङ्गना स्त्री । मुक्तेद्वारि दृढार्गला । अङ्गना भवतरो संसारवृक्षस्य । सेके सिन्धने । सारिणी जलधोरिणी । अङ्गना । नरमृगस्य आबन्धने । मोहव्याधेन भिन्न विनिर्मिता वागुरा । यत्संगेन यस्या स्त्रिया संगेन । सतामपि । तत् प्राणातिपातादि प्रसरति प्राणनाशोद्भवं पापं प्रसरति । तद्वार्तापि । यते मुने । यतित्वहतये भवेत् । पुन सा स्त्री प्रत्यक्ष यतित्वपदनाशं किं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् ॥ ७ ॥ यावत् कालम् । रागात् युवते मुखं न वीक्षते । किलक्षणं मुखम् । स्मरकारि कामोत्पादकम् । पुन हारि मनोहरम् । तावत्कालम् । पूज्यपदस्थिति । परिलसत् वीसियुक्त यत् तावत् जम्भते । शुभ्रतरा गुणा तावत् सन्ति । तावत् मन शुचि । तावत् तपो निर्मलम् । तावत्कालं यते धर्मकथापि । राजते शोभते । स यति । तावत्कालम् । दृश्य ब्रह्म योग्य भवेत् । यावत्काल युवते मुखम् । न वीक्षते न अवलोकयति ॥ ८ ॥ रागितया अङ्गनास्मृति स्त्रीस्मरणम् । अपि भुवं निश्चितम् । तेजोहानि करोति अपवित्रतां करोति । व्रतहर्तिं करोति व्रतविनाशं करोति । पाप करोति । स्त्रीस्मरणं मुकेः पञ्च

प्राप्त हुई है तथा जो तपका अनुष्ठान करनेवाले हैं उन संयमी जनोंको समस्त स्त्रीजनके त्यागमें महान् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६ ॥ जो स्त्री मोक्षरूप महलके द्वारकी दृढ अर्गला (दोनों कपाटोंको रोकनेवाला काष्ठविशेष—बेंडा) के समान है, जो संसाररूप वृक्षके सींचनेके लिये सारिणी (छोटी नदी या सिंचनपात्र) के सदृश है, जो पुरुषरूप हिरणके बांधनेके लिये वागुरा (जाल) के समान है तथा जिसकी संगतिसे सज्जनोंके भी प्राणघातादि (हिंसादि) दोष विस्तारको प्राप्त होते हैं, उस स्त्रीका नाम लेना भी जब मुनिव्रतके नाशका कारण होता है तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकती है ? अर्थात् वह सभी व्रत-नियमादिको नष्ट करनेवाली है ॥ ७ ॥ जब तक कामको उद्दीपित करनेवाला युवती स्त्रीका मनोहर मुख अनुरागपूर्ण दृष्टिसे नहीं देखता है तब तक ही मुनिकी पूज्य पदमें स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्तिका विस्तार होता है, तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, तब तक ही धर्मकी कथा सुश्रोमित होती है, और तब तक ही वह दर्शनके योग्य होता है ॥ ८ ॥ रागबुद्धिसे किया गया स्त्रीका स्मरण भी जब निश्चयसे मुनिके तेजकी हानि, अपवित्रता, व्रतका विनाश, पाप, मोक्षमार्गसे पतन तथा क्लेशको करता है तब भला उसकी समीपता, दर्शन, वार्तालाप और स्पर्श आदि क्या जनबोंकी परम्पराको नहीं करते हैं ? अर्थात्

- तत्सान्निध्यविलोकनप्रतिवचःस्पर्शादयः कुर्वन्ते
किं नानर्थपरंपरामिति यत्तेस्त्याज्याबला दूरतः ॥ ९ ॥
- 669) वेद्या धनत स्यात्तदस्ति न यत्तेभ्येदस्ति सा स्यात् कुतो
नामीया युवतिर्यतित्वमभवत्तस्यागतो यत्पुरा ।
पुंसोऽन्यस्य च योषितो यदि रतिश्छिन्नो नृपात्तपते
स्यादापज्जनद्वयक्षयकरी त्याज्यैव योषा यतेः ॥ १० ॥
- 670) दारा एव गृह न चेष्टकश्चित तत्तैर्गृहस्थो भवेत्
तस्यागे यतिरादधाति नियतं स ब्रह्मचर्यं परम् ।
वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्टं व्रतं
पुसस्तेन विना तदा तदुभयभ्रष्टत्वमापद्यते ॥ ११ ॥
- 671) सपद्येत् दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनादेस्तदा
स्त्रीणामप्यतिरूपगर्वितधियामङ्ग शवाङ्गायते ।

मार्गात् प्रपात करोति । क्लेशं करोति । तत्सान्निध्यविलोकनप्रतिवच स्पर्शादयः तस्या युवत्या निकटविलोकनप्रतिवचनस्पर्शादयः ।
अनर्थपरंपरा पापपरंपराम् । किं न कुर्वन्ते । अपि तु कुर्वन्ते । इति हेतोः । भो यते । अबला दूरत त्याज्या त्यजनीया ॥ ९ ॥
वेद्या धनत स्यात् भवेत् । तद्वनं यते नास्ति । चेत् यदि । कलिप्रभावात् यतिभिः धनं गृहीतं तद्वनं यते अस्ति तदा सा
वेद्या कुत कस्मात् प्राप्यते । तस्य यते आमीया अपि युवति न । सैव त्यक्ता । यत् यस्मात् । पुरा पूर्वम् । तस्यागत
स्त्रीत्यागत । यतित्वम् अभवत् । च पुन । अन्यस्य पुस पुरुषस्य । योषित सकाशात् । यदि । रतिः क्रीडा । स्यात् भवेत् ।
तदा तपते तस्या स्त्रिया पते [पत्यु] वल्लभात् । अथवा नृपात् । छिन्न हस्तपादइन्द्रियादिछेदित । आपत् स्यात् भवेत् ।
तत् कारणात् । योषा जननद्वयक्षयकरी इहलोकपरलोकन्यक्षयकरी । यते त्याज्या ॥ ९ ॥ दारा स्त्री एव गृहम् । च
पुन । इष्टकश्चित व्याप्त गृहं गृहं न । लोके ईद । तत्तस्मात्कारणात् । तैः कलत्रैः कृत्वा । गृहस्थ भवेत् । तस्यागे स्त्रीत्यागे
सति । सै यति नियतं निश्चितम् । परं ब्रह्मचर्यम् आदधाति आचरति । चेत् यदि । तत्र ब्रह्मचर्यं वैकल्यम् । किल इति सत्ये ।
अपरं सर्वं सकलं व्रतम् । विनष्टम् । तेन ब्रह्मचर्येण विना तदा पुस पुरुषस्य । तदुभयभ्रष्टत्वम् आपद्यते प्राप्यते इहलोके पर
लोके भ्रष्टं भवेत् ॥ ११ ॥ यदि स्त्रीणाम् । भोजनादे सकाशात् । दिनद्वयं सुखं नो सपद्येत् सुखं न उपद्यते । तदा स्त्रीणाम्

अवश्य करते हैं । इसलिये साधुको ऐसी स्त्रीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ ९ ॥ वेद्या धनसे प्राप्त
होती है सो वह धन मुनिके पास है नहीं । यदि कदाचित् वह धन भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त
कहासे होगी ? अर्थात् उसकी प्राप्ति दुर्लभ है । इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनिके पास हो, सो
यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि पूर्वमें उसका त्याग करके ही तो मुनिधर्म स्वीकार किया है । यदि किसी
दूसरे पुरुषकी स्त्रीसे अनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस स्त्रीके पतिके द्वारा भी इन्द्रियछेदन
आदिके कष्टको प्राप्त होता है । इसलिये साधुके लिये दोनों लोकोको नष्ट करनेवाली उस स्त्रीका त्याग
ही करना चाहिये ॥ १० ॥ स्त्री ही घर है ईंटोसे निर्मित घर वास्तवमें घर नहीं है । उस स्त्रीरूप गृहके
सम्बन्धसे ही श्रावक गृहस्थ होता है । और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्यको धारण करता
है । यदि उस ब्रह्मचर्यके विषयमें विकलता (दोष) हो तो फिर अन्य सब व्रत नष्ट हो जाता है । इस
प्रकार उस ब्रह्मचर्यके विना पुरुष दोनों ही लोकोंसे भ्रष्ट होता है अर्थात् उसके यह लोक और परलोक दोनों
ही बिगड़ते हैं ॥ ११ ॥ यदि दो दिन ही भोजन आदिका सुख न प्राप्त हो तो अपने सौन्दर्यपर अकन्त
अभिमान करनेवाली उन स्त्रियोंका शरीर मृत शरीरके समान हो जाता है । स्त्रीके शरीरमें सम्बद्ध लक्षण

१ वा अपि तु कुर्वन्ते नास्ति । २ वा भो यते नास्ति । ३ वा भवेत् नास्ति । ४ वा इष्ट । ५ क स नास्ति । ६ वा सकलं
नास्ति । ७ वा इहलोकपरलोकभ्रष्ट ।

स्वावस्थाद्यपि तत्र चञ्चलमिति सिद्धं च तच्छरीरं
इष्टा कुकुमकजलादिरचनां मा गच्छ भर्हि मुने ॥ १२ ॥

672) रम्भास्तम्भमृणालहेमशाशुशीलोत्पलाद्यैः पुरा
वस्ये स्त्रीवपुषः पुरः परिगतैः प्राप्ता प्रतिष्ठा न हि ।
तत्पर्यन्तवशां गतं विधिवशात्क्षिप्तं क्षतं पक्षिभि-
र्भीतैश्छादितनासिकैः पितृवने दृष्टं लघु त्यज्यते ॥ १३ ॥

673) अत्र यद्यपि योषितां प्रविलसत्सारुण्यलावण्यवद्
भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मूढात्मनां नो सताम् ।
उच्छ्रुनैर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णं श्मशानस्थलं
लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसव्रज ॥ १४ ॥

674) यूकाधाम कचा कपालमजिनाच्छर्षं मुख योषिता
तच्छिद्रे नयने कुचौ पलभरौ बाहू तते कीकसे ।

अत्रं शरीरम् । शवाहायते शवमृतक-अन्नम् इव आचरति । किलक्षणानां स्त्रीणाम् । अतिरूपगर्वितधियाम् । च पुन । तत्र
स्त्रिया अत्रे । लावण्यादि अपि चञ्चलम् । शिष्ट बद्धम् । ततस्मात्कारणात् । भो मुने कुकुमकजलादिरचनाम् । तद्गतां तस्यां
स्त्रियां गतां प्राप्ताम् । इष्टा मोह मा गच्छ ॥ १२ ॥ यस्या [स्य] स्त्रीवपुष । पुर अग्रे । रम्भास्तम्भमृणालहेमशाशुशीलो
त्पलाद्यै पुरं परिगतैः प्राप्ते । प्रतिष्ठां न हि प्राप्तां । तच्छरीरम् । विधिवशात् कर्मवशात् । पर्यन्तदशां गत मरणं प्राप्तम् ।
पितृवने क्षिप्तम् । पक्षिभि क्षत खण्डितम् । दृष्टम् । जनै लघु त्यज्यते । किलक्षणे जनै । भीतै छादितनासिकैः ॥ १३ ॥
योषितां स्त्रीणाम् अत्रं यद्यपि प्रविलसत्सारुण्यलावण्यवद्भूषावत् आभरणयुक्तशरीरं मूढात्मनां प्रमोदजनकं भवति । सतां साधूनां
प्रमोदजनक नो । यथा श्मशानस्थलं लब्ध्वा कृष्णकाकनिकरो तुष्यति । राजहंसव्रज नो तुष्यति । किलक्षणं श्मशानम् ।
उच्छ्रुनैर्बहुभिः शवै मृतकैः । अतितराम् । कीर्णं व्याप्तम् ॥ १४ ॥ योषितां स्त्रीणाम् । कचा केशा । यूकाधाम गृहम् ।
स्त्रीणां मुख कपालम् अजिनेन आच्छन्नम् आच्छादितम् । नयने द्व तच्छिद्रे तस्य मुखस्य छिद्रे । स्त्रीणां कुचौ पलभरौ मांसपिण्डौ ।
बाहू तते भुजां वीर्यं कीकसे^१ अस्थिलरूपे । स्त्रीणां तुन्दम् उदरम् । मूत्रमलादिसद्य विद्यागृहम् । जघन प्रस्यन्दि क्षरणस्वभावं

आदि भी विनश्वर हैं । इसलिये हे मुने ! उसके शरीरमें संलग्न कुकुम और काजल आदिकी रचनाको देखकर
तू मोहको प्राप्त मत हो ॥ १२ ॥ पूर्व समयमें जिस स्त्रीशरीरके आगे कदलीस्तम्भ, कमलनाल, सुवर्ण,
चन्द्रमा और नील कमल आदि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सके हैं वह शरीर जब दैववश मरण अवस्थाको
प्राप्त होनेपर श्मशानमें फेंक दिया जाता है और पक्षी उसे इधर उधर नोंचकर क्षत विक्षत कर डालते हैं
तब ऐसी अवस्थामें उसे देखकर भयको प्राप्त हुए लोग नाकको बंद करके शीघ्र ही छोड़ देते हैं—तब उससे
अनुराग करना तो दूर रहा किन्तु उस अवस्थामें वे उसे देख भी नहीं सकते हैं ॥ १३ ॥ यद्यपि शोभायमान
यौवन एवं सौन्दर्यसे परिपूर्ण स्त्रियोंका शरीर आभूषणोंसे विभूषित है तो भी वह मूर्खजनोंके लिये
ही आनन्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योंके लिये । ठीक है—बहुत-से सड़े-गले मृत शरीरोंसे
अतिशय व्याप्त श्मशानभूमिको पाकर काले कौबोंका समुदाय ही सन्तुष्ट होता है, न कि राजहंसोंका समुदाय
॥ १४ ॥ स्त्रियोंके नाक जुओंके घर हैं मस्तक एवं मुख चमड़ेसे आच्छादित है, दोनों नेत्र उस मुखके
छिद्र हैं, दोनों स्वन मांससे परिपूर्ण हैं, दोनों भुजायें लम्बी हड्डियां हैं, उदर मल-मूत्रादिका स्थान है । जघन

१ क तच्छिद्रे, क च तच्छिद्रे । २ अ क चा यस्या । ३ अ चा प्राप्ता प्रतिष्ठां क प्राप्ता प्रतिष्ठा । ४ क तद्गतां । ५ क चा
पुरं भाषि । ६ अ चा प्रतिष्ठां । ७ क प्राप्ता । ८ क 'यथा' तासि । ९ अ दीर्घकीकसे ।

- तुन्दं भ्रूत्रमलादिसद्य जघनं प्रव्यन्दिवर्षोऽगृहं
पादस्थूणमिदं किमत्र महतां रागाय संभाव्यते ॥ १५ ॥
- 675) कार्याकार्यविचारशून्यमनसो लोकस्य किं भ्रूमहे
यो रागान्धतयादरेण वनितावक्त्रस्य लालां पिबेत् ।
श्लाघ्यास्ते कवयः शशाङ्कवदिति प्रव्यक्तवाङ्म्वरै
भ्रमान्द्रकपालमेतदपि धैर्ये सता वर्ण्यते ॥ १६ ॥
- 676) एष स्त्रीविषये विनापि हि परप्रोक्तोपदेशं भ्रूत्र
रागान्धो मदनोदयादनुचितं किं किं न कुर्याज्जन ।
अप्येतत्परमार्थबोधविकलं प्रीढं करोति स्फुरत्
शृङ्गारं प्रविधाय काव्यमन्कृल्लोकस्य कश्चित्कवि ॥ १७ ॥
- 677) दारार्थादिपरिग्रहं कृतगृहव्यापारसारोऽपि सन्
देव सोऽपि गृही नरः परधनस्त्रीनिस्पृह सर्वदा ।

वीर्यनि सरणस्थानम् । वचोऽगृह पुरीषगृहम् । पादस्थूणम् । अत्र शरीरे । महतां रागाय इ^१ किं संभाव्यते । स्त्रीशरीरे रागाम^२
किमपि न संभाव्यते ॥ १५ ॥ तस्य लोकस्य वय किं भ्रूमहे । किलक्षणस्य लोकस्य । कार्याकार्यविचारे शून्यमनस । य
अयं लोक । रागान्धतया आदरेण वनितावक्त्रस्य लाला पिबेत् । ते कवयः श्लाघ्या इति कोऽर्थं निश्चया । ये कविभिः । एतदपि
स्त्रीमुखम् । सतां साधूनाम् अग्रे शशाङ्कवत् चन्द्रवर्त्त इति वर्ण्यते । किलक्षण मुखम् । चमानद्रकपालम् । किलक्षणे कविभिः ।
प्रव्यक्तवाङ्म्वरै ॥ १६ ॥ एष जन लोक । मदनोदयात् कामोदयात् । शृशम् अतिशयेन । रागान्ध अपि परप्रोक्त-उपदेशं
विनापि हि स्त्रीविषये किं किम् अनुचितम् अयोग्यकार्यं न कुर्यात् । अपि तु कुर्यात् । कश्चित्कवि एतत् स्फुरच्छृङ्गारं काव्यं प्रीढम् ।
प्रविधाय कृत्वा । असकृत् निरन्तरम् । लोकस्य परमार्थबोधविकलं करोति ॥ १७ ॥ सोऽपि गृही नर भव्य देव कथ्यते ।
किलक्षण भव्य । दार स्त्री अर्थं द्रव्य परिग्रहयुक्त । पुन कृतगृह व्यापारमार अपि सन् स भव्य परधनपरस्त्रीनि स्पृह ।
सर्वदा । तु पुन । स मुनि । देवानाम् अपि देव एव । अत्र लोके कर्त्तुं पुंसां पुरषेण नो मयते । अपि तु सर्वै मन्वते । यस्य

बहते हुए मलका घर है तथा पैर स्तम्भ (धुनिया) के समान है । ऐसी अवस्थामें यह स्त्रीका शरीर
यहा क्या महान् पुरुषोंके लिये अनुरागका कारण हो सकता है ? अर्थात् उनके लिये वह अनुरागका
कारण कभी भी नहीं होता है ॥ १-५ ॥ जिसका मन कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारसे रहित है, तथा
इसीलिये जो रागमें आया होकर उत्सुकतासे स्त्रीके मुखकी लारको पीता है उस मनुष्यके विषयमें हम
क्या कहें ? किन्तु जो कविजन अपन स्पष्ट वचनोंके विस्तारसे मज्जनोंके आगे चमड़ेसे आच्छादित इस
कपाल युक्त मुखको चन्द्रमाके समान सुन्दर बतलाते हैं वे भी प्रशसनीय समझे जाते हैं—जो वास्तवमें
निन्दाके पात्र हैं ॥ १६ ॥ यह जनममूह दूसरोंके उपदेशके विना भी कामके उदीप्त होनेसे रागसे अन्धा
होकर स्त्रीके विषयमें कौन कौन-सा निन्द्य कार्य नहीं करता है ? अर्थात् विना उपदेशके ही वह स्त्रीके
साथ अनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टाओंको करता है । फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कवि
निरन्तर शृङ्गार रससे परिपूर्ण काव्यको रचकर उन लोगोंके चित्तको और भी रागसे पुष्ट करता है ॥ १७ ॥
जो गृहस्थ स्त्री पव धन आदि परिग्रहसे सहित होकर घरके उत्तम व्यापार आदि कार्योंको करता हुआ
भी कभी परधन और परस्त्रीकी इच्छा नहीं करता है वह गृहस्थ मनुष्य भी देव (प्रशसनीय) है । फिर

१ क विकलं । २ श परिग्रहकृतग्रह । ३ श रागाय । ४ श चन्द्रवत् इति नास्ति । ५ श परिग्रहव्यपारसारः ।
६ श केन नास्ति ।

- यस्य स्त्री न तु सर्वथा न च धनं रत्नत्रयस्य अलङ्कृतो
देवानामपि देव परम स मुनिः केनात्र जो मम्यते ॥ १८ ॥
- 678) कामिन्यादि विनात्र दुःखहतये स्त्रीकुर्वते तत्र ये
लोकास्तत्र सुखं पराश्रिततया तद्दुःखमेव भुवम् ।
हित्वा तद्विषयोत्थमन्तविरस्य स्तोत्रं यदाध्यात्मिकं
तत्तत्स्वैकदशां सुखं निरुपमं नित्यं निजं नीरजम् ॥ १९ ॥
- 679) सौभाग्यादिगुणप्रमोदसदनैः पुण्यैर्युतास्ते हृदि
स्त्रीणां ये सुखिरं वसन्ति विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् ।
ज्योतिर्बोधमयं तदन्तरदशा कायात्पृथक् पश्यतां
येषां ता न तु जातु ते ऽपि कृतिनस्तेभ्यो नमः कुर्वते ॥ २० ॥
- 680) दुष्प्राप बहुदुःखराशिश्च स्तोकायुरल्पज्ञता
ज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भवे ।

मुने । सर्वथा प्रकारेण । न तु स्त्री न च धनम् । स मुनि रत्नत्रय-अलङ्कृत ॥ १८ ॥ लोका कामिन्यादि विना । अत्र लोके ।
दुःखहतये दुःखनाशाय । तत् स्त्री आदि । स्त्रीकुर्वते स्त्रीकुर्वन्ति । च पुनः । तत्र स्त्रीषु^१ यत्सुखं तत्सुखं पराश्रिततया दुःखमेव
भुवम् । तत् विषयो^२ विषयोद्भवम् । अन्तविरस्य स्तोत्रम् । हिंवा परित्यज्य । भव्य । यत्सुखम् तत्स्वैकदशां आध्यात्मिकं तत्सुखम् ।
अङ्गीकुर्वते । तत्सुखं तत्स्वैकदशां सुखम् । किलक्षणं सुखम् । निरुपमम् । निजं स्वकीयम् । नित्यं शाश्वतम् । नीरजं रजोरहितम्
॥ १९ ॥ ये नरा स्त्रीणां हृदि । सुखिरं चिरकालवसन्ति । ते नरा पुण्यै युता वर्तते । किलक्षणे पुण्य । सौभाग्यादिगुणप्रमोदसदनैः
सौभाग्यमन्दिरैः । किलक्षणानां स्त्रीणां । विलसत्तारुण्यपुण्यश्रियाम् । येषां यतीनां हृदि । ता स्त्रियः । जातु कदाचित् । न
वसन्ति । तेऽपि यतयः । कृतिनः पुण्ययुक्ताः । तेभ्यः नमः कुर्वते । तद्बोधमयं ज्योतिः । अन्तरदशा कायात् पृथक् पश्यतां
ज्ञाननेत्रेण पश्यताम् ॥ २० ॥ भवे संसारे । नरत्वं मनुष्यपदम् । प्रायो बाहु-येन । दुष्प्रापम् । इदं नरत्वं । बहुदुःखराशि
अशुचिः । इदं नरत्वं स्तोकायुः । अल्पज्ञतया अज्ञातप्रान्तदिनम् अज्ञातमरणदिनम् । इदं नर वम् । जराहतमतिः । अस्मिन्

जिसके पास सर्वथा न तो स्त्री है और न धन ही है तथा जो रत्नत्रयसे विभूषित है वह मुनि तो देवोंका
भी देव (देवोंसे भी पूज्य) है । वह भला यहा किसके द्वारा नहीं माना जाता है ? अर्थात् उसकी सब
ही पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ यहां स्त्री आदिके विना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग उक्त
स्त्री आदिको स्वीकार करते हैं । परन्तु उन स्त्री आदिके निमित्तसे जो सुख होता है वह वास्तवमें परके अधीन
होनेसे दुःख ही है । इसलिये विवेकी जन परिणाममें अहितकारक एव प्रमाणमें अल्प उस विषयजन्य
सुखको छोड़कर तत्त्वदर्शियोंके उस अनुपम सुखको स्वीकार करते हैं जो आत्माधीन, नित्य, आत्मीक
(स्वाधीन) एव पाप्मे रहित है ॥ १९ ॥ जो मनुष्य शोभायमान यौवनकी पवित्र शोभासे सम्पन्न ऐसी
स्त्रियोंके हृदयमें चिर काल तक निवास करते हैं वे सौभाग्य आदि गुणों एव आनन्दके स्थानभूत पुण्यसे
युक्त होते हैं, अर्थात् जिन्हें उच्च स्त्रियां चाहती हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं । किन्तु अभ्यन्तर नेत्रसे ज्ञान-
मय ज्योतिष्को शरीरसे भिन्न देखनेवाले जिन साधुओंके हृदयमें वे स्त्रियां कभी भी निवास नहीं करती
हैं उन पुण्यशाली मुनियोंके लिये वे पूर्वोक्त (स्त्रियोंके हृदयमें रहनेवाले) पुण्यात्मा पुरुष भी तमस्कार
करते हैं ॥ २० ॥ संसारमें जो मनुष्यपर्याय दुर्लभ है, बहुत दुःखोंके समूहसे व्याप्त है, अपवित्र है,
अल्प आयुसे सहित है, जिसके अन्त (मरण) का दिन अल्पज्ञताके कारण ज्ञात नहीं किया जा सकता

अस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षात्सुखं
सौख्यार्थीति' विचिन्व्य चेतसि तप' कुर्यान्नरो निर्मलम् ॥ २१ ॥

681) उक्तं मुनिपद्मनन्दिभिषजा द्वाभ्यां युतायाः शुभा
सहस्राषडविंशतेरुचितवागर्थाम्मसा वर्तिता ।
निर्ग्रन्थै परलोकदर्शनकृते प्रोद्यत्सपोवार्धकै
श्वेतश्वधुरनङ्गरोगशमनी वर्ति सदा सेव्यताम् ॥ २२ ॥

नरत्वे । तप कायम् । तत तपस सकाशात् । शिवपदं भवेत् । तत्र शिवपदं । साक्षात् सुखम् । साख्यार्थी नरै । चेतसि
इति विचिन्व्य निर्मल तप कुर्यात् ॥ २१ ॥ प्रोद्यत्सपोवार्धकै प्रकाशतपोवृद्धै । निर्ग्रन्थै मुनिभि । परलोकदर्शनकृते कारणात् ।
सहस्राषडविंशते र्षि सप्त सेव्यताम् । किलक्षणाया सन्नारिषौषडविंशते । द्वाभ्यां युताया । सा इयं वर्ति । मुनिपद्मनन्दि
भिषजा वेषेन । उक्ता कथिता । शुभा श्रेष्ठा । पुन किलक्षणा वर्ति । उचितवाक् अर्थाम्मसा वर्तिता मर्दिता । पुन किलक्षणा
वर्ति । चेतश्चधुरनङ्गरोगशमनी मनोनेत्रसंविधन कन्दर्प विनाशनस्त्रीला ॥ २२ ॥ इति श्रीब्रह्मचर्यरक्षावर्ति समाप्ता ॥ १२ ॥

है, तथा जिसमें वृद्धावस्थाके कारण बुद्धि प्रायः कुण्ठित हो जाती है उस मनुष्य पर्यायमें ही तप किया जा सकता है । तथा मोक्षपदकी प्राप्ति इस तपसे होती है और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है । यह मनमें विचार करके मोक्षसुखाभिलाषी मनुष्यको इस दुर्लभ मनुष्य पर्यायमें निर्मल तप करना चाहिये ॥ २१ ॥ दोसे अधिक उत्तम बीस छन्दों (पद्यों) रूप औषधि (बाईस श्लोकोंमें रचित यह ब्रह्मचर्य प्रकरण) की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वैद्यके द्वारा बतलायी गई है श्रेष्ठ है योग्य शब्द एव अर्थरूप जलसे जिसका उद्घर्तन किया गया है तथा जो चित्तरूप चक्षुके कामरूप रोगको शान्त करनेवाली है उसका सेवन तपोवृद्ध माधुओंको परलोकके दर्शनके लिये निरन्तर करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—महा श्री पद्मनन्दी मुनिने जो यह बाईस श्लोकमय ब्रह्मचर्य प्रकरण रचा है उसके लिये उन्होंने औषधिकी बत्ती (रुईमें औषधिका प्रयोग कर आगमें लगानेके लिये बनाई गई बत्ती अथवा अजन लगानेकी शलाई) की उपमा दी है । अभिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैद्यके द्वारा बतलाये गये श्रेष्ठ अजनको शलाकाके द्वारा आखोंमें लगानेपर मनुष्यकी आखोंका रोग (फुली आदि) दूर हो जाता है और तब वह दूसरे लोगोंको स्पष्ट देखने लगता है इसी प्रकार जो भव्य जीव मुनि पद्मनन्दीके द्वारा उत्तमोत्तम शब्दों और अर्थका आश्रय लेकर रचे गये इस ब्रह्मचर्य प्रकरणका मनन करते हैं उनके चित्तका कामरोग (विषयवाला) नष्ट हो जाता है और तब वे मुनिव्रतको धारण करके परलोक (दूसरे भव) के देखनेमें समर्थ हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि ऐसा करनेसे दुर्गतिका दुःख नष्ट होकर उन्हें या तो मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है या फिर दूसरे भवमें देवादिकी उत्तम पर्याय प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती नामका अधिकार समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

[१३ ऋषभस्तोत्रम्]

- 682) जब इसह षाहिर्णदण तिहुवणविलयएकदीप तित्ययर ।
जय सयलजीववच्छल जिम्मलगुणरयणनिहि षाह ॥ १ ॥
- 683) सयलसुरासुरमणिमउडकिरणकम्बुरियपायपीठ तुमं ।
धण्णा पेच्छंति शुषंति प्रवंति श्रायति जिणणाह ॥ २ ॥
- 684) चम्मच्छिणा वि दिट्टे तद् तद्दलोण ण माह महहरिसो ।
णाणच्छिणा उणो जिण ण-याणिमो किं परिप्फुरह ॥ ३ ॥
- 685) तं जिण षाणमणत विसईकयसयलवत्थुवित्थारं ।
जो थुणह सो पयासइ समुदकहमवडसालूरो ॥ ४ ॥
- 686) अम्हारिसाण तुह गोत्तकिसणेण वि जिणेस सचरइ ।
आएसं मगंती पुरओ हियइच्छिया लच्छी ॥ ५ ॥

भो उमह भो ऋषभ । भो षाहिर्णदण भो नाभिनन्दन । भो त्रिभुवनविलयएकदीप त्रिभुवनगृहदीप । भो तीर्थकर । भो सकलजीववत्सल । भो निर्मलगुणरत्ननिधि । भो नाथ । त्वं जय ॥ १ ॥ भो जिननाथ । भो सकलसुरासुरमणिमुकुटकिरणैर्कर्तुरितपात्पीठ । त्वां जिनें धया नरा प्रेक्षते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ भो जिन । त्वयि चर्मनेत्रणापि दृष्टे सति महाहर्षं त्रैलोक्ये न माति । पुन ज्ञाननेत्रण त्वयि दृष्टे सति कियत् आनन्द परिस्फुरति तद् वय न जानीम ॥ ३ ॥ भो जिन । य पुमान् सर्वोपदेशेन त्वां स्तौति । किंलक्षणं त्वाम् । ज्ञानमयम् अनन्तम् । पुन किंलक्षणं त्वाम् । विषयीकृतसकलवस्तुविस्तारं गोचरीकृतसकलपदार्थम् । स पुमान् अवटकूपमण्डूक दधुर । समुद्रकषां प्रकाशयति ॥ ४ ॥ भो जिनेश । भो श्रीसर्वज्ञ । मम सदृशानां [अस्मादृशानां] जनानाम् । तव गोत्रकीर्तनेन तव नामस्मरणेन । हृदयस्थिता [हृदयेष्विषिता] मनो-

हे ऋषभ जिनेन्द्र ! नाभि राजाके पुत्र आप तीन लोकरूप गृहको प्रकाशित करनेके लिये अद्वितीय दीपकके समान हैं, धर्मतीर्थके प्रवर्तक हैं समस्त प्राणियोंके विषयमें वात्सल्य भावको धारण करते हैं, तथा निर्मल गुणोरूप रत्नोंके स्थान हैं । आप जयवन्त होवे ॥ १ ॥ नमस्कार करते हुए समस्त देवों एव असुरोंके मणिमय मुकुटोंकी किरणोंसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका आसन) विचित्र वर्णका हो रहा है ऐसे हे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दर्शन करते हैं स्तुति करते हैं जप करते हैं, और ध्यान भी करते हैं ॥ २ ॥ हे जिन ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर जो महान् हर्ष उत्पन्न होता है वह तीनों लोकोंमें नहीं समाता है । फिर ज्ञानरूप नेत्रसे आपका दर्शन होनेपर कितना आनन्द प्राप्त होगा यह हम नहीं जानते हैं ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! जो जीव समस्त वस्तुओंके विस्तारको विषय करनेवाले आपके अनन्त ज्ञानकी स्तुति करता है वह अपनेको उस कूपमण्डूक (कुएँमें रहनेवाला मेंढक) के समान प्रगट करता है जो कुएँमें रहता हुआ भी समुद्रके वृत्तान्त (विस्तारादि) को बतलवाता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कुएँमें रहनेवाला क्षुद्र मेंढक कभी समुद्रके विस्तार आदिको नहीं बतलवा सकता है उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य आपके उस अनन्त ज्ञानकी स्तुति नहीं कर सकता है जिसमें कि समस्त द्रव्ये एवं उत्तमके अनन्त गुण और पर्यायें युगपत् प्रतिभासित हो रही हैं ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके नामके कीर्तनसे—केवल नामके स्मरण मात्रसे—भी हम जैसे मनुष्योंके सामने मनचाही लक्ष्मी आज्ञा मांगती

- 687) जासि सिरी तह संते तुव अववण्णम्मि तीरं णट्ठाए ।
संके जणियाणिद्धा विट्ठा सव्वट्ठसिद्धी वि ॥ ६ ॥
- 688) णाहिघरे वसुहारावडणं जं सुहरमिहं तुहोयरणा ।
आसि णट्ठाहि जिनेसर तेण धरा वसुमई जाया ॥ ७ ॥
- 689) स च्चिय सुरणवियपया मरुएवी पडु ठिओ सि जंगम्भे ।
पुरओ पट्टो वज्झइ मज्झे से पुत्तवतीण ॥ ८ ॥
- 690) अंकत्थे तह दिट्ठे जंतेण सुरायलं सुरिंदेण ।
अणिमेसत्तवहुत्तं सयलं णयणाण पडिवण्णं ॥ ९ ॥

वाञ्छिता लक्ष्मी । मम पुरत अमे । आदेश प्रार्थयती संवरति प्रवर्तते ॥ ५ ॥ शङ्के अहम् । एव मन्ये । भो श्रीसर्वज्ञ । या श्री लक्ष्मी तथा श्री शोभा । त्वयि सति सर्वार्थसिद्धौ । आसि पूर्वम् आसीत् । त्वयि अवतीर्णं सति तस्या लक्ष्म्या नष्टा शोभा सर्वार्थसिद्धौ अपि न दृग् । जनितानिष्टा ॥ ६ ॥ भो जिनेश्वर । तव अवतरणात् । नाभिग्रहे [इह] पृथिव्याम् । नभस आकाशात् । यद्यस्मात् । सुचिरं चिरकालम् । वसुधारापतनम् आसीत् तेन हेतुना सा पृथ्वी वसुमती जाता द्रव्यवतीत्युक्तम् उपगता ॥ ॥ भो प्रभो । मरुदेवी सँची सुर देव इन्द्राणी च पुन [स च्चिय ना एव] देवै नमितपदा जाता । सत्य बस्या मरुदेव्या गर्भे त्व स्थितोऽसि तस्या मरुदेव्या मस्तके पुत्रवतीनां मध्ये अग्रत पट्ट बध्यते । पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सदृशा अन्या न ॥ ८ ॥ भो जिनेश । अङ्कत्ये त्वयि दृष्टे सति सुरेन्द्रेण । नेत्राणाम् अणिमेवनात्वात् सफलं प्रतिपक्षं सफलं ज्ञातम् । किलक्षणेन हुई उपस्थित होती है ॥ ५ ॥ हे भगवन् ! आपके सर्वार्थसिद्धिमें स्थित रहनेपर जो उस समय उसकी शोभा थी वह आपके यहा अवतार लेनेपर नष्ट हो गई । इससे मुझे ऐसी आशंका होती है कि इसीलिये उस समय सर्वार्थसिद्धि भी ऐसी देखी गई माना उनका अनिष्ट ही हो गया है ॥ विशेषार्थ— जिस समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रका जीव सर्वार्थसिद्धिमें विद्यमान था उस समय भावी तीर्थकरके वहां रहनेसे उसकी शोभा निराली ही थी । फिर जब वह वहासे च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ तब सर्वार्थसिद्धिकी वह शोभा नष्ट हो गई थी । इसपर यहा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि भगवान् ऋषभ जिनेन्द्रके च्युत होनेपर वह सर्वार्थसिद्धि मानो विधवा ही हो गई थी, इसीलिये वह उस समय सौभाग्यश्रीसे रहित देखी गई ॥ ६ ॥ हे जिनेश्वर ! आपके अवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल (पन्द्रह मास) तक धनकी धाराका पतन हुआ—रत्नोकी वर्षा हुई—उससे यह पृथिवी वसुमती (धनवाली) इस सार्थक नामसे युक्त हुई ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! जिस मरुदेवीके गर्भमें तुम जैसा प्रभु स्थित था उसीके चरणोंमें उस समय देवोंने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती स्त्रियोंके मध्यमें उनके समक्ष उसके लिये पट्ट बाधा गया था अर्थात् समस्त पुत्रवती स्त्रियोंके बीचमें तीर्थकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेवाली एक वही मरुदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध की गई थी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! सुमेरुपर जाते हुए इन्द्रको गोदमें स्थित आपका दर्शन होनेपर उसने अपने नेत्रोकी निर्निमेषता (झपकनका अभाव) और अधिकता (सहस्र संख्या) को सफल समझा ॥ विशेषार्थ— यह आगमप्रसिद्ध बात है कि देवोंके नेत्र निर्निमेष (पलकोंकी झपकनसे रहित) होते हैं । तदनुसार इन्द्रके नेत्र निर्निमेष तो थे ही साथमें वे संख्यामें भी एक हजार थे । इन्द्रने जब इन नेत्रोमे प्रभुका दर्शन किया तब उसने उनको सफल समझा । यह सुयोग अन्य मनुष्य आदिको प्राप्त नहीं होता है । कारण कि उनके दो ही नेत्र होते हैं और वे भी सन्निमेष । इसलिये वे जब त्रिलोकीनाथका दर्शन करते हैं तब उन्हें बीच बीचमें पलकोंके झपकनेसे व्यवधान भी होता है । वे उन देवोंके समान बहुत समय तक टकटकी लगाकर भगवान्का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥ ९ ॥

१ क श यासि । २ क अवयण्णम्मि तीये क अवयण्णम्मि त्तिये श अवयण्णम्मि तीये । ३ क क श णट्ठाए । ४ क श सिद्धावि । ५ क सुहरमह च सुहरमिहं च सुहरमहि । ६ क श अरणी । ७ च प्रतिपाठोऽयम् अ क श सुरायलं । ८ क आसीत् पूर्व आसीत् । ९ क नष्टा वा शोभा । १ श शची ।

- 691) तिष्ठच्छणमावण्यो मेरुः तुह जन्मव्यापकजलजोय ।
तं तस्मै सूर्यसुहो पवाहितं जिष्णु कुर्वन्ति सव्या ॥ १० ॥
- 692) मेदसिरे पदभुज्जलजियपीरताडनपवाद्दुदेवाय ।
तं चित्तं तुह पहाणं तह जह अहमासि सकिण्ये ॥ ११ ॥
- 693) पाह तुह जन्मव्यापणे हरिणो मेरुमि पावमायस्त ।
वेष्टिरभुयेति भग्ना तह अज्ज वि भंगुरा मेहा ॥ १२ ॥
- 694) जाण बहुपहिं विची जाया कल्पवुवेहिं तेहिं धिणा ।
एकेण वि ताण तए पयाण परिकपिया पाह ॥ १३ ॥

इन्धेण । सुरालयं मन्दिरं [सुराचलं] गच्छता ॥ ९ ॥ भो जिन । तव जन्मज्ञानजलयोगेन मेरुस्तीर्थत्वम् आपन्न प्राप्तः । तत् तस्मात् कारणात् । सूर-सूर्यप्रमुखौ देवा सदाकाले तस्य मेरो प्रदक्षिणां कुर्वन्ति ॥ १ ॥ मेरुखिरसि मस्तके तव तत् जन्म ज्ञानं तथा वृत्तं जातं यथा पतनोच्छलननीरताडनवशात् प्रणष्टदेवानां नमः कीर्णम् आश्रितं व्याप्तं जातम् ॥ ११ ॥ भो नाथ । तव जन्मज्ञाने मेरो हरे इन्द्रस्य नृत्यमानस्य स्फालितभुजाभि तदा भग्ना मेघा अद्यापि भङ्गुराः खण्डिता दृश्यन्ते ॥ १२ ॥ भो नाथ । यासां प्रजानां बहुभि कल्पवृक्षैः वृत्तिर्जाता उदरपूर्णं जातम् । तैर्विना कल्पवृक्षं विना । तासां प्रजानाम् । एकेनापि

हे जिन ! उस समय चूकि मेरु पर्वत आपके जन्माभिषेकके जलके सम्बन्धसे तीर्थस्वरूपको प्राप्त हो चुका था इसीलिये ही मानो सूर्य चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं ॥ १० ॥ जन्माभिषेकके समय मेरु पर्वतके शिखरपर नीचे गिरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिघातसे कुछ खेदको प्राप्त हुए देवोंके द्वारा आपका वह जन्माभिषेक इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि जिससे आकाश उन देवों और जलसे व्याप्त हो गया ॥ ११ ॥ हे नाथ ! आपके जन्माभिषेकमहोत्सवमें मेरुके ऊपर नृत्य करनेवाले इन्द्रकी कम्पित (चंचल) भुजाओसे नाशको प्राप्त हुए मेघ इस समय भी भंगुर (विनश्वर) देखे जाते हैं ॥ १२ ॥ हे नाथ ! भोगभूमिके समय जिन प्रजाजनोंकी आजीविका बहुत से कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न हुई थी उनकी वह आजीविका उन कल्पवृक्षोंके अभावमें एक मात्र आपके द्वारा सम्पन्न (प्रदर्शित) की गई थी ॥ विशेषार्थ—पूर्वमें यहां (भरतक्षेत्रमें) जब भोगभूमिकी प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी आजीविका बहुत-से (दस प्रकारके) कल्पवृक्षोंके द्वारा सम्पन्न होती थी । परन्तु जब तीसरे कालका अन्त होनेमें पल्यका आठवा भाग शेष रहा था तब वे कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गये थे । उस समय भगवान् आदि जिनेन्द्रने उन्हें कर्मभूमिके योग्य असि-मसि आदि आजीविकाके साधनोंकी शिक्षा दी थी । जैसा कि स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है—प्रजापतिर्या प्रथम जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा । प्रबुद्धतत्त्व पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विदिदे विदावर ॥ अभिप्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्द्रने पहिले कल्पवृक्षोंके नष्ट हो जानेपर आजीविकाके निमित्त व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको प्रजापतिके रूपमें कृषि आदि छह कर्मोंकी शिक्षा दी थी वे ही ऋषभ जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपको जानकर संसार, शरीर एवं भोगोंसे विरक्त होते हुए आश्चर्यजनक अभ्युदयको प्राप्त हुए और समस्त विद्वानोंमें अग्रेसर हो गये ॥ वृत्त स्तो २ इस प्रकारसे जो प्रजाजन भोगभूमिके कालमें अनेक कल्पवृक्षोंसे आजीविकाको सम्पन्न करते थे उन्होंने कर्मभूमिके प्रारम्भमें एक मात्र उस ऋषभ जिनेन्द्रसे ही उस आजीविकाको सम्पन्न किया था—वे ऋषभ जिनेन्द्रसे असि, मसि व कृषि आदि कर्मोंकी शिक्षा पाकर आनन्दपूर्वक आजीविका करने लगे

१ क क तपस्त । २ क सूर्यसुहा । ३ क-प्रतिपाठोऽयम् । क क मासिर्न किणं क मासिर्न किणं ।
४ क क पुवाहि । ५ क सुरसूर्यप्रमुखा ।

- 695) पद्मणा तप सनाहा धरासि तीप कहणहो वृहो ।
 नवघणसमयसमुल्लसियसासछम्मेण रोमंको ॥ १४ ॥
- 696) विज्जु व्व घणे रंणे विट्ठपण्ढा पणचिरी अमरी ।
 जइया तइया वि तप रायसिरी तारिसी विट्ठा ॥ १५ ॥
- 697) वैरग्यदिणे सहसा वसुहा जुण्णं तिणं व ज मुक्का ।
 देव तप सा अज्ज वि बिलवइ सरिजलरवा वरोई ॥ १६ ॥
- 698) अइसोहिओ मि तइया काउस्सग्गट्टिओ तुमं णाह ।
 धम्मिक्कघरारमे उब्भीकयैमूलखंभो व्व ॥ १७ ॥
- 699) हिययत्थज्ञाणसिहिडज्जमाण सहसा सरीरधूमो व्व ।
 सहई जिण तुज्ज सीसे महुरकुलसंणिहो केसभरो ॥ १८ ॥

वया वृत्ति परिकल्पिता ॥ १३ ॥ भो प्रभो वया प्रभुणा कृत्वा धरा पृथ्वी सनाथा आसीत् । अथवा तस्या धराया नवघन-मेघसमयसमुल्लसितशार्भ [सस्य] छ्येन [च्छ्राना] प्रादुर्भूत रोमाञ्च कथं भवेत् ॥ १४ ॥ यदा यस्मिन् काले । त्वया नृत्यशालायां प्रनृत्यती अमरी देवाङ्गना नीलाजना दृष्टप्रणष्टा दृष्टा तदा काले राजश्री अपि तारिसी तादृशी देवाङ्गनासदृशी विनश्चरा दृष्टा । यस्मिन् केव । मेघे विद्युदिव ॥ १५ ॥ भो देव । वैराग्यदिने वया महसा या वसुधा जीर्णतृणम् इव मुक्ता सा वसुधा अद्यापि सरिताजलरवात् व्याजेन वराकिनी [वराकी] विलपति रुदनं करोति ॥ १६ ॥ भो नाथ । त्वं तदा कायोत्सर्गस्थिते अतिशोभित आसीत् [असि] धर्मैकगृहारम्भे ऊर्वाकृतमूलस्तम्भवत् व राजसे^१ ॥ १ ॥ भो जिन । तव शीर्षे मस्तके केशसमूह शोभते । किलक्षण केशभर । मधुरकुलसनिभ केशभर । किं वत् । हृदयस्थप्यानशिखिदह्यमानशरीरधूमवत् ॥ १८ ॥

थे ॥ १३ ॥ हे भगवन् ! उस समय पृथिवी आप जैसे प्रभुको पाकर सनाथ हुई थी । यदि ऐसा न हुआ होता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हुए धान्याकुरोके छलसे रोमांचको कैसे धारण कर सकती थी ? ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! जब आपने मेघके मध्यमें क्षणमें नष्ट होनेवाली विजलीके समान रंगभूमिमें देखते ही देखते मरणको प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हुई नीलाजना अप्सराको देखा था तभी आपने राजलक्ष्मीको भी वसी प्रकार क्षणभंगुर समझ लिया था ॥ विशेषार्थ— किसी समय भगवान् ऋषभ जिनेन्द्र अनेक राजा-महाराओसे वेष्टित होकर सिंहासनपर विराजमान थे । उस समय उनकी सेवा करनेके लिये इन्द्र अनेक गंधर्वों और अप्सराओके साथ वहा आया । उसने भक्तिवश वहा अप्सराओंका नृत्य प्रारम्भ कराया । उसने भगवान्को राय भोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कार्यमें ऐसे पात्र (नीलाजना) को नियुक्त किया जिसकी कि आयु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी । तदनुसार नीलाजना रस, भाव और लयके साथ नृत्य कर ही रही थी कि इतनेमें उसकी आयु समाप्त हो गई और वह देखते ही देखते क्षणभरमें अदृश्य हो गई । यद्यपि इन्द्रने रसभगके भयसे वहा दूसरी वैसी ही अप्सराको तत्काल खड़ा कर दिया था, फिर भी भगवान् ऋषभ जिनेन्द्र इससे अनभिज्ञ नहीं रहे । इससे उनके हृदयमें बड़ा वैराग्य हुआ (आ पु १७, १११) ॥ १ ॥ हे देव ! आपने वैराग्यके दिन चूकि पृथिवीको जीर्ण तृणके समान अकस्मात् ही छोड़ दिया था इसीलिये वह बेचारी आज भी नदीजलकी ध्वनिके मिषसे विलाप कर रही है ॥ १६ ॥ हे नाथ ! आप कायोत्सर्गसे स्थित होकर ऐसे अतिशय शोभायमान होते थे जैसे मानो धर्मरूपी अद्वितीय प्रासादके निर्माणमें ऊपर खड़ा किया गया मूल स्तम्भ ही हो ॥ १७ ॥ हे जिन ! आपके शिरपर जो अमरसमूहके समान काले केशोंका भार है वह ऐसा शोभित होता है

१ क कह णहो व कहंनह । २ व वरह । ३ व्व प्रतिपाठोऽयम् । अ क सा उ स्मिक्य । ४ क सा सोहह व सुहर । ५ क नवमेघ । ६ अ क स्वास । ७ क अपि तादृशी । ८ अ सा रुदनं करोति नास्ति । ९ क कायोत्सर्गे स्थित । १ अ क राजसे । ११ अ दग्धमानशीघ्रशरीरवत् धूमवत् क दग्धमानशरीरधूमवत् इ दग्धमानशीघ्रशरीरधूमवत् ।

- 700) कर्मकलकचतुष्के नष्टे विमलसमाहिभूर्ईय ।
तुह नाघात्पणे चिय लोयालोके पक्षिण्फलिर्ब ॥ १९ ॥
- 701) आघात्पणैणि तव समूलसुम्भूलियाह वृषण ।
कर्मचतुष्केण सुभं व जाह भीरण सेसेण ॥ २० ॥
- 702) नायातमणिणिम्माणे देव डिभो सहसि' समवसरणम्मि ।
उवरिं व सणिविट्ठो जियाण जोईय सव्वाणं ॥ २१ ॥
- 703) लोउत्तरा वि सा समवसरणसोहा जिनेस तुह पाय ।
लहिऊण लहइ महिमं रविणो णलिणि व्व कुसुमट्टा[हा] ॥ २२ ॥
- 704) जिहोसो अकलको अजडो चदो व्व सहसि तं तह वि ।
सीहासणायलत्थो जिणिर्दं कयकुवलयणंदो ॥ २३ ॥

भो अच्य पूज्य । निर्मलसमाधिभूत्या कर्मकलकचतुष्के नष्टे सति तव ज्ञानदर्पणे लोकालोक प्रतिबिम्बितम् ॥ १९ ॥
भो नाथ । आघात्पणैणि त्वया समूलम् उन्मूलितानि उपादितानि । मीतेन शेषेण अघातिकर्मचतुष्केन दृष्ट्वा स अघाति-
चतुष्क मृगवर्ते [तत् अघातिचतुष्कं मृतवत्] त्वयि विषये स्थितम् ॥ २० ॥ भो देव । समवसरणे नानामणिनिर्माणे त्वं
स्थित शोभसे । किलक्षणस्त्वम् । यावता [जितानां] सर्वेषां^१ योगिनाम् उपरि निविष्ट सन् विराजसे शोभसे ॥ २१ ॥
भो जिनेश । सा समवसरणशोभा लोकोत्तरा अपि तव पादौ लब्धा प्राप्य महिमान लभते । यथा सूर्यस्य पादपात्र [पादान्]
लब्ध्वा कमलिनी विराजते । किलक्षणा कमलिनी । कुसुमस्था कुसुमेषु तिष्ठतीति कुसुमस्था ॥ २२ ॥ भो जिनेन्द्र । त्वं चन्द्रवत्
शोभसे तथापि चन्द्रात् अधिक । यतस्त्वं निर्दोष । पुन किलक्षण त्वम् । अकलक कलङ्करहित । अजड ज्ञानवान् । पुन कि-
मानो हृदयमे स्थित ध्यानरूपी अमिसे सहसा जलनेवाले शरीरका धुआं ही हो ॥ १८ ॥ हे भगवन् ! निर्मल
ध्यानरूप सम्पदासे चार घातिया कर्मरूप कलकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए आपके ज्ञान (केवलज्ञान)
रूप दर्पणमें ही लोक और अलोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे ॥ १९ ॥ हे नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार
घातिया कर्मोंको समूल नष्ट हुए देखकर शेष (वेदनीय आयु नाम और गोत्र) चार अघातिया कर्म भयसे ही
मानो मरे हुएके समान (अनुभागसे क्षीण) हो गय थे ॥ २० ॥ हे देव ! विविध प्रकारकी मणियोंसे निर्मित
समवसरणमें स्थित आप ज्ञीते गये सब योगियोंके ऊपर बैठे हुएके समान सुशोभित होते हैं ॥ विशेषार्थ—
भगवान् जिनेन्द्र समवसरणसभामें गणकुटीहीं भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैं । इसके ऊपर
यहां यह उत्प्रेक्षा की गई है कि उन्होंने चूकि अपनी आभ्यन्तर व बाह्य लक्ष्मीके द्वारा सब ही योगीजनोंको
जीत लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगियोंके ऊपर स्थित थे ॥ २१ ॥ हे जिनेश ! वह
समवसरणकी शोभा यद्यपि अलौकिक थी, फिर भी वह आपके पादो (चरणों) को प्राप्त करके ऐसी
महिमाको प्राप्त हुई जैसी कि पुष्पोसे व्याप्त कमलिनी सूर्यके पादो (किरणो) को प्राप्त करके महिमाको
प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिंहासनरूप उदयाचलपर स्थित आप चूकि चन्द्रमाके समान कुबल्य
(वृषिवीमण्डल, चन्द्रपक्षमें कुसुद) को आनन्दित करते हैं, अत एव उस चन्द्रमाके समान सुशोभित होते हैं,
तो भी आपमें उस चन्द्रमाकी अपेक्षा विशेषता है— कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषोंसे रहित होनेके
कारण निर्दोष हैं उस प्रकार चन्द्रमा निर्दोष नहीं है— वह सदोष है, क्योंकि वह दोषा (रात्रि) से सम्बन्ध
रखता है । आप कर्ममलसे रहित होनेके कारण अकलक हैं, परन्तु चन्द्रमा कलक (काला चिह्न) से ही
सहित है । तथा आप अजडता (अज्ञानता) से रहित होनेके कारण अजड हैं । परन्तु चन्द्रमा अजड नहीं है,

१ क सुभं, अ सुभं । २ व सहसि स-सोहसि । ३ क उवरिण्, व श उवरि व । ४ व-प्रतिपाठोऽम् । व क स विण् ।
५ क सुगवर्त । ६ क किलक्षणस्त्वं सर्वेषां । ७ स विन ।

- 705) अच्छतु ताव इधरा फुरियविवेया जमंतसिरसिहरा ।
होइ असोओ रुक्खो वि णाह तुह संणिहाणत्थो ॥ २४ ॥
- 706) छत्तयमालंबियणिम्मलमुत्ताहलच्छला तुज्ज ।
जणल्लोयणेषु वरिसइ अमथं पि व णाह विवुहिं ॥ २५ ॥
- 707) कयल्लोयल्लोयणुप्पलहरिसाइ सुरेसह थच्चलियाथं ।
तुह देव सरयस्ससहरकिरणकयाई व चमराई ॥ २६ ॥
- 708) विहलीकयपंचसरे^१ पंचसरो जिण तुमम्मि काऊण ।
अमरकयपुप्फविट्ठिच्छला बह्व मुवइ कुसुमसरे^२ ॥ २७ ॥

लक्षणस्त्वम् । सिंहासनाचलस्थ । पुन किलक्षणस्त्वम् । कृतकुवलयानन्द ॥ २३ ॥ भो नाथ । तावत् इतरे भव्या दूरे तिष्ठन्तु ।
किंविशिष्टा भव्या । स्फुरितविवेका । पुन नम्रीभूतशिर शिखरा । तव सनिधानस्थ तव निकटस्थवृक्ष अशोक शोकरहित
भवति । भव्यजीवस्य का वार्ता ॥ २४ ॥ भो नाथ । तव छत्रत्रयम् आलम्बितनिर्मलमुक्ताफल-छलात् जनलोचनेषु अमृत
विन्दुभिर् वर्षति इव ॥ ५ ॥ भो देव । तव चमराणि शशधरकिरणकृतानि इव । पुन किलक्षणानि चमराणि । कृतलोक
लोचनोत्पलहृषाणि । पुन किलक्षणानि चमराणि । न्द्रहस्तैर्चालितानि ॥ २६ ॥ भो जिन । पञ्चशर काम स्वयि विषये अमर
देवकृतपुष्पवृष्टि-छलात् । बहून् कुसमशरान् पुष्पस्तबकान् मुञ्चति । किलक्षणस्त्वम् । विफलीकृतपञ्चशर निर्जितकाम ॥ २७ ॥

किन्तु जड है—हिमसे प्रस्त है ॥ २३ ॥ हे नाथ ! जिनके विवेक प्रगट हुआ है तथा जिनका शिररूप
शिखर आपको नमस्कार करनेमें नम्रीभूत होता है ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें किन्तु आपके समीपमें
स्थित वृक्ष भी अशोक हो जाता है ॥ विशेषार्थ—यहा अथकर्ता भगवान् ऋषभ जिनेद्रकी स्तुति करते हुए
उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिहार्योंमेंसे प्रथम अशोक वृक्षका उल्लेख करते हैं । वह वृक्ष यद्यपि नामसे ही
अशोक प्रसिद्ध है फिर भी वे अपने शब्दात्तुयसे यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेद्र भगवान्की केवल
समीपताको ही पाकर वह स्थावर वृक्ष भी अशोक (शोक रहित) हो जाता है तब मलय जो विवेकी जीव
उनके समीपमें स्थित होकर उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार आदि करते हैं वे शोक रहित कैसे न होंगे ? अवश्य
ही वे शोकसे रहित होकर अनुपम सुखको प्राप्त करेंगे ॥ २४ ॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निर्मल
मोतियोंके छलसे मानो बिन्दुओंके द्वारा भव्यजनोंके नेत्रोंमें अमृतकी वर्षा ही करते हैं ॥ विशेषार्थ— भगवान् ऋषभ
जिनेन्द्रके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सब ओर जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे
लोगोंके नेत्रोंमें ऐसे दिखते थे जैसे कि मानो वे तीन छत्र उन मोतियोंके मेषसे अमृतबिन्दुओंकी वर्षा ही
कर रहे हों ॥ २५ ॥ हे देव ! लोगोके नेत्ररूप नील कमलोंको हर्षित करनेवाले जो चमर इन्द्रके हाथोंसे
आपके ऊपर ढोरे जा रहे थे वे शरत्कालीन चन्द्रमाकी किरणोंसे किये गयेके समान प्रतीत होते थे ॥ २६ ॥
हे जिन ! आपके विषयमें अपने पाच बाणोंको व्यर्थ देखकर वह कामदेव देवोंके द्वारा की जानेवाली पुष्प-
वृष्टिके छलसे मानो आपके ऊपर बहुत-से पुष्पमय बाणोंको छोड़ रहा है ॥ विशेषार्थ— कामदेवका एक
नाम पञ्चशर भी है जिसका अर्थ होता है पाच बाणोवाला । य बाण मी उसके लोहमय न होकर पुष्पमय माने
जाते हैं । वह इन्हीं बाणोंके द्वारा कितने ही अविवेकी प्राणियोंको जीतकर उन्हें विषयासक्त किया करता
है । प्रकृतमें यहा भगवान् ऋषभ जिनेद्रके ऊपर जो देवोंके द्वारा पुष्पोंकी वर्षा की जा रही थी उसके
ऊपर यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह पुष्पवर्षा नहीं है बल्कि जब भगवान्को अपने वशमें करनेके लिये
उस कामदेवने उनके ऊपर अपने पाचो बाणोंको चला दिया और फिर भी वे उसके वशमें नहीं हुए, तब
उसने मानो उनके ऊपर एक साथ बहुत-से बाणोंको ही छोड़ना प्रारम्भ कर दिया था ॥ २७ ॥

१ ण स इच्छतु । २ क असोओ अ वा असोओ । ३ व प्रतिपाठोऽयम् । अ क च वा सरो । ४ अ वा विट्ठी । ५ क इल्लेण ।

- 709) एत जिनो परमण्या वाणी अण्वार्थं सुणह मा वचणं ।
तुह हुंहुदी रसंतो कइह व तिजवस्स मिलियकक ॥ २८ ॥
- 710) रविणो संताववरं ससिणो उष जइवार्यं देव ।
संतवजइत्तहरं तुज्जं विय पइ पहावळयं ॥ २९ ॥
- 711) मवरंमहिज्जमाणं बुरासिणिग्घोससंणिहा तुज्जं ।
वाणी सुहा ण अण्णा संसारविस्सस्स पासवरी ॥ ३० ॥
- 712) पत्ताण सारणिं पिव तुज्जं गिरं सा गई जइणं पि ।
जा मोक्खसकट्टाणे असरिसफलकारणं होइ ॥ ३१ ॥

तव दुन्दुभि रसन् शब्दं कुर्वन् सन् मिलितस्य त्रिजगत एवं कथयतीव । एवं किं कथयति । एष जिन परमात्मा ज्ञानी । भो लोका अन्येषां कुदेवानां वचनं मा शृणुत ॥ २८ ॥ भो देव अर्च्य । भो प्रभो । रवे सूर्यस्य प्रभावकृत्यं संतापकरम् । पुन शक्तिः चन्द्रस्य प्रभावकृत्यं जडताकरं क्षीतकरम् । भो जिन । तव प्रभावकृत्यं सतापजडत्वहरम् ॥ २९ ॥ भो देव । तव वाणी सुधा अमृतम् । संसारविषस्य नाशकरी । अन्या कुदेवस्य वाणी संसारविनाशकरी न भवति । किंलक्षणा तव वाणी । मन्दरेण मेरुणा मध्यमान-अम्बुराक्षिनिर्घोषनिमा सदशी ॥ ३ ॥ भो जिन । तव गिरं वाणीं प्रातानां जडानाम् अपि सा तव गी वाणी । तेषां जडानां गतिं सुमार्गगा । तव वाणी मोक्षतरुस्थाने असदृशफलकारणं भवति । सा वाणी केवलजलधोरणीव ॥ ३१ ॥

हे भगवन् ! शब्द करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोकोंके सम्मिलित प्राणियोंको मानो यह कर रही थी कि हे भव्य जीवो ! यह जिनदेव ही ज्ञानी परमात्मा है दूसरा कोई परमात्मा नहीं है अत एव एक जिनेन्द्र देवको छोड़कर तुम लोग दूसरोंके उपदेशको मत सुनो ॥ २८ ॥ हे देव ! सूर्यका प्रभामण्डल तो सन्तापको करनेवाला है और चन्द्रका प्रभामण्डल जडता (शैत्य) को उत्पन्न करनेवाला है । किन्तु हे प्रभो ! सन्ताप और जडता (अज्ञानता) इन दोनोंको दूर करनेवाला प्रभामण्डल एक आपका ही है ॥ २९ ॥ मेरु पर्वतके द्वारा मथे जानेवाले समुद्रकी ध्वनिके समान गम्भीर आपकी उत्तम वाणी अमृतस्वरूप होकर संसाररूप विषको नष्ट करनेवाली है, इसको छोड़कर और किसीकी वाणी उस संसाररूप विषको नष्ट नहीं कर सकती है ॥ विशेषार्थ- जिनेन्द्र भगवान्की जो दिव्यध्वनि खिरती है वह तालु कण्ठ एव ओष्ठ आदिके व्यापारसे रहित निरक्षर होती है । उसकी आवाज समुद्र अथवा मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होती है । उसमें एक यह विशेषता होती है कि जिससे श्रोता गणोंको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान् हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैं । कहींपर ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह दिव्यध्वनि होती तो निरक्षर ही है किन्तु उसे मागध देव अर्धमागधी भाषामें परिणमाता है । वह दिव्यध्वनि स्वभावतः तीनों सध्याकालमें नौ मुहूर्त तक खिरती है । परन्तु गणधर, इन्द्र एव चक्रवर्ती आदिके प्रश्नके अनुसार कभी वह अन्य समयमें भी खिरती है । वह एक योजन तक सुनी जाती है । भगवान् जिनेन्द्र चूँकि वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं अत एव उनके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विषयमें किसी प्रकारका सन्देह आदि नहीं किया जा सकता है । कारण यह कि वचनमें असत्यता या तो कषायवश देखी जाती है या अल्पज्ञताके कारण सो वह जिनेन्द्र भगवान्में रही नहीं है । अत एव उनकी वाणीको यहा अमृतके समान संसारविषनाशक बताया गया है ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र देव ! क्यारीके समान तुम्हारी वाणीको प्राप्त हुए अज्ञानी जीवोंकी भी वह अवस्था होती है जो मोक्षरूप वृक्षके स्थानमें अनुपम फलका कारण होती है ॥ विशेषार्थ- जिस प्रकार उत्तम क्यारीको बनाकर उसमें लगाया गया वृक्ष जलसिंचनको पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार जो भव्य जीव मोक्षरूप वृक्षकी क्यारीके समान उस जिनवाणीको पाकर (सुनकर) तदनुसार मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उन्हें

१ क क णाणे प्राण, च परमोण्णाणं अ वा पाणोण्णाणं । २ क व जइवार्यं वा जइवार्यं । ३ क वा मंदिरं । ४ क वा मार्गाव । ५ क कथयति । ६ क वा मंदिरेण ।

- 713) योयं पिव तुह बयेषं संलीणा कुडमहोकयजडोई ।
हेलाप चिय जीघा तरति भवसागरमर्षणं ॥ ३२ ॥
- 714) तुह वयण चिय साहइ वृणमणैयंतवावियडवई ।
तह हिययपईअरं सडवसाणमप्पणो जाह ॥ ३३ ॥
- 715) विप्पडिवज्जइ जो तुह गिराप मरसुइबलेण केवल्लिणो ।
वरदिट्टिदिट्टणहजंतपक्खिणगणणे वि सो अघो ॥ ३४ ॥
- 716) भिण्णाण परणयाणं एकेकमसंगथा णया तुज्झ ।
पावति जयम्मि जय मज्झम्मि रिऊण किं चित्त ॥ ३५ ॥
- 717) अण्णस्स जए जीहा कस्स सयाणस्स वण्णणे तुज्झ ।
जय जिण ते वि जाया सुरगुरुपमुहा कई कुंठा ॥ ३६ ॥

अहो न्याश्चर्य । भो पू य । स्फुट यकतम् । जीवा हेलया अनन्तभवसागरं तरति । क्लिष्टक्षणा भव्या । तव प्रवचने संलम्भा । यथा नरा पोत प्रवहणम् आश्रित्य जलौघ समुद्र तरति ॥ ३२ ॥ भो नाथ । भो अर्च्ये । तव वचनं नूनं निश्चितम् अनेकान्तवा विकटपथ साधयति । तथा आत्मज्ञानिनां सर्वेषां हृदयप्रवीपकरं तत्र वचनम् ॥ ३ ॥ भो देव । य मूढ तव केवल्लिन वाण्या मतिश्रुतिबलेन विप्रतिपद्यते सशय करोति । स अध वरदृष्टिदृष्टनभोयान्तपक्षिगणने संशयं करोति ॥ ३४ ॥ भो देव । तत्र नया भिन्नानां परनयानां रिपूणां मय जगत्रये नय पावति प्राप्नुवति । तत्किं चित्रम् । क्लिष्टक्षणास्तव नया । एकम् एकम् अमगता अमिठिता ॥ ३५ ॥ भो जिन । जगति ससारे । तव वर्णने अन्यस्य सज्ञानस्य प्रवीणस्य कस्य जिह्वा वर्तते । अपि तु न कस्यापि । यत्र तव वर्णने सरगुरुप्रमुखा कवय देवा कुण्ठा मूर्खा जाता । अन्यस्य

अवश्य ही उससे अनुपम फल (मोक्षसुख) प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार जडौघ (जलौघ) अर्थात् जलकी राशिको अध कृत (नीचे करनेवाली) नावका आश्रय लेकर प्राणी अनायास ही अपार समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार जडौघ अर्थात् अज्ञानसमूहको अध कृत (तिरस्कृत) करनेवाली आपकी वाणीरूप नावका आश्रय लेकर भव्य जीव भी अनायास ही अनन्त संसाररूप समुद्रके पार हो जाते हैं यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ हे नाथ ! हृदयमें प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाली आपकी वाणी ही निश्चयसे अनेकान्तवादरूप कठिन मार्गको तथा अपन सर्वज्ञत्वको भी सिद्ध करती है ॥ ३३ ॥ हे भगवन् ! जो मनुष्य अपने मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके बलपर आप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमें—उसके द्वारा निरूपित तत्त्वस्वरूपमें—विवाद (सन्देहादि) को प्राप्त होता है उसका यत् आचरण उस अधे मनुष्यके समान है जो किसी निर्मल नेत्रोंवाले अन्य मनुष्यके द्वारा देखे गये ऐसे आकाशमें संचार करते हुए पक्षियोंकी गणना (संख्या) में विवाद करता है ॥ ३४ ॥ हे भगवन् ! जगत्में आपके पृथक् पृथक् एक एक नय शत्रुमूल भिन्न भिन्न परमर्तके मध्यमें यदि जयको प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ ३५ ॥ हे जिन ! जगत्में जिस तुम्हारे वर्णनमें बृहस्पति आदि कवि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो चुके हैं उसमें बला अन्व किस बुद्धिमानकी जिह्वा समर्थ हो सकती है ? अथात् आपके गुणोंका कीर्तन जब बृहस्पति आदि भी नहीं कर सके हैं तब फिर अन्य कौन-सा ऐसा कवि है जो आपके उन गुणोंका पूर्णतया कीर्तन कर सके ? ॥ ३६ ॥

१ सर्वास्वपि प्रतिपु पवयणमिः पाठ । २ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क श पर्यंअर । ३ क पम्ह । ४ अ च क कस्त्याइस्वयाण वण्णणे च कस्त्यायसयाण वण्णणे ।

- 718) सो मोहबोधेनरहितो पथासिक्तो पशु सुप्रहरो तस्य सत्त्वा ।
तेनार्थं वि रथणसुपया जिन्विन्वत्वं वसि जिन्वयत्वं ॥३७॥
- 719) उन्मुहियन्मि तस्मि ह् मोक्षमणिहाणमि गुणविहाण तस्य ।
केहि ण जुण्णसिणाह व इयरंणिहाणेहि भुवणमि ॥ ३८ ॥
- 720) मोहमहाफणिवर्णको जणो विराय तुमं पसुपूण ।
इयराणाए कह पशु विचेयणो चेयणं लहइ ॥ ३९ ॥
- 721) भवसायरमि धम्मो धरइ पडंतं जणं तुह चोय ।
सवरस्स व परमारणकारणंभियराण जिणणाह ॥ ४० ॥

का वार्ता ॥ ३६ ॥ भो प्रभो । तदा तस्मिन् काले । त्वया सुप्रथं सुमार्गं । प्रकाशित । किंलक्षणं मार्गं । मोहचोरेणै
रहित । तेन पथा मार्गेण । भव्यजीवा अद्यापि रत्नयुता दर्शनाक्षियुताः । निर्विघ्नं विन्नरहितम् । निर्वाण मोक्ष प्रयान्ति ॥ ३७ ॥
भो गुणनिधान । त्वया । हुं स्फुटम् । तस्मिन् मोक्षनिधाने उद्घाटिते सति । कै भव्यजीवै । भुवने त्रैलोक्ये । इतरनिधानानि
सुवर्णादिजीर्णतृण इव न त्यक्तानि । अपि तु भव्ये इतरत्रैव्याणि त्यक्तानि ॥ ३८ ॥ हे प्रभो । मोहमहाफणिवृद्ध विष्वेत्तन
गतचेतन जन । स्वां वीतरागरुद्ध प्रमुक्त्वैर् [प्रमुच्य] इतरकुदेवाज्ञया चेतनां कथं लभसे ॥ ३९ ॥ भो जिननाथ । तैव
धर्मं भवसागरे संसारसमुद्रे पतन्त जन धारयति । इतरेषां सिध्याहृष्टीनां धर्मं परमारणकारणं शबरानां भिल्लानां धर्मं

हे प्रभो ! उस समय आपने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमार्ग (मोक्षमार्ग) को प्रगट किया था कि जिससे
आज भी मनुष्य रत्नों (रत्नत्रय) से युक्त होकर निर्बाध मोक्षको जाते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
शासनके सुप्रबन्धसे चोरोसे रहित किये गये मार्गमें मनुष्य इच्छित धनको लेकर निर्बाध गमनागमन करते
हैं, उसी प्रकार भगवान् ऋषभ देवने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जिस मोक्षमार्गको मोहरूप चोरसे रहित
कर दिया था उससे संचार करते हुए साधुजन अभी भी सम्यग्दर्शनादिरूप अनुपम रत्नोंके साथ निर्विघ्न
अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥३७॥ हे गुणनिधान ! आपके द्वारा उस मोक्षरूप निधि (स्वज्ञाना)
के लोल देनेपर लोकमें किन भव्य जीवोंने रत्न-सुवर्णादिरूप दूसरी निधियोंको जीर्ण तृणके समान नहीं
छोड़ दिया था ? अर्थात् बहुतोंने उन्हें छोड़ कर जिनदीक्षा स्वीकार की थी ॥ ३८ ॥ हे प्रभो ! मोहरूपी
महान् सर्पके द्वारा काटा जाकर मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य आप वीतरागको छोड़कर दूसरेकी आज्ञा
(उपदेश) से कैसे चेतनाको प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार
सर्पके फाटनेसे मूर्छाको प्राप्त हुआ मनुष्य मात्त्रिकके उपदेशसे निर्विष होकर चैतन्यताको पा लेता है उसी
प्रकार मोहसे ग्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेशसे अविवेकको छोड़कर अपने चैतन्यस्वरूपको पा लेते
हैं ॥ ३९ ॥ हे जिनेन्द्र ! संसाररूप समुद्रमें गिरते हुए प्राणीकी रक्षा आपका ही धर्म करता है । दूसरोंका
धर्म तो भीलके धर्म (बनुष) के समान अन्य जीवोंके मारनेका ही कारण होता है ॥ ४० ॥ हे जिन !

१ स्व-प्रसिधाडोऽयम् । २ क इ मोहबोधेन । ३ क इ तेणाव । ४ क इ न जुण्णसिणाइयमियर क ण जुण्णसिणा इव च च ण
जुण्णसिणाइयमियर । ५ क इ विद्धो, व वंको । ६ क इ कायर । ७ क इ त्वा स सुपथं । ८ क इ मोहवैरिण्य । ९ क इ द्रव्यादि ।
१० क इ प्रमुक्त्वा । ११ क इ तवैव ।

- 722) अण्णो को तुह पुरओ वण्णह वदयससं वयासंलो ।
जम्मि तह परमियत्त केसणह्वाणं वि जिण जावं ॥ ४१ ॥
- 723) सहह सरीर तुह पडु तिहुयणजणवयणविचविच्चुरियं ।
पडिसमयमच्चिय चाइतरळणीलुण्णलेहिं वै ॥ ४२ ॥
- 724) अहमहमियाप गिवडंति णाह लुहियालिणो एव हरिच्चकख् ।
तुज्झ चिच्च णहपहसरमज्झट्टियं चलणकमल्लेषु ॥ ४३ ॥
- 725) कणवकमलाणमुषरिं सेवा तुह विबुहकप्पियाण तुहं ।
अहियसिरीणं तसो जुसं चरणाण स्वचरणं ॥ ४४ ॥
- 726) सह हरिकयकण्णसु हो गिज्झह भमरोहिं तुह जसो सग्गे ।
मण्णे त सोउमणो हरिणो हरिणं कमल्लिणो ॥ ४५ ॥

इव ॥ ४ ॥ भो जिन । तव पुरत अग्रे अन्य क वल्गति गुरुवं प्रकाशयन यस्मिन् त्वयि केशनखानाम् अपि प्रमाणत्वं जातम् ॥ ४१ ॥ भो प्रभो । तव शरीरं शोभते । किलक्षणं शरीरम् । त्रिभुवनजननयनकिम्बेषु विस्फुरितं प्रतिबिम्बितम् । च पुन । किलक्षणं शरीरम् । चारुतरळनीलोत्पल कमलै प्रतिमयम् अर्चितम् ॥ ४२ ॥ भो नाथ भो अर्च्ये । तव नखप्रभा सरोमध्यस्थितचरणकमलेषु । हरिचक्षुषि इन्द्रनयनानि । अहमहमिक्या अह प्रथमम् आगतम् । नियतित । किलक्षणानि नखानि । क्षुधिता भ्रमरा इव ॥ ४३ ॥ तत्तस्मात्कारणात् । तव चरणाना कनककमलानाम् उपरि संचरणं गमनं युक्तम् । किलक्षणानां चरणानाम् । अधिकश्रीणाम् । पुन किलक्षणानाम् । कनककमलानां तव सेवानिमित्त विबुधदेवकल्पितानां रचिता नाम् । विबुधै देवै स्थापितानाम् ॥ ४४ ॥ भो देव । तव यश देवै स्वर्गे गीयते । किलक्षण यश । शची इन्द्रकृतकर्णसुखं शचीइन्द्रयो कृतकणसुखम् । अहम् एव मन्ये । तद्यश श्रोतुमना हरिण मृग चन्द्रकमलैर्नि [च प्रमालीन] ॥ ४५ ॥

जिन आपमें बाल और नख भी परिमितताको प्राप्त अर्थात् वृद्धिसे रहित हो गये थे उन आपके आगे दूसरा कौन अपनी महिमाको प्रगट करते हुए जा सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ विशेषार्थ—केवलज्ञानके प्रगट हो जानेपर नख और बालोंकी वृद्धि नहीं होती । इसके ऊपर यहा यह उत्प्रेक्षा की गई है कि वह नख केशोंकी वृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान् सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ॥ ४१ ॥ हे प्रभो ! आपके शरीरपर जो तीनों लोकोंके प्राणियोंके नेत्रोंका प्रतिबिम्ब पड रहा था उससे व्याप्त वह शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निरन्तर सुन्दर एव चंचल नील कमलोके द्वारा पूजाको ही प्राप्त हो रहा है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! तुम्हारे ही नखोंकी कान्तिरूप सरोवरके मध्यमें स्थित चरणरूप कमलोके ऊपर जो इन्द्रके नेत्र गिरते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो अहमहमिका अर्थात् मैं पहिले पहुचू मैं पहिले पहुचू इस रूपसे श्रुते भ्रमर ही उनपर गिर रहे हैं ॥ ४३ ॥ हे भगवान् ! तुम्हारी सेवाके लिये देवोंके द्वारा रचे गये सुवर्णमय कमलोंके ऊपर जो आपके चरणोंका संचार होता था वह योग्य ही था, क्योंकि आपके चरणोंकी शोभा उन कमलोंसे अधिक थी ॥ ४४ ॥ हे जिनेन्द्र ! स्वर्गमें इन्द्राणी और इन्द्रके कानोंको सुख देनेवाला जो देवोंके द्वारा आपका यशोगान किया जाता है उसको सुननेके लिये उत्सुक होकर ही मानो हिरणने चन्द्रका आश्रय लिया है ऐसा मैं समझता हू ॥ ४५ ॥ हे जिनेन्द्र ! कमलमें लक्ष्मी रहती है, यह कहना असत्य है, कारण कि वह तो आपके चरणकमलमें रहती है । तभी तो नमस्कार करते हुए जनोंके ऊपर

१ क ख मोहह । २ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क ख च । ३ क महद्विय । ४ अ अह प्रथमं आगतं नास्ति । ५ क विबुध देवकल्पिताना रचिताना नास्ति । ६ ख चन्द्रमालीन ।

- 727) अक्षिणं कमले कमला कमलले तुह त्रिभिदं वा वसह ।
पहकिरणविदेष चदेति अयजने से कडपकाकड ॥ ४६ ॥
- 728) को कडकुषलपहरिले तुहमिनि विदेसियो वा लार्के इवि ।
दोसो सतिनिव वा आरवाण ग्रह कडिअवरणं ॥ ४७ ॥
- 729) को इह हि उचरंतो जिह अवसंहरवमरवमवसिहियो ।
तुह पवपुहणिलहरकी वारमनिजमो व जइ होंति ॥ ४८ ॥
- 730) करकुषलकमलमडले भसकथे तुह पुरो कय वसह ।
सग्गापवग्गाकमला कुर्णति तं सेण सप्युरिसा ॥ ४९ ॥

मो जिनेन्द्र । कमला लक्ष्मी कमले वसति इति अलीकम् अत्रालम् । सा कमला लक्ष्मी तव कमलले वसति अन्यथा नतजने तस्या लक्ष्म्या कटाक्षच्छटा नक्षकिरणव्याजेन कथं षडिति ॥ ४६ ॥ भो जिन । कृतकुवलय भूवल्यहर्षे त्वयि ये विद्वेषिण वर्तते स दोषलोषा विद्वेषिणाम् अपि अस्ति । यथा दक्षिणि चन्द्रे धूली^१ आहतानां पुरुषाणां तदूली^२ आवरणं तेषाम् अपि भवेत् ॥४७॥ भो जिन । हि यत् । इह जगति अगत्संहरणमरणवनविखिन अमे सकाशात् क उच्येत् । यदि चेत् । इदं तव पदस्तुति निर्द्वेषणीवादि जलं न भविष्यति ॥ ४८ ॥ भो जिन । भालक्ष्ये करयुगलकमलमुकुले स्वर्गपवर्गकमला लक्ष्मी^३ वसति । किलक्षणे करकमले । तव पुरत अमे मुकुलीकृते । तेन कारणेन सत्युखा तत्करकमलं तव अप्रत कुर्णन्ति ॥४९॥ भो जिन । तव पुरत

आपके नखोंकी किरणोंके छलसे उसके नेत्रकटाक्षोंकी कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकती है ॥ ४६ ॥ हे जिनेन्द्र ! कुवलय अर्थात् मूमण्डलको हर्षित करनेवाले आपके विषयमें जो विद्वेष रखते हैं वह उनका ही दोष है । जैसे—कुवलय (कुमुद) को प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रके विषयमें जो मूर्ख बाहिरी आवरण करते हैं तो वह उनका ही दोष होता है, न कि चन्द्रका । अभिप्राय यह है कि जैसे कोई चन्द्रके प्रकाश (चांदनी) को रोकनेके लिये यदि बाध आवरण करता है तो वह उसका ही दोष समझा जाता है, न कि उस चन्द्रका । कारण कि वह तो स्वभावतः प्रकाशक व आरूहादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई अज्ञानी जीव आपको पा करके भी आत्महित नहीं करता है तो यह उसका ही दोष है, न कि आपका । कारण कि आप तो स्वभावतः सब ही प्राणियोंके हितकारक हैं ॥ ४७ ॥ हे जिन ! यदि आपके चरणोंकी स्तुतिरूप यह नदी रोकनेवाली (बुझानेवाली) न होती तो फिर वहा जगत्का संहार करनेवाली सृत्युल्लाप वावाग्निसे कौन बच सकता था ? अर्थात् कोई नहीं शेष रह सकता था ॥ ४८ ॥ हे भगवन् ! तुम्हारे आगे नमस्कार करते समय अस्तकके ऊपर स्थित दोनों हाथोंरूप कमलकी कक्षीमें चूंकि स्वर्ग और मोक्षकी लक्ष्मी निकल करती है, इसीलिये सज्जन पुरुष उसे (दोनों हाथोंको भालस्य) किया करते हैं ॥४९॥ हे जिनेन्द्र ! तुम्हारे आगे नमीभूत हुए सिरसे चूंकि मोहरूप ठगके द्वारा स्थापित की गई मोहनधूलि (मोहको प्राप्त करने वाली धूलि) नासको प्राप्त हो जाती है, इसीलिये विद्वान् जन शिर झुकाकर आपको नमस्कार किया करते हैं ॥ ५० ॥ हे भगवन् ! जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा आदि सब नामोंको दूसरों (विघाता आदि) के बलबलते हैं वे मूर्ख भागो चन्द्रकी चांदनीको जुगुनमें जोड़ते हैं ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार जुगुनका प्रकाश कभी चांदनीके समान नहीं हो सकता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इत्यादि जो आपके सार्धक नाम हैं वे देवस्वरूपसे माने जानेवाले दूसरोंके कभी नहीं हो सकते—वे सब तो आपके ही नाम हैं । यथा—

- 731) वियहइ मोहनधूली तुह पुरभो मोहठगेपरिदुविषा ।
पणवियसीसाओ तभो पणवियसीसा बुहा हौति ॥ ५० ॥
- 732) वंमण्णमुहा सण्णा सच्चा तुह जे भयंसि धण्णस्स ।
ससिजोवहा खज्जोप जडेहि ओहिज्जए तेहि ॥ ५१ ॥
- 733) त वेव मोक्खपयवी तं चिय शरण जणस्स सव्वस्स ।
तं णिकारणविज्जो जाइजरा मरणवाहिहरो ॥ ५२ ॥
- 734) किञ्छाहिं समुचलद्धे कयकिञ्चा जम्मि जोइणो हौति ।
तं परमकारणं जिणं पै तुमाहिंतो परो अत्थि ॥ ५३ ॥
- 735) सुहमो सि तह ण दीससि जह पइ परमाणुपेच्छपहिं पि
गुरुवो तह बोहमए जह तई सव्वं पि समायं ॥ ५४ ॥
- 736) पीसेसँवत्थुसत्थे हेयमहेय णिरूवमाणस्स ।
तं परमज्जा सारो सेसमसारं पलाल वा ॥ ५५ ॥

अप्रत प्रणमितशीघात्, मोहनधूली विगलति पतति। क्लिप्तक्षणा धूली। मोहठगस्थापिता। तत्तस्मात्कारणात्। बुधा पण्डिता प्रणमितशीघा भवन्ति ॥ ५० ॥ भो जिन ये पुमांस अयदेवस्य ब्रह्मा [इ] प्रमुखा सर्वा संज्ञा नात्र [नामानि] तवैव अणन्ति। तै जडे शशिज्योत्स्नाकिरणा खद्योते योज्यते [योज्यते] ॥ ५१ ॥ भो जिन। त्वमेव मोक्षपदवी। भो जिन। त्वमेव जनस्य शरणम्। सर्वस्य जनस्य शरणम्। भो जिन। त्वमेव नि कारणवैद्य। त्वमेव जातिजरा मरणव्याधिहर ॥ ५२ ॥ भो जिन। यस्मिन् त्वयि कृच्छ्रात्समुपलब्धे सति योगिन कृतकृत्या भवति। तत्तस्मात्कारणात्। त्वत् सकाशात्। अपर परमपदकारण न अस्ति ॥ ५३ ॥ भो प्रभो। तथा तेन प्रकारेण सूक्ष्मोऽसि यथा परमाणुपेक्षकै मुनिभि न दृश्यसे। भो जिन वं तथा गरिष्ठ यथा वयि ज्ञानमये सर्व प्रतिबिम्बित समातम् ॥ ५४ ॥ भो देव। नि शेषवस्तुशास्त्र। हेयं लाज्यम्। अहेयं प्राह्यम्। निरूप्यमाणस्य मध्ये त्व परमा मा सार प्राह्य। शेष वस्तु वत् अन्यत्, असारं वा। पलाल वृणम् ॥ ५५ ॥ भो देव।

त्वामव्यय विभुमचिन्त्यमसख्यमाद्य ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक ज्ञानस्वरूप ममल प्रवदन्ति सन्त ॥ बुद्धत्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधान्त्व शकरोऽसि भुवनत्रयशकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानाद् व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि [भक्तामर० २४ २५] ॥ ५१ ॥ हे जिनेद्र ! तुम ही मोक्षके मार्ग हो, तुम ही सब प्राणियोंके लिये शरणभूत हो तथा तुम ही जन्म जरा और मरणरूप व्याधिको नष्ट करनेवाले नि स्वार्थ वैद्य हो ॥ ५२ ॥ हे अर्हन् ! जिस आपको कष्टपूर्वक प्राप्त (ज्ञात) करके योगीजन कृतकृत्य हो जाते हैं वह तुम ही उस कृतकृत्यताके उत्कृष्ट कारण हो तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नहीं हो सकता है ॥ ५३ ॥ हे प्रभो ! तुम ऐसे सूक्ष्म हो कि जिससे परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हें नहीं देख पाते हैं। तथा तुम ऐसे स्थूल हो कि जिससे अनन्तजानस्वरूप आपमें सब ही विश्व समा जाता है ॥ ५४ ॥ हे भगवन् ! समस्त वस्तुओंके समूहमें यह हेय है और यह उपादेय है, ऐसा निरूपण करनेवाले शास्त्रका सार तुम परमात्मा ही हो। शेष सब पलाल (पुआल) के समान नि सार है ॥ ५५ ॥ हे सर्वज्ञ ! जिस आकाशके गर्भमें तीनों ही लोक परमाणुकी लीलाको धारण करते हैं अर्थात् परमाणुके समान प्रतीत होते हैं, वह आकाश भी आपके ज्ञानके भीतर

१ व ठम। २ अ क विधो श विरो। ३ श ण नास्ति। ४ क पच्छपहिं। ५ क गुरुवो। ६ क तप वा तह। ७ क जिस्सेस।

- 737) धरत् परमाणुलीलं जगाम्भे' तिभुवर्धं पि तं पि बहं' ।
अंतो पाणस्तु तुह इधरस्त व परित्ती महिमा ॥ ५६ ॥
- 738) भुवणस्तुय गुणह जह जय सरस्सई संतर्धं तुहं तह वि ।
व गुणतं लहइ तहिं को तरइ जडो जणो अण्णो ॥ ५७ ॥
- 739) खयरि इव संचरंती तिभुवणगुह तुह गुणोहगणमि ।
दूरं पि मया सुहरं कस्त गिरा पत्तपेरंठा ॥ ५८ ॥
- 740) अत्थ असक्को सक्को अणीसरो ईसरो फणीसो वि ।
तुह थोसे तत्थ कई अहममई तं खमिजासु ॥ ५९ ॥
- 741) तं भव्वपोमणंदी तेयणिही जेसक' इव गिहोसो ।
मोहंघयारहरणे तुह पाया मम पसीयंतु ॥ ६० ॥

यस्य आकाशस्य गर्भे मध्ये त्रिभुवनैमपि परमाणुलीलं मर्यादां धरति । तत् नभ तव ज्ञानस्य अन्त मध्ये परमाणुलीलां धरति । इतरस्य कुवेवस्य ईदृशी महिमा न ॥ ५६ ॥ भो भुवनस्तुल्य । जगत्रये सरस्वती सततं स्तौति तव स्तुतिं करोति । तथापि तव गुणान्त पारं न लभते । तस्मिन् तव गुणसमुद्रे अन्य जड भूतः कः तरति । अपि तु न कोऽपि ॥ ५७ ॥ भो त्रिभुवनगुरो । तव गुणौघगणे आकाशे । कस्य गी वाणी । प्राप्तपर्यन्ता । सुधिरं चिरकालम् । संचरन्ती गच्छन्ती दूरं गता अपि । का इव । खचरी इव पक्षिणी इव । अपि तु न कस्यापि गी प्राप्तपर्यन्ता ॥ ५८ ॥ भो देव । यत्र तव स्तोत्रे । शक इन्द्र अशक्त असमर्थ । ईश्वरोऽपि अनीश्वर । फणीशोऽपि नागाधिपोऽपि स्तोत्रम् अनीश्वर असमर्थ । तस्मिन् स्तोत्रे अहं कवि अमति मतिरहित । तदपराधं क्षमस्व ॥ ५९ ॥ भो देव । तव पादौ मम प्रसीदताम् । किंलक्षण त्वम् । भव्यपद्मनन्दी । पुन किंलक्षण त्वम् । तेजोनिधि । पुन किंलक्षण त्वम् । सूर्यवत् निर्दोष । क । मोहघयारहरणे मोहाघकारहरणे ज्ञानसूर्य ॥ ६० ॥ इति ऋषभस्तोत्रम् ॥ १३ ॥

परमाणु जैसा प्रतीत होता है । ऐसी महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि किसी दूसरेकी नहीं है ॥ ५६ ॥ हे भुवनस्तुत ! यदि संसारमें तुम्हारी स्तुति सरस्वती भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोंका अन्त नहीं पाती है तब फिर अन्य कौन-सा मूर्ख मनुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? अर्थात् आपके सम्पूर्ण गुणोंकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ५७ ॥ हे त्रिभुवनपते ! आपके गुणसमूहरूप आकाशमें पक्षिणी (अथवा विद्याधरी) के समान चिर कालसे संचार करनेवाली किसीकी वाणीने दूर जाकर भी क्या उसके (आकाशके, गुणसमूहके) अन्तको पाया है ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पक्षी चिर काल तक गमन करके भी आकाशके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी किसीकी वाणी आपके गुणोंका अन्त नहीं पा सकती है ॥ ५८ ॥ हे भगवन् ! जिस तैरे स्तोत्रके विषयमें इन्द्र अशक्त (असमर्थ) है, ईश्वर (महादेव) अनीश्वर (असमर्थ) है तथा धरणेन्द्र भी असमर्थ है, उस तैरे स्तोत्रके विषयमें मैं निर्बुद्धि कवि [कैसे] समर्थ हो सकता हूँ ? अर्थात् नहीं हो सकता । इसलिये क्षमा करो ॥ ५९ ॥ हे जिन ! तुम सूर्यके समान पद्मनन्दी अर्थात् भव्य जीवोरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाले, तेजके भण्डार और निर्दोष अर्थात् अज्ञानदि दोषोंसे रहित (सूर्यपक्षमें—दोषोंसे रहित) हो । तुम्हारे पाद (चरण) सूर्यके पादों (चरणों) के समान मेरे मोहरूप अन्धकारके नष्ट करनेमें प्रसन्न होवें ॥ ६० ॥ इस प्रकार ऋषभस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

१ क ख व गभी । २ क ख णह । ३ अ ख तेयणिही जेसकव व तेयणिही गी तक्कव । ४ क वख' नास्ति । ५ क त्रिभुवनपति । ६ क मर्यादां धरति । ७ क कवि' नास्ति ।

[१४ जिनवरस्तवनम्]

- 742) दिद्वे तुमम्मि जिणवर सवलीह्ममं मज्झ जयणत्तं ।
चिचं गत्तं च लहुं अमिषणं च सिचियं जावं ॥ १ ॥
- 743) दिद्वे तुमम्मि जिणवर दिट्ठिहरासेसमोहत्तिमिरेण ।
तह णट्टं जह दिट्ठं जहट्ठियं तं मय तच्च ॥ २ ॥
- 744) दिद्वे तुमम्मि जिणवर परमाणवेण पूरियं हियय ।
मज्झ तहा जह मण्णे मोक्खं पिच पत्तमप्पाणं ॥ ३ ॥
- 745) दिद्वे तुमम्मि जिणवर णट्टं चिय मणियं महापावं ।
रविउग्गमे णिसाप ठाह तमो कित्थियं काल ॥ ४ ॥
- 746) दिद्वे तुमम्मि जिणवर सिज्जाह सो को वि पुण्णपच्चारो ।
होह जणो जेण पहू इहपरलोयत्थसिद्धीणं ॥ ५ ॥
- 747) दिद्वे तुमम्मि जिणवर मण्णे त अप्पणो सुकयलाह ।
होही सो जेणसरिससुहणिही अक्खमो मोक्खो ॥ ६ ॥
- 748) दिद्वे तुमम्मि जिणवर सतोसो मज्झ तह परो जाओ ।
इवविहवो वि जणह ण तण्हालेसं पि जह हियय ॥ ७ ॥

भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम नेत्राणि सफलीभूतानि । मम चित्त मन । च पुन । गात्रम् अमृतेन सिञ्चितमिव जातम् ॥ १ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति दृष्टिहर चक्षुर्हृत्-अदोषमोहतिमिरेण तथा नष्ट यथा मया यथास्थित तत्त्वं दृष्टम् ॥ २ ॥ भो जिनवर त्वयि दृष्टे सति मम हृदय तथा परमानन्देन पूरित यथा आत्मानं मोक्ष प्राप्तम् इव मन्ये ॥ ३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति महापाप नष्टमिव मन्ये । यथा रवि उद्गमे सति नैश तम निशोद्भव तम अधकार क्रियन्त कालं तिष्ठति ॥ ४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति सै कोऽपि पुण्यप्राप्तमार सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जन प्रभु भवति । इह लोकपरलोकसिद्धीनां पात्र भवति ॥ ५ ॥ भो जिनवर त्वयि दृष्टे सति आत्मन तं सुकृतलाभं मन्ये । येन सुकृतलाभेन पुण्य कामेव स बोधः भविष्यति । किलक्षण मोक्ष । असदृशसुखनिधिः । पुन अक्षय विनाशरहित ॥ ६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम तथा पर श्रेष्ठ सतोष जात यथा इन्द्रविभवोऽपि हन्ये तृष्णादेशं न जनयति मोत्यादयति ॥ ७ ॥

हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन और शरीर शीघ्र ही अमृतसे सींचे गयेके समान शान्त हो गये हैं ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाधा पहुचानेवाला समस्त मोह (दर्शनमोह) रूप अधकार इस प्रकार नष्ट हो गया कि जिससे मैंने यथावस्थित तत्त्वको देख लिया है—सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा अन्तःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्ण हो गया है कि जिससे मैं अपनेको मुक्तिको प्राप्त हुआ ही समझता हूँ ॥ ३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं महापापको नष्ट हुआ ही मानता हूँ । ठीक है—सूर्यका उदय हो जानेपर रात्रिका अधकार भला कितने समय ठहर सकता है ? अर्थात् नहीं ठहरता, वह सूर्यके उदित होते ही नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर वह कोई अपूर्व पुण्यका समूह सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीष्ट सिद्धियोंका स्वप्नी हो जाता है ॥ ५ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मैं अपने उस पुण्यलाभको मानता हूँ जिससे कि मुझे अनुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह अविनाशर मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मुझे ऐसा उत्कृष्ट सन्तोष उत्पन्न हुआ है कि जिससे मेरे हृदयमें इन्द्रका वैभव भी लेशमात्र तृष्णाको नहीं

- 749) विद्वे तुमस्मि जिणवर विचारपरिवर्जित् परमशान्ते ।
जदस व हिद्वी' विद्वे तदस व नवजन्मविच्छेदो ८ ॥
- 750) विद्वे तुमस्मि जिणवर न मह कर्मांतराज्जं हिद्वे ।
कदा वि ह्वह पुण्यविद्यस्स कम्मसस को दोसो ९ ॥
- 751) विद्वे तुमस्मि जिणवर अच्छाज जन्मतरं ममेहावि ।
सहसा सुहेहिं चडियं तुण्णेहिं पलायं दूरं १० ॥
- 752) विद्वे तुमस्मि जिणवर कज्जाह पट्टो दिणम्मि अज्जायणे ।
सहससणेण मज्जे सव्वदिषाणं पि सैसाणं ११ ॥
- 753) विद्वे तुमस्मि जिणवर भववमिणे तुज्ज मह महघटतरं ।
सव्वाणं पि सिरीणं संकेयघरं व पडिहाइ १२ ॥
- 754) विद्वे तुमस्मि जिणवर भत्तिज्जलोहं समासियं छेत्तं ।
ज व पुलयमिसा पुण्यवीयमंकुरियमिव सहइ १३ ॥
- 755) विद्वे तुमस्मि जिणवर समयामयसायरे गहीरम्मि ।
रायाइदोसकलुसे देवे को मण्णय सयाणो १४ ॥

भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यस्य दृष्टि हर्षिता न तस्य नवजन्मविच्छेद न । किंलक्षणे त्वयि । विचारपरिवर्जिते परमशांते ॥ ८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति क पि यन्मम हृदयं कार्मान्तराकुल भवति स पूर्वोक्तकर्मणो दोष ॥ ९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन्मांतरेऽपि मम वाञ्छा दूरे तिष्ठतु । इदानीं सहसा शीघ्रम् । अहं मुखे चटितम् आश्रितम् । दूरम् अतिशयेन । दु खं पलायित त्यक्तम् ॥ १० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जन लोके अश्रयिने [अश्रयणे] सर्वदिनानां शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पटं वध्नाति ॥ ११ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति इदं तव भवन समवसरणं अहं मह [हा] धरतरं प्रतिभाति शोभते । किंलक्षणं समवसरणम् । सर्वासां श्रीणां संकेतग्रहमिव ॥ १२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति यत् शरीरं भक्तिबलेन व्याप्तं समाश्रितम् । तत् शरीरं पुलकितमिषेण व्याजेन पुण्यवीजम् अकुरितम् इव सहइ शोभते पुण्याकुरमिव ॥ १३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति रागादिदोषकलुषे देवे क. सज्जान अनुत्तरां प्रीतिं मन्यते । अपि तु सत्त्वानः

उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ हे जिनेन्द्र ! रागादि विकारोसे रहित एवं अतिशय शान्त ऐसे आपका दर्शन होनेपर जिसकी दृष्टि हर्षको प्राप्त नहीं होती है उसके तवीन जन्मका नाश नहीं हो सकता है, अर्थात् उसकी संसारपरम्परा चलती ही रहेगी ॥ ८ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यदि मेरा हृदय कभी दूसरे किसी महान् कार्यसे व्याकुल होता है तो वह पूर्वोपार्जित कर्मके बोझसे होता है ॥ ९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जमान्तरके सुखकी इच्छा तो दूर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें भी मुझे अकस्मात् सुख प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गये हैं ॥ १० ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर शेष सब ही दिनोंके मध्यमें आजके दिन सफलताका पट्ट बाधा गया है । अभिप्राय यह है कि इतने दिनोंमें आजका यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि, आज मुझे चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह तुम्हारा महा-पुण्यवान् घर (जिनमन्दिर) मुझे सभी लक्ष्मियोंके सकितग्रहके समान प्रतिभासित होता है । अभिप्राय यह कि यहां आपका दर्शन करनेपर मुझे सब प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली है ॥ १२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भक्तिरूप जलसे आर्द्र हुए खेत (शरीर) को जो पुण्यरूप बीज प्राप्त हुआ था वह मानो रोमांचके मिषसे अंकुरित होकर ही शोभाय मान हो रहा है ॥ १३ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप अमृतके समुद्र एवं गम्भीर ऐसे आपका दर्शन होनेपर

१ क विद्वि । २ क व विद्विज्जम् । ३ क विद्विज्जम् । ४ क वी लोके । ५ क प्रत्यापत्ता काश्यायादीनिविपासि-द्वे त्वयि जिनवर भवतमिदं सव मय महघटतरं प्रतिभाति शोभते समवसरणं सर्वासां श्रीणां संकेतग्रहमिव ।

- 756) दिष्टे तुमस्मि जिणवर मोक्षो बहुदुल्लभो वि संपद्य ।
मिच्छसमलकलंकी मणो ण अहं होहं पुरिसस्स ॥ १५ ॥
- 757) दिष्टे तुमस्मि जिणवर चर्ममयपाच्छिणा वि तं पुण्णं ।
अं अणहं पुरो केवलदंसणणाणां गयणां ॥ १६ ॥
- 758) दिष्टे तुमस्मि जिणवर सुकयथो मण्णिओ ण जेणप्पा ।
सो बहुयबुहुणुबुहुणां भवसायरे काही ॥ १७ ॥
- 759) दिष्टे तुमस्मि जिणवर णिच्छयदिट्ठीय होहं अं किं पि ।
ण गिराय गोचरं त साणुभवत्थं पि किं भणिमो ॥ १८ ॥
- 760) दिष्टे तुमस्मि जिणवर ददुब्बावहिविसेसरुवम्मि ।
दंसणसुद्धीयं गय दाणिं महं णत्थि सव्वत्था ॥ १९ ॥
- 761) दिष्टे तुमस्मि जिणवर अहियं सुहिया समुज्जला होहं ।
जणदिट्ठी को पेच्छहं तदंसणसुहयरं सूरं ॥ २० ॥
- 762) दिष्टे तुमस्मि जिणवर बुहम्मि दोसोज्झियम्मि वीरम्मि ।
कस्स किर रमहं दिट्ठी जडम्मि दोसायरे खत्थे ॥ २१ ॥

न । किंलक्षणे त्वयि । समयामृतसागरे गंभीरे ॥ १४ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टं सति पुरुषस्य अतिदुर्लभोऽपि मोक्षः संपद्यते उत्पद्यते । यदि चेन्मनः मिथ्यात्वमलकलङ्कितं न भवति ॥ १५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चर्ममयनेत्रेणापि त-पुण्यं अन्यते उपद्यते यत्पुण्यं पुरः अग्रे केवलदर्शनज्ञानानि नयनानि जनयति उपात्तयति ॥ १६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति येन जनेन आत्मा सुकृतार्थं न मानितः स नरः भवसागरे समुद्रे मज्जनो-मज्जनानि करिष्यति ॥ १७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति निश्चयदृष्ट्या यत्किमपि भवति तस्मानुभवस्थमपि स्वकीयानुभवगोचरमपि गिरा वाप्या कृत्वा गोचरं न । तर्हि कथ्यते ॥ १८ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । इदानीं दर्शनशुद्ध्या एकत्र गतं प्राप्तं सर्वथा न अस्ति । अपि तु अस्ति । किंलक्षणे त्वयि । अवधि विशेषरूपे केवल्युक्ते ॥ १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति जनदृष्टि अधिकं चहिता समुज्ज्वला भवति । तत्तस्मात्कारणात् । तव दर्शनं सुखकरं सूर्यं क न प्रेक्षते । अपि तु सर्वं प्रेक्षते ॥ २० ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । किंल इति सत्ये । कस्य जनस्य

कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्यः रागादि-दोषोसे मलिनताको प्राप्तः हुए देवोंको मानता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है ॥ १४ ॥ हे जिनेन्द्र ! यदि पुरुषका मन मिथ्यात्वरूप मलसे मलिन नहीं होता है तो आपका दर्शन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है ॥ १५ ॥ हे जिनेन्द्र ! चर्ममय नेत्रसे भी आपका दर्शन होनेपर वह पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमें केवलदर्शन और केवलज्ञान रूप नेत्रोंको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो जीव अपनेको अतिशय कृतार्थ (कृतकृत्य) नहीं मानता है वह संसाररूप समुद्रमें बहुत वार गोता लगावेगा ॥ १७ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो कुछ भी होता है वह निश्चयदृष्टिसे वचनका विषय नहीं है वह तो केवल स्वानुभवका ही विषय है । अत एव उसके विषयमें भला हम क्या कह सकते हैं ? अर्थात् कुछ नहीं कह सकते हैं-वह अनिर्वचनीय है ॥ १८ ॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य पदार्थोंके सीमाविशेष स्वरूप (सर्वाधिक दर्शनीय) आपका दर्शन होनेपर जो दर्शनविशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि सब बाह्य पदार्थ मेरे नहीं हैं ॥ १९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर लोगोंकी दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्ज्वल हो जाती है । फिर भला कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य उस दृष्टिको सुखकारक ऐसे सूर्यका दर्शन करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! ज्ञानी,

१ क मण्णं षट् पञ्चाव संशोधने कृते मूलमपि पाठो विस्मलितो जातः । २ अ अ बहुयबुहुणुबुहुणां क बहुयबुहुणुबुहुणां । ३ अ वहे ष विहि । ४ अ अ अ सदाय । ५ अ इत्तणमहं । ६ अ अतोऽपि गिरो वाप्या कृत्वा गोचरं स्वकीयानुभवगोचरमपि न इत्थेन विषय पाठोऽस्ति । ७ क जनस्य नास्ति ।

- 763) दिष्टे तुमस्मि जिणवर चित्तामणिकामधेनुकल्पतरु ।
खद्योत इव प्रहाप मज्ज मणे जिण्णहा जाया ॥ २२ ॥
- 764) दिष्टे तुमस्मि जिणवर रहसरसो मह मणस्मि जो जायो ।
भाणदंसुमिसां सो तत्तो जीहरइ बहिरंतो ॥ २३ ॥
- 765) दिष्टे तुमस्मि जिणवर कल्याणपरंपरा पुरो पुरिसे ।
सचरइ मणाहुया वि ससहरे किरणमाल इव ॥ २४ ॥
- 766) दिष्टे तुमस्मि जिणवर दिसवल्लीओ फलंति सच्चाओ ।
इहुं अहुल्लिया वि हु वरिसइ सुण्ण पि रयणेहिं ॥ २५ ॥
- 767) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भव्वो भयवज्जिओ हवे णवरं ।
गयणिहं चियं जायइ जोण्हापसरे सरे कुमुयं ॥ २६ ॥
- 768) दिष्टे तुमस्मि जिणवर हियण्ण मह सुह समुल्लसिय ।
सरिणाहेणिव सहसा उग्गमिप पुण्णिमाइदे ॥ २७ ॥

दृष्टि । दोषाकरे । जडे । स्वस्थे आकाशस्थ । चन्द्र रमते । किलक्षणे त्वयि । ज्ञानवति ज्ञानयुक्ते । पुन दोषोज्जिते सुभटे ॥ २१ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति चित्तामणिरत्नकामधेनुकल्पतरव मम मनसि नि प्रभा जाता । खद्योत इव प्रभाते ज्योतिरिगण इव ॥ २२ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति । मम मनसि य रहस्य [रभस] रस । जात उत्पन्न । स रहस्यरसे । तत्तस्मात्कल्पतरात् । आनन्दाक्षुमिषात् व्याजात् बहिरत्त नि मरति ॥ २३ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति कल्याणपरम्परा अनाहुतापि अचिन्तितता अपि पुरुषस्य अग्र संचरति आगच्छति । शशधरे चन्द्रे किरणमालावत् ॥ २४ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति सर्वा दिग्बल्लय फलन्ति इष्ट सुख फलन्ति । किलक्षणा दिग्बल्य । अफुल्लिता अपि । हु स्फुटम् । आकाश रत्ने वर्षति ॥ २५ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्ट मति भव्य भयवर्जितो भवेत् । नवरं शीघ्रम् सरे सरोवरे । कुमुद चन्द्रोदय सति गतनिद्रं जायते ॥ २६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम हृदयन सुख समुल्लसित शीघ्रिण । यथा पूर्णिमाचन्द्रे उद्गमिते सति प्रकटिते सति । सरिणायेन इव

दोषोंसे रहित और वीर ऐसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी दृष्टि चन्द्रमाकी ओर रमती है ? अर्थात् आपका दर्शन करके फिर किसीको भी चन्द्रमाके दर्शनकी इच्छा नहीं रहती । कारण कि उसका स्वरूप आपसे विपरीत है—आप ज्ञानी हैं, परन्तु वह जड (सूर्ख शीतल) है । आप दोषोज्जित अथात् अज्ञानादि दोषोंसे रहित हैं परन्तु वह दोषाकर (दोषोंकी खान रात्रिका करनेवाला) है । तथा आप वीर अर्थात् कर्म-शत्रुओंको जीतनेवाले सुभट हैं, परन्तु वह स्वस्थ (आकाशमें स्थित) अर्थात् भयभीत होकर आकाशमें छिपकर रहनेवाला है ॥ २१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष भी इस प्रकार कान्तिहीन (फीके) हो गये हैं जिस प्रकार कि प्रभातके हो जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरे मनमें जो हर्षरूप जल उत्पन्न हुआ है वह मानो हर्षके कारण उत्पन्न हुए आसुओंके मिषसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है ॥ २३ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर कल्याणकी परम्परा (समूह) बिना बुलाये ही पुरुषके आगे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चन्द्रमाके आगे उसकी किरणोंका समूह चलता है ॥ २४ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर सब दिशारूप बेलें फूलोंके बिना भी अभीष्ट फल देती हैं, तथा रिक्त भी आकाश रत्नोंकी वर्षा करता है ॥ २५ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर भव्य वीर सहसा भय और निद्रासे इस प्रकार रहित (प्रबुद्ध) हो जाता है जिस प्रकार कि चादनीका विस्तार होनेपर सरोवरमें कुमुद (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रफुल्लित) हो जाता है ॥ २६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूर्वक हर्षको प्राप्त हुआ है जिस प्रकार कि पूर्णिमाके चन्द्रका

१ अ प्रसिवाहोऽवम् । अ क हा आणशसुमिमा । २ अ हा गयणिणिवि व गण्णिणोव्वव । ३ अ क हा जोण्ह पसरे ।
४ अ कुमुयं क कुमुयं, अ कुमुदव्व । ५ हा 'जात' उत्पन्न स रहस्यरसः नास्ति । ६ क किलक्षणा दिश ।
पद्यनं २०

- 769) दिष्टे तुमस्मि जिणवर दोहिमि चक्षुर्हि तह सुही अहियं ।
हियए जह सहसच्छोहोमि' सि मणोरहो जाओ ॥ २८ ॥
- 770) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भवो वि मित्तत्तणं गओ एसो ।
एयस्मि टियस्स जओ जायं तुह दंसणं मज्झ ॥ २९ ॥
- 771) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भ'घाणं भूरिभत्तिजुत्ताण ।
सव्वाओ सिद्धीओ होंति' पुरो पक्कलीलाप ॥ ३० ॥
- 772) दिष्टे तुमस्मि जिणवर सुहगइसंसाहणेक्कवीयस्मि ।
कठणयजीवियस्स वि धीरं संपज्जरं परमं ॥ ३१ ॥
- 773) दिष्टे तुमस्मि जिणवर कमस्मि सिद्धे ण किं पुणो सिद्धं ।
सिद्धियरं को णाणी महइ ण तुह दंसणं तग्हा ॥ ३२ ॥
- 774) दिष्टे तुमस्मि जिणवर पोम्मकयं दंसणत्थुइ' तुज्झ ।
जो पडु पडइ तियालं भवजालं सो समोसरइ ॥ ३३ ॥
- 775) दिष्टे तुमस्मि जिणवर भणियस्मिणं जणियजणमणाणंदं ।
स'वेहिं पडिज्जत' गदउ सुइर धरावीढे ॥ ३४ ॥

समुद्रेण इव । सुखं समुद्रसितम् ॥ २ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति सहस्राक्ष द्वा या चक्षुर्म्या तथा अधिक सुखी जात यथा हृदयेन अतिमनोरथो जात अखान दो जात ॥ २८ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति एष भव ससारोऽपि मित्रत्व गत । यत यस्याकारणात् । एतस्मिन् भवे समारे स्थितस्य मम तव दर्शनं जातं प्राप्तम् ॥ २९ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति भूरिभक्ति युक्तानां भव्यानां सर्वा सिद्धय एकलीलया पुर अग्रे भवति ॥ ३० ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति वृण्टगतजीवितस्यापि परमं धैर्यं सपद्यते । किलक्षणे त्वयि । सुगतिसमाधनकबीजे ॥ ३१ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति तव क्रमक्रमले सिद्धे सति किं न सिद्धम् । अपि तु सर्वं सिद्धम् । तस्मात् कारणात् क ज्ञानी तव दर्शनं न महति वाञ्छति ॥ ३२ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति । भो प्रमो पद्मनन्दिदृष्ट तव दर्शनस्तव य त्रिकाल पठति स भयं भवजालं संसारसमूहं स्फोटयति ॥ ३३ ॥ भो जिनवर । वयि दृष्टे सति इदं भणितं कथितं तव स्तोत्रम् । सुचिरं बहुकालम् । धरापीठं भ्रमण्डले । न दत्तु वृद्धिं गच्छतु । कथंभूतं स्तोत्रम् । जनित जनमनो-आनन्दम् । पुन किलक्षणं स्तोत्रम् । सर्वं भव्यै पठ्यमानम् ॥ ३४ ॥ इति जिनवरदर्शनस्तवनम् ॥ १४ ॥

उदय होनेपर समुद्र आनन्द (वृद्धि) को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ हे जिनेन्द्र ! दो ही नेत्रोंसे आपका दर्शन होनेपर मैं इतना अधिक सुखी हुआ हू कि जिससे मेरे हृदयमें ऐसा मनोरथ उत्पन्न हुआ है कि मैं सहस्राक्ष (हजार नेत्रोंवाला) अर्थात् इन्द्र होऊंगा ॥ २८ ॥ हे जिनन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर यह संसार भी मित्रताको प्राप्त हुआ है । यही कारण है जो इसमें स्थित रहनेपर भी मेरे लिये आपका दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २९ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर अतिशय भक्तिसे युक्त भव्य जीवोंके आगे सब सिद्धिया एक त्रीड़ामात्रसे (अनायास) ही आकर प्राप्त होती है ॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र ! शुभ गतिके साधनेमें अनुपम बीजभूत ऐसे आपका दर्शन होनेपर मरणोन्मुख प्राणीको भी उत्कृष्ट धैर्य प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपके दर्शनसे आपके चरणके सिद्ध हो जानेपर क्या नहीं सिद्ध हुआ ? अर्थात् आपके चरणोंके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इसलिये कौन सा ज्ञानवान् पुरुष सिद्धिको करनेवाले आपके दर्शनको नहीं चाहता है ? अर्थात् सब ही विवकी जन आपके दर्शनकी अभिलाषा करते हैं ॥ ३२ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दर्शन होनेपर जो भव्य जीव पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रची गई आपकी इस दर्शनस्तुतिको तीनों संध्याकालोंमें पढ़ता है वह हे प्रभो ! अपने संसारसमूहको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥ हे जिनेन्द्र आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनोके मनको आनन्दित करनेवाले जिस दर्शनस्तोत्रको कहा है वह सबके पढ़नेका विषय बनकर पृथिवीतलपर चिर काल तक समृद्धिको प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जिनदर्शनस्तुति समाप्त हुई ॥ १४ ॥

१ क होही । २ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क श होदि । ३ व वि इरीसं सपज्जए । ४ अ क श सिद्धे ण किं सिद्धं, च सिद्धे ण किं पुग सिद्ध । ५ क सुइं च यव ब धयं श थुर । ६ क श पडज्जतं ।

[१५. श्रुतदेवतास्तुति]

- 776) जयत्वशेषामरमौलिलालितं सरस्वति त्वत्पदपङ्कजद्वयम् ।
हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशन रजोविमुक्तं ध्ययतीत्यपूर्वताम् ॥ १ ॥
- 777) अपेक्षते यच्च दिनं न यामिनीं न चान्तर नैव बहिष्म भारति ।
न तापङ्कजाड्यकरं न तन्मह स्तुवे भवत्या सकलप्रकाशकम् ॥ २ ॥
- 778) तव स्तवे यत्कविरस्मि सांप्रतं भवत्प्रसादादपि लब्धपाटव ।
सवित्रि गङ्गासरिते ऽर्धदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥

भो सरस्वति । त्वत्पदपङ्कजद्वयं चरणकमलद्वयम् । जयति । किंलक्षणं चरणकमलद्वयम् । अशेष-अमराणां देवानां मौलिभिः मुकुटैः लाङ्घितं चुम्बितम् । यत्तव चरणकमलद्वयं हृदि स्थितम् । जनजाड्यनाशनं जनस्य मूर्खत्वनाशनम् । इति हेतोः । अपूर्वतां ध्रियति । इतीति किम् । रजोविमुक्तं तव चरणकमलद्वयं^१ पापजोरहितम् ॥ १ ॥ भो भारति भो सरस्वति । भवत्या तव मह स्तुवे । यन्मह दिनं न अपेक्षते दिनं न बाञ्छते । यन्मह यामिनीं न अपेक्षते रात्रिं न बाञ्छते । यन्मह अन्तरं न अभ्यन्तरं न । यन्मह । बहिष्म बाह्ये न । यत्तव मह तापङ्कजं न । च पुनः । यत्तव मह जाड्यकरं मूर्खत्वकारकम् । न । किंलक्षणं महः । सकलप्रकाशकम् । भो मात । भवत्या तन्मह । स्तुवे अहं स्तौमि ॥ २ ॥ भो सवित्रि भो मात । यत् यस्मात्कारणात् । अहं तव स्तवे । कवि अस्मि कविर्भवामि । सांप्रतम् इदानीम् । अहम् । लब्धपाटवं प्राप्तपाण्डित्यं । भवत्प्रसादात् । तत्र दृष्टान्तं माह । अहं गङ्गासरिते नद्यैः^२ अर्धदायको भवामि । किंलक्षणं अहम् । तज्जलेन तस्या गङ्गाया जलेन पूरिताञ्जलिः ॥ ३ ॥

हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण कमल हृदयमें स्थित होकर लोगोंकी जड़ता (अज्ञानता) को नष्ट करनेवाले तथा रज (पापरूप धूलि) से रहित होते हुए उस जब और धूलियुक्त कमलकी अपेक्षा अपूर्वता (विशेषता) को प्राप्त होते है वे तेरे दोनों चरण-कमल समस्त देवोंके मुकुटोंसे स्पर्शित होते हुए जबबन्त होवें ॥ १ ॥ हे सरस्वती ! जो तेरा तेज न दिनकी अपेक्षा करता है और न रात्रिकी भी अपेक्षा करता है, न अभ्यन्तरकी अपेक्षा करता है और न बाह्यकी भी अपेक्षा करता है, तथा न सन्तापको करता है और न जड़ता को भी करता है, उस समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले तेरे तेजकी मैं स्तुति करना हूँ ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि सरस्वतीका तेज सूर्य और चन्द्रके तेजकी अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि सूर्यका तेज जहा दिनकी अपेक्षा करता है वहा चन्द्रका तेज रात्रिकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार सूर्यका तेज यदि सन्तापको करता है तो चन्द्रका तेज जड़ता (शीतलता) को करता है । इसके अतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल बाह्य अर्थको और उसे भी अल्प मात्रामें ही प्रकाशित करते हैं, न कि अन्तस्तत्त्वको भी । परन्तु सरस्वतीका तेज दिन और रात्रिकी अपेक्षा न करके सर्वदा ही वस्तुओंको प्रकाशित करता है । वह न तो सूर्यतेजके समान जनको सन्तप्त करता है और न चन्द्रतेजके समान जड़ताको ही करता है, बल्कि वह लोगोंके सन्तापको नष्ट करके उनकी जड़ता (अज्ञानता) को भी दूर करता है । इसके अतिरिक्त वह जैसे बाह्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है वैसे ही अन्तस्तत्त्वको भी प्रकट करता है । इसीलिये वह सरस्वतीका तेज सूर्य एवं चन्द्रके तेजकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य है ॥ २ ॥ हे सरस्वती माता ! तेरे ही प्रसादसे निपुणताको प्राप्त करके जो मैं इस समय तेरी स्तुतिके विषयमें कवि हुआ हूँ अर्थात् कविता करनेके लिये उद्यत हुआ हूँ वह इस प्रकार है जैसे कि मानों मैं

- 779) श्रुतादिकेवल्यपि तावकीं श्रियं स्तुवन्नशक्तो ऽहमिति प्रपद्यते ।
जयेति वर्णद्वयमेव मादृशा वदन्ति यद्देवि तदेव साहसम् ॥ ४ ॥
- 780) वमत्र लोकत्रयसङ्घनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती ।
तदन्तरस्थाखिलवस्तुसचय जना प्रपश्यन्ति सदृष्टयो ऽप्यत ॥ ५ ॥
- 781) नभ सम वर्म तवातिनिर्मल पृथु प्रयातं विबुधैर्न कैरिह ।
तथापि देवि प्रतिभासते तरां यदेतदक्षुण्णमित्र क्षणेन तु ॥ ६ ॥

भो देवि । भो मात । श्रुतादिकेवली अपि तावकीं श्रियं स्तुवन् सन् अहम् अशक्त स श्रुतकेवली इति प्रतिपद्यते इति ब्रवीति । यस्मा कारणात् । भो देवि । मादृशा पुरुषा । व जय इति वर्णद्वयम् । एव निश्चयेन । वदन्ति । तदेव साहसम् अद्भुतं गरिष्ठम् ॥ ४ ॥ भो सरस्वति भो मात । वमत्र लोकत्रयसङ्घनि शृहे । बोधमयी ज्ञानमयी । प्रदीपिका स्थिता अपि वर्तते । अत बोधमयीदीपिकाया सकाशात् । जना लोका । तद तरस्थाखिलवस्तुसचय तस्य लोकत्रयस्य अन्तरस्थम् अखिलवस्तु सचय समूहम् । प्रपश्यन्ति अवलोक्यन्ति । किलक्षणा जना । सदृष्टय दर्शनयुक्ता भव्या ॥ ५ ॥ भो देवि । तव वर्म मार्ग । नभ समम् आकाशवत् अतिनिर्मलम् । तु पुन । यत् तव अतिनिर्मल माग [र्ग] । पृथु विस्तीर्णं वर्तते । इह तव वर्मनि मार्गं । कैर्विबुधैर्न प्रयातं गुरुनां प्राप्तम् । तथापि क्षणेन । तराम् अतिगयेन । एतत् तव मार्गम् अक्षुण्णम् अबाहितम् इव प्रतिभासते ।

गंगा नदीके पानीको अजुलीमें भरकर उससे उसी गंगा नदीको अर्ध देनेके लिये ही उद्यत हुआ हू ॥ ३ ॥ हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हुए श्रुतकेवली भी यह स्वीकार करते हैं कि हम स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तब फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य जो तेरे विषयमें जय अर्थात् तू जयवत हो, ऐसे दो ही अक्षर कहते हैं उसको भी साहस ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥ हे सरस्वती ! तुम तीन लोकरूप भवनमें स्थित वह ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा दृष्टिहीन (अधे) मनुष्योंके साथ दृष्टियुक्त (सूझता) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवनके भीतर स्थित समस्त वस्तुओंके समूहको देखते हैं ॥ विशेषार्थ—यहा सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा द करके उससे भी कुछ विशेषता प्रगट की गई है । वह इस प्रकारसे—दीपकके द्वारा केवल सदृष्टि (नेत्रयुक्त) प्राणियोंको ही पदाथका दर्शन होता है न कि दृष्टिहीन मनुष्योंको भी । परन्तु सरस्वतीमें यह विशेषता है कि उसके प्रसादसे जैसे दृष्टियुक्त मनुष्य पदार्थका ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे ही दृष्टिहीन (अध) मनुष्य भी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं । यहा तक कि सरस्वतीकी उत्कर्षतासे केवलज्ञानको प्राप्त करके जीव समस्त विश्वके भी देखनेमें समर्थ हो जाता है जो कि दीपकके द्वारा सम्भव नहीं है ॥ ५ ॥ हे देवी ! तेरा मार्ग आकाशके समान अत्यन्त निर्मल एव विस्तृत है इस मार्गसे कौन-से विद्वानोंने गमन नहीं किया है ? अर्थात् उस मार्गसे बहुत-से विद्वान् जाते रहे हैं । फिर भी यह क्षणभरके लिये अतिशय अक्षुण्ण सा (अनभ्यस्त सा) ही प्रतिभासित होता है ॥ विशेषार्थ—जब किसी विशिष्ट नगर आदिके पार्थिव मार्गसे जनसमुदाय गमनागमन करता है तब वह अक्षुण्ण न रहकर उनके पादचिह्नादिसे अकित हो जाता है । इसके अतिरिक्त उसके सकुचित होनेसे कुछ ही मनुष्य उस परसे आ-जा सकते हैं, न कि एक साथ बहुत से । किन्तु सरस्वतीका मार्ग आकाशके समान निर्मल एव विशाल है । जिस प्रकार आकाशमार्गसे यद्यपि अनेको विबुध (देव) व पक्षी आदि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनागमन करते हैं, फिर भी वह टूटने फूटने आदिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, और इसीलिये ऐसा प्रतिभास होता है कि मानो यहासे किसीका संचार ही नहीं हुआ है । इसी प्रकार सरस्वतीका भी मार्ग इतना विशाल है कि उस परसे अनेक विद्वज्जन कितनी भी दूर तक क्यों न जायें, फिर भी उसका न तो अन्त ही

- 782) त्वदस्तु तावत्कवितादिकं नृणां तव प्रभावात्कृतलोकविस्मयम् ।
भवेत्तदप्याशु पदं यदीक्षते तपोभिर्भूमिर्भूमिर्भूमिः ॥ ७ ॥
- 783) भवत्कला यत्र न वाणि मानुषे न वेत्ति शास्त्रं स चिरं पठन्नपि ।
मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते ॥ ८ ॥
- 784) स सर्ववित्पश्यति वेत्ति चाखिलं न वा भवत्या रहितो ऽपि भूष्यते ।
तद्व तस्यापि जगन्नयप्रभोस्त्वमेव देवि प्रतिपत्तिकारणम् ॥ ९ ॥
- 785) चिरादतिक्लेशशतैर्भवाम्बुधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्नुते ।
तनुभूरेतत्पुरुषार्थसाधन त्वया विना देवि पुन प्रणश्यति ॥ १० ॥
- 786) कदाचिदम्ब त्वदनुग्रह विना श्रुते ह्यधीते ऽपि न तत्त्वनिश्चय ।
तन् कुत पुंसि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम् ॥ ११ ॥
- 787) विधाय मातः प्रथम त्वदाश्रय श्रयन्ति त-मोक्षपदं महर्षय ।
प्रदीपमाश्रित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु लमेत मानव ॥ १२ ॥

एतावता किं सूचितम् । तव मार्गो गहन इत्यर्थ ॥ ६ ॥ भो देवि । तव प्रभावात् नृणां कवितादिक भवेत् । किंलक्षण कवितादिकम् । कृतलोकविस्मयम् । त-कवितादिकं तावत् दूरे तिष्ठतु । तव प्रभावात् । तत्पदम् अपि । आशु शीघ्रण । भवेत् । यत्पद महामभि मुनिभि । उप्र तपोभि । इश्यते अवलोकयते ॥ ७ ॥ भो वाणि भो देवि । यत्र यस्मिन् मानुषे भवत्कला न वर्तते स नर । चिरं चिरकालम् । पठन्नपि शास्त्रं न वेत्ति न जानाति । भो देवि । प्रीतियुतेन चक्षुषा मनाग् अपि य नरम् ईक्षसे त्व विलोकयसि स नर कै गुणैर्न भूष्यते । अपि तु सर्वै भूष्यते ॥ ८ ॥ भो देवि । अत्र लोके । स पुमान् सर्ववित् य वां स्मरति । भवत्या त्वया । रहित सर्ववित् न । त्वया युक्त अखिल समस्त पश्यति । च पुन । अखिल वेत्ति जानाति । वा तस्यापि जग प्रभो वीतरागस्य । प्रतिपत्तिकारणं ज्ञानस्य कारण त्वमेव ॥ ९ ॥ भो देवि । तनुभूत् जीव । भवाम्बुधा समारसमुद्रे । भूरि चिरकालम् । परिभ्रमन् चिरात् अतिक्लेशशतै कृत्वा नरत्वम् अश्नुते प्राप्नोति । पुन त्वया विना एतत्पुरुषार्थसाधनम् । प्रणश्यति विनाशं गच्छति ॥ १० ॥ भो अम्ब भो मात । त्वदनुग्रहं विना तव प्रसादेन विना । हि यत । श्रुते अधीतेऽपि शास्त्रे पठिते अपि । तत्त्वनिश्चय कणाश्चित् न भवेत् । तत् कारणात् । पुंसि पुरुषे विवेकिता कुत भवेत् । तु पुन । त्वया विमुक्तस्य जीवस्य । ज-म मनु यपदम् । नि फलं भवेत् ॥ ११ ॥ भो मात । महर्षय प्रथमं त्वदा

आता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार भी हो पाता है । इसीलिये वह सदा अक्षुण्ण बना रहता है ॥ ६ ॥ हे देवी ! तेरे प्रभावसे मनुष्य जो लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली कविता आदि करते हैं वह तो दूर ही रहे, कारण कि उससे तो वह पद (मोक्ष) भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है जिसे कि महात्मा मुनिजन तीव्र तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैं ॥ ७ ॥ हे वाणी ! जिस मनुष्यमें आपकी कला नहीं है वह चिर काल तक पढता हुआ भी शास्त्रको नहीं जान पाता है । और तुम जिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोड़ा भी देखती हो वह किन् किन् गुणोंसे विभूषित नहीं होता है, अर्थात् वह अनेक गुणोंसे सुशोभित हो जाता है ॥ ८ ॥ हे देवी ! जो सर्वज्ञ समस्त पदार्थोंको देखता और जानता है वह भी तुमसे रहित होकर नहीं जानता— देखता है । इसलिये तीनों लोकोंके अधिपति उस सर्वज्ञके भी ज्ञानका कारण तुम ही हो ॥ ९ ॥ हे देवी ! चिर कालसे संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करता हुआ प्राणी सैकड़ों महान् कष्टोंको सहकर पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) की साधनभूत जिस मनुष्य पदार्थको प्राप्त करता है वह भी तेरे विना नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥ हे माता ! यदि कदाचित् मनुष्य तेरे अनुग्रहके विना शास्त्रका अध्ययन भी करता है तो भी उसे तत्त्वका निश्चय नहीं हो पाता । तब ऐसी अवस्थामें मल्ल उसे विवेकबुद्धि कहाँसे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती । हे देवी ! तुमसे रहित प्राणीका जन्म निष्फल होता है ॥ ११ ॥ हे माता !

- 788) त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तद्यपि प्रयच्छसि ।
समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा त्वमत्र मात कृतचित्रचेष्टिता ॥ १३ ॥
- 789) समुद्रघोषाकृतिरर्हति प्रभौ यदा त्वमुत्कर्षमुपागता भृशम् ।
अशेषभाषात्मतया त्वया तदा कृत न केषा हृदि मातर-हृतम् ॥ १४ ॥
- 790) सच्चक्षुरप्येष जनस्त्वया विना यदन्ध एवेति विभाव्यते बुधै ।
तदस्य लोकत्रितयस्य लोचन सरस्वति त्व परमार्थदर्शने ॥ १५ ॥

अथम् । विधाय कृत्वा । मोक्षपदं श्रायन्ति' प्राप्नुवन्ति । यत् मानव नर । तमस्तत् तमोव्याप्त गृहे प्रवीपम् आश्रित्य । ईप्सितं वाञ्छित वस्तु । लभेत प्राप्नोति ॥ १२ ॥ भो मात । अत्र जगति । त्वं कृतचित्रचेष्टिता वर्तसे । त्वयि विषये । प्रभूतानि पदानि तदपि देहिनां जीवानां तदेकं पदं प्रयच्छसि ददासि । किलक्षणा त्वम् । समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रहा मुर्ध् [घृ] वर्णं सुवर्णं शरीरं यस्या सा । यथाहारेण सुवर्णमय-छविशरीरा इत्यर्थः ॥ १३ ॥ भो मात । यदा काले त्वम् । अर्हति प्रभौ सर्वज्ञे । भृशम् अत्यर्थम् । उत्कर्षम् उपागता उत्कर्षतां प्राप्ता । किलक्षणा त्वम् । समुद्रघोषाकृति । तदा त्वया अशेषभाषात्मतया सर्वभाषास्वरूपेण । केषां जीवानां हृदि अद्भुतम् आश्चर्यं न कृतम् । अपि तु सर्वेषां हृदि आश्चर्यं कृतम् ॥ १४ ॥ भो सरस्वति । यत् एष जन । त्वया विना । सच्चक्षुरपि नेत्रयुक्तोऽपि जन बुधै अन्ध इति विभाव्यते कथ्यते । तत्तस्मात्कारणात् । अस्य

महामुनि जब पहिले तेरा अवलम्बन लेते हैं तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते हैं । ठीक भी है—मनुष्य अधकारसे व्याप्त घरमें दीपकका अवलम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ हे माता ! तुम्हारे विषयमें प्राणियोंके बहुत से पद हैं अर्थात् प्राणी अनेक पदोंके द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं तो भी तुम उन्हें उस एक ही पद (मोक्ष)को देती हो । तुम पूर्णतया धवल हो करके भी उत्तम वर्णमय (अकारान्ति अक्षर स्वरूप) शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहां आश्चर्यको उत्पन्न करती है ॥ विशेषार्थ—सरस्वतीके पास मनुष्योंके बहुत पद हैं परंतु वह उन्हें एक ही पद देती है इस प्रकार यद्यपि यहां शब्दसे विरोध प्रतीत होता है परन्तु यथार्थतः विरोध नहीं है । कारण यह कि यहां पद शब्दके दो अर्थ हैं—शब्द और स्थान । इससे यहां वह भाव निकलता है कि मनुष्य बहुतसे शब्दोंके द्वारा जो सरस्वतीकी स्तुति करते हैं उससे वह उन्हें अद्वितीय मोक्षपदको प्रदान करती है । इसी प्रकार जो सरस्वती पूर्णतया धवल (श्वत) है वह सुवर्ण जैसे शरीरवाली कैसे हो सकती है ? यह भी यद्यपि विरोध प्रतीत होता है परन्तु वास्तवमें विरोध यहां कुछ भी नहीं है । कारण यह कि शुक्ल शब्दसे अभिप्राय यहां निर्मलका तथा वर्ण शब्दसे अभिप्राय अकारादि अक्षरोंका है । अत एव भाव इसका यह हुआ कि अकारादि उत्तम वर्णोंरूप शरीरवाली वह सरस्वती पूर्णतया निर्मल है ॥ १३ ॥ हे माता ! जब तुम भगवान् अरहन्तके विषयमें समुद्रके शब्दके समान आकारका धरण करके अतिशय उत्कर्षको प्राप्त होती हो तब समस्त भाषाओंमें परिणत होकर तुम किन् जीवोंके हृदयमें आश्चर्यको नहीं करती हो ? अर्थात् सभी जीवोंको आश्चर्यान्वित करती हो ॥ विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवान्की जो समुद्रके शब्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही वास्तवमें सरस्वतीकी सर्वोत्कृष्टता है । इसे ही गणधर देव बारह अर्गोंमें प्रथित करते हैं । उसमें यह अतिशयविशेष है कि जिससे वह समुद्रके शब्दके समान अक्षरमय न होकर भी श्रोताजनोंको अपनी अपनी भाषास्वरूप प्रतीत होती है और इसीलिये उसे सर्वभाषात्मक कहा जाता है ॥ १४ ॥ हे सरस्वति ! बूकि यह मनुष्य तुम्हारे विना आंखोंसे सहित होकर

- 791) मिरा नरभाषितमेति सारदा कवित्ववक्तृत्वगुणेन सा च गीः ।
इदं द्वयं दुर्लभमेव ते पुनः प्रसादलेशाद्यपि आद्यौ नृणाम् ॥ १६ ॥
- 792) नृणां भवत्सनिषिद्धस्कृतं श्रवो विहाय मान्यद्वितमश्रयं च तत् ।
भवेद्विवेकार्थमिदं परं पुनर्विमृदतार्थं विषयं स्वमर्षयत् ॥ १७ ॥
- 793) कृतापि तास्वोष्ठपुटादिभिर्नृणां त्वमादिपर्यन्तविचर्जितस्थिति ।
इति स्वयापीदृशधर्मयुक्तया स सर्वथा एकान्तविधिचिचूर्णित ॥ १८ ॥
- 794) अपि प्रयाता वशमेकजन्मनि द्युधेनुचिन्तामणिकल्पपादपा ।
फलन्ति हि त्वं पुनरत्र वा परे भवे कथं तैरुपमीयसे बुधै ॥ १९ ॥

लोकत्रितयस्य । परमार्थदर्शने त्वं लोचनम् ॥ १५ ॥ भो देवि । तव मिरा वाण्या कृत्वा । नरस्य प्राणितं जीवितम् । सारत्वं सफलताम् । एति गच्छति । च पुन । सा गी । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठा वर्तते । इदं द्वयं कवित्व-वक्तृत्वम् । दुर्लभम् एव । पुन । ते तव । प्रसादात् प्रसादलेशात् अपि नृणां द्वयं जायते ॥ १६ ॥ नृणां पुरुषाणाम् । भो देवि । भवत्सनिषिद्धस्कृतम् । तव नैकत्रयं तव समीपम् । श्रव तव श्रवणम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् श्रवणम् । अक्षयम् । हितं हितकारकं न । तत्तस्मात् कारणात् । तव श्रवणेन इदं विवेकार्थं भवेत् । पुन परम् अन्यत् श्रवणम् । विमृदतार्थम् । स्वम् आत्मानं विषयं जडत्व-गात्रम् । अर्पयत् दत्त ॥ १७ ॥ इति भमुना प्रकारेण । च नृणां तास्वोष्ठपुटादिभिः कृतापि । भो देवि । त्वम् आदि-पर्यन्तं अन्तविचर्जित रहित स्थिति वर्तते । त्वया इदृशधर्मयुक्तया आद्यन्तरहितया । स सर्वथा एकान्तविधि विचूर्णित स्फोटित ॥ १८ ॥ भो देवि । द्युधेनुचिन्तामणिकल्पपादपा कामधेनुचिन्तामणिरत्नकल्पवृक्षा । वश प्रयाता । एकजन्मनि फलन्ति । पुन त्वम् ।

भी विद्वानोके द्वारा अधा (अज्ञान) ही समझा जाता है, इसीलिये तीनों लोकोके प्राणियोंके लिये यथार्थ तत्त्वका दर्शन (ज्ञान) करानेमें तुम अनुपम नेत्रके समान हो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार वाणीके द्वारा मनुष्योंका जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होता है उसी प्रकार वह वाणी भी कवित्व और वक्तृत्व गुणोंके द्वारा श्रेष्ठताको प्राप्त होती है । ये दोनों (कवित्व और वक्तृत्व) यद्यपि दुर्लभ ही हैं, तो भी हे देवी ! तेरी थोड़ी सी भी प्रसन्नतासे वे दोनों गुण मनुष्योंको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १६ ॥ हे सरस्वती ! तुम्हारी समीपतासे मस्कारको प्राप्त हुए श्रवण (कान) को छोड़कर मनुष्योंका दूसरा कोई अविनश्वर हित नहीं है । तुम्हारी समीपतासे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण होता है तथा अपनेको विषयकी ओर प्रवृत्त करानेवाला दूसरा श्रवण अविवेकका कारण होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य अपने कानोसे जिनवाणीका श्रवण करते हैं उनके कान सफल हैं । इससे उनको अविनश्वर सुखकी प्राप्ति होती है । परन्तु जो मनुष्य उन कानोसे जिनवाणीको न सुनकर अन्य रागवर्धक कथाओं आदिको सुनते हैं वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकारसे अन्तमें असह्य दुखको भोगते हैं ॥ १७ ॥ हे भारती ! यद्यपि तू मनुष्योंके तालु और ओष्ठपुट आदिके द्वारा उत्पन्न की गई है तो भी तेरी स्थिति आदि और अन्तसे रहित है, अर्थात् तू अनादिनिघन है । इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त तूने सर्वथा एकान्तविधानको नष्ट कर दिया है ॥ विशेषार्थ—वाणी कथञ्चिद् नित्य और कथञ्चित् अनित्य भी है । वह वर्ण पद-वाक्यरूप वाणी चूकि तालु और ओष्ठ आदि स्थानोंसे उत्पन्न होती है अत एव पर्याय स्वरूपसे अनित्य है । साथ ही द्रव्यस्वरूपसे चूकि उसका विनाश सम्भव नहीं है अत एव द्रव्यस्वरूपसे अथवा अनादिप्रवाहसे वह नित्य भी है । इस प्रकार अनेकान्तस्वरूप वह वाणी समस्त एकान्त मतोंका निराकरण करती है ॥ १८ ॥ कामधेनु, चिन्तामणि और कल्पवृक्ष ये अभीमताको प्राप्त होकर एक जन्ममें ही फल देते हैं । परन्तु

- 795) अगोचरो वासरकृच्छिशाकृतोर्जनस्य यन्नेतसि वर्तते तमः ।
विभिद्यते वागधिदेवते त्वया त्वमुत्तमज्योतिरिति प्रणीयसे ॥ २० ॥
- 796) जिनेश्वरस्वच्छसर सरोजिनी त्वमङ्गपूर्वादिसरोजराजिता ।
गणेशहसव्रजसेविता सदा करोषि केषां न मुदं परामिह ॥ २१ ॥
- 797) परामतस्वप्रतिपत्तिपूर्वक पर पदं यत्र सति प्रसिद्ध्यति ।
क्रियन्तस्ते स्फुरत प्रभावतो नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकम् ॥ २२ ॥
- 798) त्वदङ्गिपद्मद्वयभक्तिभाविते तृतीयमुन्मीलति बोधलोचनम् ।
गिरामधीशे सह केवलेन यत् समाश्रित स्पर्धमिवेक्षते ऽखिलम् ॥ २३ ॥

अत्र जन्मनि । अपरे भवे अपरजन्मनि फलसि । तै कपयुक्षादिभि । कथम् उपमीयसे ॥ १९ ॥ भो वागधिदेवते भो मात । त्वया तम विभिद्यते दूरीक्रियते । यत्तम जनस्य चेतसि वर्तते । यत्तम । वासरकृच्छिशाकृतो सूयाचन्द्रमसो । अगोचर अगम्य । इति हेतो 'वम् । उत्तमज्योति । प्रणीयसे कायसे ॥ २ ॥ भो देवि । त्वम् । इह लोके । केषां जीवानाम् । परां मुदं हर्षं न करोषि । अपि तु सर्वेषां प्राणिनां मुद करोषि । किलक्षणा 'वम् । जिनेश्वरस्वच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमलिनी वर्तते । पुन किलक्षणा 'वम् । अङ्गपूर्वादिसरोजकमलानि तै राजिता शांभिता । पुन किलक्षणा वम् । गणेश गणधरदेव हसव्रज-समूहै सेविता । सदाकाले ॥ २१ ॥ तत कारणात् । ते तव । स्फुरत प्रभावात् यकाशात् । नृपत्वसौभाग्यवराङ्गनादिकं क्रियन्मात्रम् । यत्र तव प्रभावे सति परं पद प्रसिद्ध्यति । किलक्षण पदम् । परामत-वप्रतिपत्तिपूर्वक भेदज्ञानपूर्वकम् ॥ २२ ॥ भो देवि । 'त्वदङ्गिपद्मद्वयभक्तिभाविते नरे तव चरणकमलभक्तियुक्त नरे । तृतीयं बोधलोचन ज्ञाननेत्रम् । उन्मीलति प्रगटी भवति । यत्तव बोधलोचनम् । गिराम् अरीशे सर्वज्ञे । कवलेन सह स्पन्द समाश्रितम् इव । यत्तृतीयलोचनम् । अखिल

हे देवी ! तू इस भवमें और परभवमें भी फल दती है । फिर भला विद्वान् मनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कैसे देते हैं ? अर्थात् तू इनकी उपमाके योग्य नहीं है—उनस श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ हे वागधिदेवते ! लोगोके चित्तमें जो अधकार (अज्ञान) स्थित है वह सूर्य और चन्द्रका विषय नहीं है अर्थात् उसे न तो सूर्य नष्ट कर सकता है ओर न चन्द्र भी । परतु हे देवी ! उस (अज्ञानाधकारको) तू नष्ट करती है । इसलिये तुझे 'उत्तमज्योति' अर्थात् सूर्य चन्द्रसे भी श्रेष्ठ दीप्तिको धारण करनेवाली कहा जाता है ॥ २ ॥ हे सरस्वती ! तुम जिनेन्द्ररूप सरोवरकी कमलिनी होकर अग पूर्वादिरूप कमलासे शोभायमान तथा निरन्तर गणधररूप हसोके समूहसे सेवित होती हुई यहा किन जीवोके लिये उत्कृष्ट हर्षको नहीं करती हो ? अर्थात् सब ही जनोको आनन्दित करती हो ॥ २१ ॥ हे देवी ! जहा तेरे प्रभावसे आत्मा और पर (शरीरादि) का ज्ञान हो जानसे प्राणीको उत्कृष्ट पद (मोक्ष) सिद्ध हो जाता है वहा उस तेरे दैदीप्यमान प्रभावके आगे राजापन सुभगता एव सुन्दर स्त्री आदि क्या चीज हैं ? अथात् कुछ भी नहीं है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एव अहितका विवेक उत्पन्न होता है और इससे उसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद भी प्राप्त हो जाता है । एसी अवस्थामें उसकी उपासनासे राजपद आदिके प्राप्त होनेमें भला कौन-सी कठिनाई है ? कुछ भी नहीं ॥ २२ ॥ हे वचनोंकी अधीश्वरी ! जो तेरे दोनों चरणोंरूप कमलकी भक्तिसे परिपूर्ण है उसके पूर्ण श्रुतज्ञानरूप वह तीसरा नेत्र प्रगट होता है जो कि मानो केवल-ज्ञानके साथ स्पधाको ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको देखता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जिनवाणीकी आराधनासे द्वादशागरूप पूर्ण श्रुतकम ज्ञान प्राप्त होता है जो विषयकी अवस्था केवलज्ञानके ही समान है । विशेषता दोनोंमें केवल यही है कि जहा श्रुतज्ञान उन सब पदार्थोंको परोक्ष

- 799) त्वमेव तीर्थं श्रुतिबोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् ।
त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्यदर्शिना मृगाङ्गमूर्तिं परमार्यदर्शिनाम् ॥ २४ ॥
- 800) त्वयादिबोध खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेष्वखिलेषु हेतुताम् ।
त्वमक्षि पुंसांमतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरो कुठारिका ॥ २५ ॥
- 801) यथाविधानं त्वमनुस्मृता सती गुरुपदेशोऽयमवर्षमेवत ।
न तां श्रियस्ते न गुणा न तत्पदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुमे ॥ २६ ॥
- 802) अनेकजन्मार्जितपापपर्वतो विवेकवज्रेण स येन भिद्यते ।
भवद्वपुःशास्त्रघनाच्चिरेति तत्सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् ॥ २७ ॥
- 803) तमांसि तेजांसि विजित्य वाक्यार्थं प्रकाशयद्यत्परमं महम्मह ।
न लुप्यते तैर्न च तैः प्रकाशयते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु ॥ २८ ॥

समस्तम् । ईक्षते पश्यति ॥ २३ ॥ भो देवि । त्वमेव तीर्थं श्रुतिबोधवारिमत् । त्वमेव समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् । त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्यदर्शिना मृगाङ्गमूर्तिं ॥ २४ ॥ खलु इति सत्य । भो देवि । त्वया आदिबोध मतिज्ञानम् । संस्कृत व्रजेत् अलकृत । परेषु अखिलेषु श्रुतज्ञानादिबोधेषु हेतुतां व्रजेत् । भो देवि । त्वं पुंसाम् अतिदूरदर्शने अक्षि नेत्रम् । वमेव संसारतरो कुठारिका ॥ २५ ॥ भो श्रुभे मनोज्ञे भो देवि । अर्थं गुरुपदेश । त्वं यथाविधानम् । अवर्णमेव अक्षरमेदरहितात् अथवा अकारादि-अक्षरमेवात् । अनुस्मृता सती आराधिता सती । तत्पदं न यत्पदं प्राणभृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि । तां श्रियं न ते गुणा न या श्रियं यात् गुणान् न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ भो देवि । स अनेकजन्मना अर्जित पापपर्वत येन विवेकवज्रेण भिद्यते तद्विवेकवज्रम् । भवद्वपुःशास्त्रघनात् मेवात् निरेति निर्गच्छति । क्लिप्तघनात् भवद्वपुःशास्त्रघनात् । सदर्थ-वाक्यामृतभारमेदुरात् स्वाद्याद्यामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ वाक्यार्थं महत् मह तेज नन्दतु अन्मह तमांसि अन्धकाराणि । तेजांसि

(अविशद) स्वरूपसे जानता है वहा केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद) स्वरूपसे जानता है । इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहा यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको शुद्ध करनेवाला है । तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोंके आनन्दरूप समुद्रके बढानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी ! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त (श्रुतज्ञानादि) ज्ञानोंमें कारणताको प्राप्त होता है । हे देवि ! तुम मनुष्योंके लिये दूरदेशस्थ वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप वृक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५ ॥ हे श्रुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक स्मरण करता है—अध्ययन करता है—उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है ऐसे कोई गुण नहीं हैं तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णमेदके विना—ब्राह्मणत्व आदिकी अपेक्षा न करके—न देती हो । यह गुरुका उपदेश है । अभिप्राय यह है कि तू अपना स्मरण करनेवालों (जिनवाणीभक्तों) के लिये समान रूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उच्च पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती ! जिस विवेकरूप वज्रके द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेक-रूप वज्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योंरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीररूप मेघसे प्रगट होता है ॥ विशेषार्थ—यहा विवेकमें वज्रका आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा बड़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वज्रके द्वारा बलवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते हैं । वज्र जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके बोधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरमूत शास्त्ररूप मेघसे उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वह विवेकबुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संबन्ध तथा पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होकर अविनाशर सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ शब्दमय शास्त्र (द्रव्यश्रुत) अन्धकार

- 804) तव प्रसाद कवितां करोत्यतः कथं जडस्तत्र घटेत मादृशः ।
प्रसीद तत्रापि मयि स्वनन्दने न जानु माता विगुणे ऽपि निष्ठुरा ॥ २९ ॥
- 805) इमामधीते श्रुतदेवतास्तुतिं कृतिं पुमान् यो मुनिपद्मनन्दिन ।
स याति पारं कवितादिसद्गुणप्रबन्धस्निग्धो क्रमतो भवस्य च ॥ ३० ॥
- 806) कुण्डास्ते ऽपि बृहस्पतिप्रभृतयो यस्मिन् भवन्ति ध्रुव
तस्मिन् देवि तव स्तुतिव्यतिकरे मदा नरा के वयम् ।
तद्वाक्चापलमेतद्भ्रुतवतामस्माकमम्ब वया
क्षन्तव्यं मुखरवकारणमसौ येनातिभक्तिग्रह ॥ ३१ ॥

सूयाधीनां तजासि । विजित्य प्रकाशयन् । पुन परम ऽष्टम् । यन्मह । तै तमोमि । न लु यते । च पुन । तै तेजोभि । न प्रकाशयते । किलक्षण मह । स्वत प्रकाशात्मकम् ॥ २८ ॥ भो मात । अयं तव प्रसाद । नर कवितां करोति । अत तव प्रसात् । तत्र कवि वे । मादृश जड कथ घटेत—समस्तन^१ रथ घटेत । तत्रापि मयि प्रसीद । जानुष्वित् । विगुणे गुणरहिते अपि स्वन दने माता निष्ठुरा कठोरा न भवेत् ॥ २९ ॥ य पुमान् 'मां श्रुतदेवतास्तुतिम् अधीते पठति । किलक्षणां स्तुतिम् । मुनिपद्मनन्दिन कृतिम् । स नर । कवितादिसद्गुणप्रबन्धसि धा कवितादिगुणरचनासमुद्रस्य पारं याति । च पुन । क्रमत भवस्य पारं याति संसारस्य पारं गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन् तव स्तुतिव्यतिकरे स्तुतिसमूहे । तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतय देवा । ध्रुवम् । कुण्डा मूखा भवन्ति । तस्मिन् तव स्तोत्र । वय मदा मूखा नरा के । तत्तस्मा मारणात् । भो अम्ब भो मात । अस्माकम् एतत् वाक्चापल वचनवञ्जलव त्वया क्षन्तव्यम् । किञ्क्षणानाम् अस्माकम् । अश्रुतवता श्रुतरहितानाम् । येन कारणेन । मुखरवकारण चपलवक्राणम् । अमौ अतिभक्तिग्रह अतीव भक्तिवश ॥ ३१ ॥ इति सरस्वतीस्तवनम् ॥ १५ ॥

और तेज (सूर्य चन्द्रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उत्कृष्ट महान् तेजको प्रगट करता है वह न अधकारके द्वारा लुप्त किया जा सकता है और न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी किया जा सकता है । वह स्वसंवेदन स्वरूप तेज वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विष्णुवाक्य— जिनवाणीके अभ्याससे अज्ञानभाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप को अपूर्व योति प्रगट हाती है वह सूर्य चन्द्रादिके प्रकाशकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसका कारण यह है कि सूर्य चन्द्रादिका प्रकाश नियमित (क्रमशः दिन और रात्रि) समयमें रहकर सीमित पदार्थोंको ही प्रगट करता है । परन्तु वह केवलज्ञानरूप प्रकाश दिन व रात्रिकी अपेक्षा न करके—सर्वकाल रहकर—तीनों लोकों व तीनों कालोंके समस्त पदार्थोंको प्रगट करता है । उस केवलज्ञानरूप प्रकाशको नष्ट करनेमें अधकार (कर्म) समर्थ नहीं है—वह स्व परप्रकाशकस्वरूपसे मदा स्थिर रहनवाला है ॥ २८ ॥ हे सरस्वती ! तेरी प्रसन्नता ही कविताको करती है क्योंकि मुझ जैसा मूर्ख पुरुष भग्न उस कविताको करनेके लिये कैसे योग्य हो सकता है ? नहीं हो सकता । इसलिये तू मुझ मूर्खके उपर भी प्रसन्न हो क्योंकि माता गुणहीन भी अपने पुत्रके विषयमें कठोर नहीं हुआ करती है ॥ २९ ॥ जो पुरुष मुनि पद्मनन्दीकी कृतिस्वरूप इस श्रुतदेवताकी स्तुतिको पढता है वह कविता आदि उत्तमोत्तम गुणाक विस्ताररूप समुद्रके तथा क्रमसे संसारके भी पारको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ हे देवी ! जिस तरे स्तुतिसमूहके विषयमें निश्चयसे वे बृहस्पति आदि भी कुण्ठित (असमर्थ) हो जाते हैं उसके विषयमें हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैं ? अर्थात् हम जैसे तो तेरी स्तुति करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं । इसलिये हे माता ! शास्त्रज्ञानसे रहित हमारी जो यह वचनोंकी चंचलता, अर्थात् स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है उसे तू क्षमाकर । कारण यह कि इस वाचालता (वक्ताव) का कारण वह तेरी अतिशय भक्तिरूप ग्रह (पिशाच) है । अभिप्राय यह कि मैंने इस योग्य न होते हुए भी जो यह स्तुतिकी है वह केवल तेरी भक्तिके वश होकर ही की है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार सरस्वतीस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

[१६ स्वयम्भूस्तुति]

- 807) स्वयम्भुवा येन समुद्धृतं जगज्जडत्वकूपे पतित प्रमादतः ।
परात्मतत्त्वप्रतिपादनोद्धसद्ब्रह्मो गुणैरादिजिनः सर्वं सेव्यताम् ॥ १ ॥
- 808) भवारिरेको' न परो ऽस्ति देहिना सुहृत् रत्नत्रयमेक एव हि ।
स दुर्जयो येन जितस्तदाध्यासतो ऽजितान्मे जिनतो ऽस्तु सत्सुखम् ॥ २ ॥
- 809) पुनातु नः सभवतीर्थकृजिन पुन पुनः संभवदु खदु खिता ।
तद्वर्तिनाशाय विमुक्तिवर्त्मन प्रकाशक य शरण प्रपेदिरे ॥ ३ ॥
- 810) निजैर्गुणैरप्रतिमैर्महानजो न तु त्रिलोकीजनतार्चनेन य ।
यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये नमामि साक्षादभिनन्दन जिनम् ॥ ४ ॥

स आदिजिन सर्वज्ञ ऋषभदेव सेव्यताम् । येन आदिजिनेन । परात्मतत्त्वप्रतिपादनेन उल्लसन्त ये ब्रह्मो गुणा त ब्रह्मो गुणै । जगत् समुद्धृतम् । किलक्षणेन आदिजिनेन । स्वयम्भुवा स्वयम्भुद्वज्ज्ञानेन । किलक्षण जगत् । प्रमादत जडत्वकूपे पतितम् ॥ १ ॥ हि यत । देहिना जीवानाम् । एक भव संसार । अरि शत्रु । अपर शत्रुर्न भक्ति । च पुन । एक एव रत्नत्रयं सुहृत् अस्ति । येन अजितेन । स संसारशत्रु । तदाध्यासत् तस्य रत्नत्रयस्य आश्रयात् । जित । किलक्षण संसार शत्रु । दुर्जय । तत् कारणात् । अजितात् जिनत सकाशात् । मे मम । समुखम् अस्तु ॥ २ ॥ संभवतीर्थकृत् जिन । न अस्माकम् । पुनः पुन पुनातु पवित्रीकरोतु । सभवः संसार तस्यै दु खेन दु खिता प्राणिन । यं शरण प्रपेदिरे यं सभवतीर्थ करं प्राप्ता । कस्यै । तदातनाशाय संसारनाशाय । किलक्षण तीर्थकरम् । विमुक्तिवर्त्मन मोक्षमागस्य । प्रकाशकम् ॥ ३ ॥ तम् अभिनन्दन जिनम् । विमुक्तये मोक्षाय । साक्षात् मनोवचनकायै नमामि । य अभिनन्दन । निजै गुणै । अप्रतिमै असमानै । महान् वर्तते । तु पुन । त्रिलोकीजनसमूह अर्चनेन पूजनेन । महान् न । किलक्षण अभिनन्दन । अज जन्म

स्वयम्भू अर्थात् स्वय ही प्रबोधको प्राप्त हुए जिस आदि (ऋषभ) जिनेन्द्रने प्रमादके वश होकर अज्ञानतारूप कुण्डमें गिरे हुए जगत्के प्राणियोंका पर-तत्त्व और आत्मतत्त्व (अथवा उत्कृष्ट आत्मतत्त्व) के उपदेशमें शोभायमान वचनरूप गुणोंसे उद्धार किया है उस आदि जिनेन्द्रकी आराधना करना चाहिये ॥ विशेषार्थ—यहा श्लोकमें प्रयुक्त गुण शब्दके दो अर्थ हैं—हितकारकत्व आदि गुण तथा रस्सी । उसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कुण्डमें गिर जाता है तो इतर दयालु मनुष्य कुण्डमें रस्सियोंको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेने हैं । इसी प्रकार भगवान् आदि जिनेन्द्रने जो बहुत से प्राणी अज्ञानताके वश होकर धर्मके मार्गसे विमुख होते हुए कष्ट भोग रहे थे उनका हितोप देशके द्वारा उद्धार किया था—उन्हें मोक्षमार्गमें लगाया था । उन्होंने उनको ऐसे वचनो द्वारा पदाथका स्वरूप समझाया था जो कि हितकारक होते हुए उन्हें मनोहर भी प्रतीत होते थे । 'हित मनोहारि च दुर्लभ वच ' इस उक्तिके अनुसार यह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है ॥ १ ॥ प्राणियोंका संसार ही एक उत्कृष्ट शत्रु तथा रत्नत्रय ही एक उत्कृष्ट मित्र है इनके सिवाय दूसरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है । जिसने उस रत्नत्रयरूप मित्रके अवलम्बनसे उस दुर्जय संसाररूप शत्रुको जीत लिया है उस अजित जिनेन्द्रसे मुझे समीचीन सुख प्राप्त होवे ॥ २ ॥ बार बार जन्म मरणरूप संसारके दु खसे पीड़ित प्राणी उस पीड़ाको दूर करनेके लिये मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीर्थकरकी शरणमें प्राप्त हुए थे वह सम्भव जिनेन्द्र हमको पवित्र करे ॥ ३ ॥ अज अर्थात् जन्म-मरणसे रहित जो अभिनन्दन जिनेन्द्र अपने अनुपम गुणोंके द्वारा महिमाको प्राप्त हुआ है, न कि तीनों लोकोंके प्राणियों द्वारा की जानेवाली पूजासे, तथा जिसके आगे विश्व तुच्छ है अर्थात् जो अपने अनन्तज्ञानके द्वारा समस्त विश्वको साक्षात् जानता-देखता है उस

- 811) नयप्रमाणादिविधानसद्वटं प्रकाशितं तत्त्वमतीव निर्मलम् ।
यतस्त्वया तस्मिन्ने ऽत्र तावकं तदन्वय नाम नमो ऽस्तु ते जिन ॥ ५ ॥
- 812) रराज पद्मप्रभतीर्थक-सदस्यशेषलोकत्रयलोकमध्यग ।
नभस्युडुव्रातयुत शशी यथा वचो ऽस्मृतैर्वर्षति य स पातु नः ॥ ६ ॥
- 813) नरामराहीश्वरपीडने जयी धृतायुधो धीरमना क्षणध्वज ।
विनापि शस्त्रैर्ननु येन निर्जितो जिन सुपाश्व प्रणमामि तं सदा ॥ ७ ॥
- 814) शशिप्रभो वागमृतांशुभि शशी पर कदाचिन्न कलङ्कसगत ।
न चापि दोषाकरता ययौ यतिर्जययसौ ससृतितापनाशन ॥ ८ ॥

रहित । हि यत कारणात् । विश्व समस्तम् । लघु स्तोत्रम् ॥ ४ ॥ भो सुमते भो जिन । त्वया यत अतीव निर्मलं तत्त्व प्रकाशितम् । क्लिप्तं त वम् । नयप्रमाणादिविधानसद्वटं नय प्रमाणादियुक्तम् । तत्तस्मात्कारणान् । अत्र जगति । तावकं नाम । तदन्वय यथाथ [यथा] यातम् । त तु य नमाऽस्तु ॥ ५ ॥ पद्मप्रभतीर्थकत् जिन । सन्ति समवसरणसभायाम् । अशेषलोकत्रयलोकम यग म यवर्ती । रराज शुशुभे । यथा नभसि आकाशे । उडुव्रातयुत तारागणयुक्त । शशी चन्द्र । रराज । य पद्मप्रभ वचोऽस्मृत वर्षति स पद्मप्रभ न अस्मान् पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ त सुपार्श्वे जिन सदा प्रणमामि । ननु इति वितर्कं । येन सुपार्श्वेन । शस्त्रैर्विनापि । क्षण रज काम । निर्जित । क्लिप्तं काम । नर अमर अहीश्वर इन्द्रधरणे द्रव्यकिणां पीडने । जयी जेता । पुन क्लिप्तं काम । धृतायुध धीरमना ॥ ७ ॥ असौ शशिप्रभ यति जयति । क्लिप्तं श्रीचन्द्र प्रभ । ससृतितापनाशन । य चन्द्रप्रभ वाक्-वचन अमृत-अशुभि किरण । परं त्रेष्टम् । शशी य चन्द्र कण्वित् कलङ्क

अभिनदन जिनके लिय मैं मुक्तिके प्राप्त्यथ नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ हे समुति जिनेन्द्र ! चूँकि आपने नय एव प्रमाण आदिकी विधिसे सगत तत्त्व (वस्तु स्वरूप) को अतिशय निर्दोष रीतिसे प्रकाशित किया था अत एव आपका सुमति (सु शोभना मतिर्यस्यासां सुमति = उत्तम बुद्धिवाला) यह नाम साथक है । हे जिन ! आपको नमस्कार हो ॥ ५ ॥ जिस प्रकार आकाशमें तारासमूहसे सयुक्त होकर चन्द्र शोभायमान होता है उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीर्थकर समवसरणसभामें तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंके मध्यमें स्थित होकर शोभायमान हुआ तथा जिसने वहा वचनरूप अमृतकी वर्षा की थी वह पद्मप्रभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जो साहसी मीनकेतु (कामदेव) शस्त्रको धारण करके चक्रवर्ती इन्द्र और धरणेन्द्रको भी पीड़ित करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है ऐसे उम कामदेव सुभटको भी जिसने विना शस्त्रके ही जीत लिया है उस सुपार्श्वे जिनके लिये मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥ विशाखा—संसारमें कामदेव (विषयवासना) अत्यन्त प्रबल माना जाता है । दूसरोकी तो बात ही क्या है किंतु इन्द्र धरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि भी उसके वशमें दखे जाते हैं । ऐसे सुभट उस कामदेवके ऊपर वे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनके हृदयमें आत्म परविवेक जागृत है । भगवान् सुपाश्व ऐसे ही विवेकी महापुरुष थे । अत एव उन्हें उक्त कामदेवपर विजय प्राप्त करनेके लिये किसी शस्त्रादिकी भी आवश्यकता नहीं हुई । उन्होंने एक मात्र विवेकबुद्धिसे उसे पराजित कर दिया था । अत एव वे नमस्कार करनेके योग्य हैं ॥ ७ ॥ चन्द्रमाके समान प्रभावाले चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र यद्यपि वचनरूप अमृतकी किरणोंसे चन्द्रमा थे परन्तु जैसे चन्द्रमा कलक (काला चिह्न) से सहित है वैसे वे कलक (पाप-मल) से सहित कभी नहीं थे । तथा जैसे चन्द्रमा दोषाकर (रात्रिको करनेवाला) है वैसे वे दोषाकर (दोषोंकी स्वानि) नहीं थे अर्थात् वे अज्ञानादि सब दोषोंसे रहित थे । वे संसारके

१ क मलभञ्ज ।
६ श अमृत नास्ति ।

२ च प्रतिशठाऽयम् । अ क श प्रसुर्वाग ।

३ च श पाप ।

४ क प्रसु ।

५ श पाप ।

- 815) यदीयपादद्वितयप्रणामतः पतस्यद्यो मोहनधूलिरङ्गिनाम् ।
शिरोगता मोहठकप्रयोगतः स पुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते ॥ ९ ॥
- 816) सतां यदीयं वचनं सुशीतलं यदेव चन्द्रादपि च्छन्दनादपि ।
तदत्र लोके भवतापहारि यत् प्रणम्यते किं न स शीतलो जिन ॥ १० ॥
- 817) जगन्नये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रसिद्धनामा जिन एव वन्द्यते ।
यतो जनानां बहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथा ॥ ११ ॥
- 818) पदाब्जयुग्मे तव वासुपूज्य तज्जनस्यै पुण्यं प्रणतस्य तद्भवेत् ।
यतो न सा श्रीरिह हि त्रिविष्टपे न तत्सुखं यत्र पुर प्रधावति ॥ १२ ॥
- 819) मलैर्विमुक्तो विमलो न कैर्जिनो यथार्थनामा भुवने नमस्कृत ।
तदस्य नामस्मृतिरप्यसंशय करोति वैमन्यमघामनामपि ॥ १३ ॥

संगत संयुत न । च पुन । य तीर्थकर दोषाकरताम् अपि । न ययौ न यातवान् ॥ ८ ॥ स पुष्पदन्त जिन सततं प्रणम्यते । यदीयपादद्वितयप्रणामत यस्य पुष्पदन्तस्य पादद्वयस्य प्रणामत । अङ्गिनां प्राणिनाम् । मोहनधूलि अथ पतति । क्लिप्तक्षणा मोहनधूलि । मोहठकप्रयोगत शिरोगता ॥ ९ ॥ स शीतल जिन किं न प्रणम्यते । अपि तु प्रणम्यते । यदीयं वचनम् । सता साधूनाम् । चन्द्रादपि चन्द्रनादपि सुशीतलम् । यदेव वच । अत्र लोके । भवतापहारि संसारात्तापनाशनम् ॥ १० ॥ एष श्रेय इति प्रसिद्धनामा जिन वन्द्यते । हि यत । जगन्नये । इत श्रेयस सकाशात् । जन । श्रेय सुखम् । अयात् । यत श्रेयस । जनानां लोकानाम् । सर्वे मनोरथा सफला भवन्ति । क्लिप्तक्षणां जनानाम् । बहुभक्तिशालिनां बहुभक्तियुक्तानाम् ॥ ११ ॥ भो वासुपूज्य । तव पदा जैयुग्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्पुण्यं भवेत् । यत पुण्यात् । इह हि । त्रिविष्टपे लोके । सा श्री न तत्सुखं न या श्री यत्सुखं पुर अग्रे न प्रधावति न आगच्छति ॥ १२ ॥ विमल जिन । भुवने त्रिलोके । कै भव्यै । न नमस्कृत । अपि तु सर्वै नमस्कृत । क्लिप्तक्षणा विमल । मलैर्विमुक्त यथार्थनामा । तत् सन्तापको नष्ट करनेवाले च द्रप्रभ मुनीन्द्र जयवन्त होवें ॥ ८ ॥ जिसके दोनों चरणोंमें नमस्कार करते समय मोहरूप ठाके प्रयत्नसे प्राणियोंके शिरमें स्थित हुई मोहनधूलि (मोहनजनक पापरज) नीचे गिर जाती है उसे पुष्पदन्त भगवान्को मैं निरन्तर प्रणाम करता हू ॥ विशेषार्थ— प्राणियोंके मस्तक (मस्तिष्क) में जो अज्ञानताके कारण अनेक प्रकारके दुर्विचार उत्पन्न होते हैं वे जिनेन्द्र भगवान्के नामस्मरण, चिन्तन एवं वन्दनसे नष्ट हो जाते हैं । यहा उपर्युक्त दुर्विचारोंमें मोहके द्वारा स्थापित धूलिका आरोप करके यह उत्प्रेक्षा की गई है कि मोहके द्वारा जो प्राणियोंके मस्तकपर मोहनधूलि स्थापित की जाती है वह मानो पुष्पदन्त जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे (मस्तक झुकानेसे) अनायास ही नष्ट हो जाती है ॥ ९ ॥ लोकमें जिसके वचन सज्जन पुरुषोंके लिये चन्द्रमा और चन्दनसे भी अधिक शीतल तथा ससारके तापको नष्ट करनेवाले हैं उस शीतल जिनको क्या प्रणाम नहीं करना चाहिये ? अर्थात् अवश्य ही वह प्रणाम करनेके योग्य है ॥ १० ॥ तीनों लोकोंमें प्राणिसमूह चूकि इस श्रेयास जिनसे श्रेय अर्थात् कल्याणको प्राप्त हुआ है इसलिये जो 'श्रेयान्' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे बहुत भक्ति करनेवाले जनोंके सब मनोरथ (अभिलाषामें) सफल होते हैं उस श्रेयान् जिनेन्द्रको प्रणाम करता हू ॥ ११ ॥ हे वासुपूज्य ! तेरे चरणयुगलमें प्रणाम करते हुए प्राणीके वह पुण्य उत्पन्न होता है जिससे तीनों लोकोंमें यहां वह कोई लक्ष्मी नहीं तथा वह कोई सुख भी नहीं है जो कि उसके आगे न दौड़ता हो ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि वासुपूज्य जिनेन्द्रके चरण कमलमें नमस्कार करनेसे जो पुण्यबन्ध होता है उससे सब प्रकारकी लक्ष्मी और उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ जो विमल जिनेन्द्र कर्म मलसे रहित होकर 'विमल' इस सार्थक नामको धारण करते हैं उनको लोकमें मला किन् भव्य जीवोंने नमस्कार नहीं किया है ? अर्थात् सभी भव्य जीवोंने उन्हें नमस्कार किया

- 820) अनन्तबोधादिचतुष्टयारमकं दधाम्यमन्तं हृदि तद्गुणाशया ।
भवेद्यदर्थी ननु तेन सेव्यते तदन्वितो भूरितुषेव सत्सर ॥ १४ ॥
- 821) नमो ऽस्तु धर्माय जिनाय मुक्तये सुधर्मतीर्थप्रविधायिने सदा ।
यमाश्रितो भव्यजनो ऽतिदुर्लभा लभेत कल्याणपरंपरा पराम् ॥ १५ ॥
- 822) विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिरुज्जगत्सु य शान्तिकरस्ततो ऽभवत् ।
इति स्वमन्य प्रति शान्तिकारणं नमामि शान्तिं जिनमुन्नतधियम् ॥ १६ ॥
- 823) दयाङ्गिना चिद् द्वितय विमुक्तये परिग्रहद् द्विमोचनेन तत् ।
विशुद्धमासीदिह यस्य मादशा स कुण्डुनाथो ऽस्तु भवप्रशान्तये ॥ १७ ॥
- 824) विभाति यस्याद्भिनखा नमः सुरस्फुरच्छिरोरत्नमहो ऽधिकप्रभा ।
जगद्गृहे पापतमोविनाशना इव प्रदीपा स जिनो जयत्यर ॥ १८ ॥

स्माकारणात् । अस्य विमलस्य । नामस्मरणम् । असशय सशयरहितम् । अथा मनाम् अपि वैमल्य करोति निर्मलं नैम्य] करोति ॥ १३ ॥ अहं श्री अनन्ततीर्थकरं हृदि दधामि । क्या । तद्गुणाशया तस्य अनन्तनाथतीर्थकरस्य गुणानाम् आशा तथा । क्लिप्तक्षयम् अनन्तम् । अनन्तबोधादिचतुष्टयारमकम् अनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्वरूपम् । ननु इति वितर्कः । यदर्थो भवेत् य गुणप्राप्ती भवेत् । तेन पुनः । तदन्वितं से यते तन गुणप्राप्तिणा पुरुषेण तदा वत् गुणयुक्तं नरं से यते । दृष्टान्तमाह । भूरितुषायुक्तेन पुरुषेण यथा सरं से यते ॥ १४ ॥ धर्माय जिनाय मुक्तये मोक्षाय नमोऽस्तु । क्लिप्तक्षयाय धर्माय । सद्युधर्म तीर्थप्रविधायिने धर्मतीर्थकराय । य धर्मनाथम् । म । न । म । यजन आश्रित । कल्याणपरंपरां परां सुखश्रणीवराम् । अतिदुर्लभाम् । लभत प्राप्नुयात् ॥ १५ ॥ अहं प्राशां तं जिनम् उन्नतान्यं नमामि । ति । स्वम् आमानम् । च । अयं प्रति शान्तिकारणम् । य शान्तिनाथ । कर्मक्षय नागम् । विनाय कृत्वा । आत्मशान्तिकृत् अभवत् । तत् कारणात् जगत्सु शान्तिकर ॥ १६ ॥ अङ्गिना न्या । चित्तं चानम् । द्वितयम् । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम् । इह लोके । परिग्रहद् द्विमोचनेन । तत् द्वितयं दयाज्ञानं च । विशुद्धम् आसीत् । स कुण्डुनाथ । मादशा नराणाम् । भवप्रशान्तये ससारनाशाय । अस्तु भवतु ॥ १७ ॥ म अरं जिनं जयति । यस्य अरनाथस्य अद्भिनखा । त्वभाति शोभते । क्लिप्तक्षया नखा । नमन्त ये सुरा देवा तथा देवानां स्फुरन्त [रित] शिरोरानि तेषां रानां महता तजसा अधिका प्रभा यत्र तं नमस्तुर

है । नसीलिये उनके नामका स्मरण भी निश्चयसे पापिष्ठ जनोके भी उम पाप मलको नष्ट करके उन्हें विमल (निर्मल) करता है ॥ १३ ॥ जो अनन्त जिन अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इन अनन्तचतुष्टयस्वरूप ह उमको म उहीं गुणां (अनन्तचतुष्टय) को प्राप्त करनकी इच्छासे हृदयमें धारण करता हू । ठीक भी है— जो जिस गुणका अभिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा करता है । जैसे— अतिशय प्याससे युक्त अथोत् पानाका अभिलाषी मनुष्य उत्तम तालाबकी सेवा करता है ॥ १४ ॥ जिस धर्मनाथ जिनेन्द्रकी शरणमें गया हुआ भय्य जीव अतिशय दुर्लभ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त करता है ऐसे उस उत्तम धर्मनाथके प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्रके लिये मैं मुक्तिप्राप्तिकी इच्छासे नमस्कार करता हू ॥ १५ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कर्मोको नष्ट करके प्रथम तो अपने आपकी शान्तिको करनेवाला हुआ और तत्पश्चात् जगत्के तमरे प्राणियोंके लिये भी शान्तिका कारण हुआ इस प्रकारसे जो स्व और पर दोनोंकी ही शान्तिका कारण ह उम उत्कृष्ट लक्ष्मी (समवसरणादिरूप बाह्य तथा अनन्तचतुष्टयस्वरूप आंतरग लक्ष्मी) से युक्त शान्तिनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हू ॥ १६ ॥ समारमं जिस कुण्डुनाथ जिनेन्द्रको मुक्तिके निमित्त अंतरग और बाह्य दोनों ही प्रकारकी परिग्रहको छोड़ देनेसे प्राणियोंकी दया और चैतन्य (कलज्ञान) ये दो विशुद्ध गुण प्रगट हुए थे वह कुण्डुनाथ जिनेन्द्र मुझ जैसे छद्मस्व प्राणियोंके लिये ससारकी शान्ति (नाश) का कारण होवे ॥ १७ ॥ नमस्कार करते हुए देवोंके प्रकाशमान शिरोरत्न (चूडामणि) की कान्तितसे अधिक कान्तिवाले जिसके परोके नख संसाररूप धरमें पापस्वरूप अन्धकारको नष्ट

- 825) सुहृत्सुखी स्यादहितः सुदुःखितः
स्वतो ऽप्युदासीनतमावपि प्रभोः ।
यतः स जीयाजिजमह्लिरेकर्ता
गतो जगद्विस्मयकारिचेष्टितः ॥ १९ ॥
- 826) विहाय नूनं तृणवत्स्वसपदं
मुनिव्रतैर्यो ऽभवदत्र सुव्रतः ।
जगाम तद्गाम विरामवर्जित
सुषोचदृष्टो स जिन प्रसीदतु ॥ २० ॥
- 827) परं परायत्तयातिदुबलं चलं
स्वसौख्यं यदसौख्यमेव तत् ।
अद प्रमुच्यामसुखे कृतादरो
नमिर्जिनो य स ममास्तु मुक्तये ॥ २१ ॥
- 8 8) अरिष्टसकर्तनचक्रनेमिताम्
उपागतो भव्यजनेषु यो जिन ।

स्फुरच्छिरोरत्नमहोधिकप्रभा । जगद्गृहे प्रवीणा इव । किलक्षणो नखा । पापतमोविनाशना ॥ १८ ॥ स जिन मल्लि जीयात् । किलक्षण मल्लि । आत्मना सह एकनां गत । जगद्विस्मयकारी^१-आश्चर्यकारी चेष्टित । यत यस्मादतो । सुहृत् मित्र [मित्रम्] । स्वत आत्मन सकागान् । सुखी भवेत् । अहित सुदुःखित भवेत् । कस्मात् प्रभो मल्लिनाथस्य [नाथात्] उदासीनतमात् ॥ १९ ॥ स सुव्रत जिन । मे मम प्रसीदतु प्रसन्नो भवतु । अत्र लोके । य मुनिसुव्रत । नून स्वसपदं तृणवत् । विहाय परित्यज्य । व्रतै मुनि अभवत् । तत् मोक्षधाम गृहम् । जगाम अगमत् । किलक्षण मोक्षगृहम् । विरामवर्जित विनाशरहितम् । पुन किलक्षणो जिन । सुषोचदृक् ॥ २ ॥ स नमिर्जिन मम मुक्तयेऽस्तु । य नमि । अद स्वसौख्यं इन्द्रियसुखम् । प्रमुच्य परित्यज्य । आ मसुखे कृतादर आत्मसुखे आदर कृत । किलक्षणम् इन्द्रियसुखम् । परायत्तया पराधीनतया । परं भिन्नम् । पुन यसौख्यम् । अतिदुबल हीनम् । चल विन व्रम् । तत्सौख्यम् असाध्यमेव ॥ २१ ॥ स जिन जयतात् । य जिन । भव्यजनेषु । अरिष्टसकर्तनचक्रनेमिताम् उपागत । अशुभकर्मण कर्तन छे न तस्मिन् छे ने चक्रनेमितां

करनेवाले दीपकोंके समान शोभायमान होत हैं वह अरनाथ जिनेन्द्र जयवत होवे ॥ १८ ॥ अत्यन्त उदासीनता (वीतरागता) को प्राप्त हुए भी जिस मल्लि प्रभुके निमित्तसे मित्र स्वय सुखी आर शत्रु स्वय अतिशय दुःखी होता है, इस प्रकारसे जिसकी प्रवृत्ति विश्वके लिये आश्चर्यजनक है तथा जो अद्वैतभावको प्राप्त हुआ है वह मल्लि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विशेषार्थ— जो प्राणी शत्रुको दुःखी और मित्रको सुखी करता है वह कभी उदासीन नहीं रह सकता है । किन्तु मल्लि जिनेन्द्र न तो शत्रुसे द्वेष रखते थे और न मित्रसे अनुराग भी । फिर भी उनके उत्कर्षको देखकर वे स्वभावतः क्रमसे दुःखी और सुखी होते थे । इसीलिये यहा उनकी प्रवृत्तिको आश्चर्यकारी कहा गया है ॥ १९ ॥ जो मुनिसुव्रत यहा अपनी सम्पत्तिको तृणके समान छोड़ करके व्रतों (महाव्रतों) के द्वारा सुव्रत (उत्तम व्रतोंके धारक) मुनि हुए थे और तत्पश्चात् उस अविनश्वर पद (मोक्ष) को भी प्राप्त हुए थे व सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे विभूषित मुनिसुव्रत जिनेन्द्र मेरे उपर प्रसन्न होवें ॥ २० ॥ जो इन्द्रियसुख पर (कर्म) के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर अर्थात् भिन्न है अतिशय दुर्बल है, तथा विनश्वर है वह वास्तवमें दुःखरूप ही है । जिसने उस इन्द्रियसुखको छोड़कर आत्मीक सुखके विषयमें आदर किया था वह नेमिनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये मुक्तिका कारण होव ॥ २१ ॥ जो अशुभ कर्मको

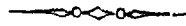
अरिष्टनेमिर्जगतीति विश्रुतः
स ऊर्जयन्ते जयतादित शिवम् ॥ २२ ॥

879) यदूर्ध्वदेशे नमसि क्षणादहि
प्रभोः फणारत्नकरै प्रधावितम् ।
पदातिभिर्वा कमठाहते कृते
करोतु पार्श्वं स जिनो ममामृतम् ॥ २३ ॥

830) त्रिलोकलोकेश्वरतां गतो ऽपि य
स्वकीयकायेऽपि तथापि निःस्पृह ।
स वर्धमानो ऽन्यजिनो नताय मे
ददातु मोक्षं मुनिपद्मनन्दिने ॥ २४ ॥

चक्रभारात्त्व प्राप्त । इति हेतो । जगति विषये । अरिष्टनेमि । विश्रुत विख्यात । अभवत् । पुन ऊर्जयन्ते रवतके । शिवम् इत
मोक्ष गत ॥ २२ ॥ स पाद जिन मम अमृत करोतु मोक्ष करोतु । यदूर्ध्वदेशे यस्य पार्श्वनाथस्य ऊर्ध्वदेशे । नमसि आकाशे ।
क्षणात् शीघ्रात् । अहिप्रभो^१ धरणेन्द्रस्य । फणारत्नकरै । प्रधावित प्रसारितम् । कमठाहते कमठपीडनस्य । कृते कारणाय ।
पदातिभि इव ॥ २३ ॥ स वर्धमान अन्यजिन । मे ममामृतम् । मोक्ष ददातु । मे पद्मनन्दिने । नताय नम्राय मोक्ष करोतु । य
श्रीवर्धमान त्रिलोकलोकेश्वरता गतोऽपि तथापि स्वकीयकाये शरीरे नि स्पृह ॥ २४ ॥ इति स्वयभूस्तुति समाप्ता ॥ १६ ॥

काटनेके लिये चक्रकी धारके समान होनसे जगत्में भव्य जनोके बीच 'अरिष्टनेमि' इस सार्थक नामसे प्रसिद्ध
होकर गिरनार पर्वतसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है वह नेमिनाथ जिनेद्र जयवत होवे ॥ २२ ॥ जिसके ऊपर
आकाशमें धरणेन्द्रके फणो सम्बन्धी रत्नोंके किरण कमठके आघातके लिये अर्थात् उसके उपद्रवको व्यर्थ करनेके
लिये क्षणभरमें पादचारी सेनाके समान दौड़े थे वह पार्श्वनाथ जिनेद्र मेरे लिये अमृत अर्थात् मोक्षको करे
॥ २३ ॥ तीन लोकके प्राणियोंमें प्रभुताको प्राप्त होकर भी जो अपने शरीरके विषयमें भी ममत्व भावसे
रहित है वह वर्धमान अन्तिम तीर्थकर नम्रीभूत हुए मुझ पद्मनन्दि मुनिके लिये मोक्ष प्रदान करे ॥ २४ ॥
इस प्रकार स्वयभूस्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १६ ॥

[१७ सुप्रभाताष्टकम्]

- 831) निःशेषावरणद्वयस्थितिविशाप्रान्तेऽन्तरायक्षया[यो]
 दृष्टोते मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः ।
 सम्यग्ज्ञानदृगक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र त-
 ल्लब्धं धैरिह सुप्रभातमचलं तेभ्यो जिनेभ्यो नम ॥ १ ॥
- 832) यत्सच्चक्रसुखप्रदं यदमलं ज्ञानप्रभाभासुरं
 लोकालोकपदप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टं सकृत् ।
 उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः
 त्रैलोक्याधिपतेर्जिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे ॥ २ ॥
- 833) एकान्तोद्भवादिशैक्यशक्तैर्नष्ट भयादाकुलै
 र्जातं यत्र विशुद्धस्वैचरनुतिव्याहारकोलाहलम् ।

तेभ्यो जिनेभ्यो नम । ये जिने । इह लोके । तत् अचलं शाश्वतम् । सुप्रभातम् । लब्धं प्राप्तम् । यत्र सुप्रभाते । सम्यग्ज्ञानदृगक्षियुग्मं ज्ञानदर्शननेत्रम् । अभित सम-तात । विस्फारितं विस्तारितम् । क सति । नि शेषावरणद्वयस्थितिनिशाप्रान्ते उक्तोते (१) ज्ञानावरणानिनिशाविनाशे सति । कस्मात् अन्तरायक्षयात् । च पुन । मोहकृते । निद्राभरे समूहे । सहसा दूरत गते सति ॥ १ ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे अहं स्तौमि । यत् सुप्रभातम् । सच्चक्रसुखप्रदं भव्यचक्रवाकसुखप्रदम् । यत् अमलं निर्मलम् । यत्सुप्रभातम् । ज्ञानप्रभाभासुरं धीसिबन्तम् । यत्सुप्रभातं लोक-अलोकप्रकाशनविधिप्रौढं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते । सकृत् एकवारम् । उद्भूते सति । प्राणिभि जीवै । परं श्रेष्ठम् । जीवितमिव प्राप्तम् ॥ २ ॥ अर्हत्परमेष्ठिन तत्सुप्रभातम् । परं श्रेष्ठम् अहं मन्ये । यत्सुप्रभातम् । सद्धर्मविधिप्रवर्धनकरम् । पुन निरुपमम् उपमारहितम् । पुनः

जिस सुप्रभातमें समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो आवरण कर्मोंकी स्थितिरूप रात्रिका अन्त होकर अन्तराय कर्मके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर तथा शीघ्र ही मोह कर्मसे निर्मित निद्राभारके सहसा दूर हो जानेपर समीचीन ज्ञान और दर्शनरूप नेत्रयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैं अर्थात् खुल गये हैं ऐसे उस स्थिर सुप्रभातको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोंको नमस्कार हो ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर रात्रिका अन्त होकर धीरे धीरे सूर्यका प्रकाश फैलने लगता है तथा लोगोंकी निद्रा दूर होकर उनके नेत्रयुगल खुल जाते हैं जिससे कि वे सब ओर देखने लग जाते हैं । ठीक इसी प्रकारसे जिनेन्द्र देवोंके लिये जिस अपूर्व प्रभातका लाभ हुआ करता है उसमें रात्रिके समान उनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोंकी स्थितिका अन्त होता है, अन्तरायकर्मका क्षय ही प्रकाश है, मोहकर्मजनित अविवेक रूप निद्राका भार नष्ट हो जाता है । तब उनके केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैं जिससे वे समस्त ही विश्वको स्पष्टतया जानने और देखने गते हैं । ऐसे उन अलौकिक अविनश्वर सुप्रभातको प्राप्त करनेवाले जिनेन्द्रोंके लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १ ॥ जो सुप्रभात सच्चक्र अर्थात् सज्जनसमूहको सुख देनेवाला (अथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियोंके लिये सुख देनेवाला, अथवा समीचीन चक्रवाकों धारण करनेवाले चक्रवर्तीके सुखको देनेवाला) निर्मल, ज्ञानकी प्रभासे प्रकाशमान, लोक एव अलोक रूप स्थानके प्रकाशित करनेकी विधिमें चतुर और उत्कृष्ट है तथा जिसके एक बार प्रकट होनेपर मानो प्राणी उत्कृष्ट जीवनको ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे उस तीन लोकके अधिपतिस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्के सुप्रभातकी मे निरन्तर स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ जिस सुप्रभातमें सर्वथा एकान्तवादसे उद्भूत सैकड़ों प्रवादीरूप उच्च पक्षी मयसे

यत्सद्गर्भविधिप्रवर्धनकरं तत्सुप्रभातं परं
मन्ये ऽर्हतपरमेष्ठिनो निरुपमं संसारसंतापहृत् ॥ ३ ॥

834) सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितः शकैर्यथा गीयते
प्रातः प्रातरधीश्वर यदुत्तुलं वैतालिकैः पठ्यते ।
यच्चाश्रावि नभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनान्गायत
स्तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् ॥ ४ ॥

835) उद्द्योते सति यत्र नश्यति तरां लोके ऽधचौरौ ऽचिरं
दोषेशो ऽन्तरतीव्र यत्र मलिनो मन्दप्रभो जायते ।
यत्रानीतितमस्ततेर्विघटनाज्जाता दिशो निर्मला
वन्धं नन्दतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम् ॥ ५ ॥

संसारसंतापहृत् संसारातापनाशनम् । यत्र सुप्रभाते । एकान्त-उद्धतवादिशैशिकशतैः एकात्मिध्यात्ववादिशैशिकसहस्रैः । भयात् । आकुलैः व्याकुलैः । नष्ट जातम् । यत्र सुप्रभाते विद्युदखेचरनतिव्याहारकोलाहल जातं खेचरस्तुतिवचनैः कोलाहल जातम् ॥ ३ ॥ तज्जिनसुप्रभातमह वन्दे । किलक्षण सुप्रभातम् । अखिलत्रैलोक्यहर्षप्रदम् । यप्रातः सुरसुन्दरीभिः । साधुम् । शकैः इन्द्रैः । अभित समन्तात् । सानन्द यथा स्यात्तथा आगीयते । यत् प्रातः । अधीश्वरं स्वामिनम् उद्दिश्य । अतुलं यथा स्यात्तथा । वैतालिकैः बन्दिजनैः पठ्यते । च पुनः । यत्प्रातः । नभश्चरैः विद्याधरैः पक्षिभिः^१ । फणिभिः धरणेन्द्रैः । अश्रावि श्रुतम् । यप्रातः कन्याजनान् नागकन्याजनान् गायत । त्रिलोकनिवासिजन श्रुतम् ॥ ४ ॥ जिनपते श्रीसर्वज्ञस्य । तत्सु प्रभातं नन्दतु । किलक्षण सुप्रभातम् । वन्धम् । शाश्वतम् । परं प्रकृष्टम् । यत्र सुप्रभाते उद्द्योते सति । लोके लोकविषये । अधचौरैः पापचौर । तराम् अतिशयेन । नश्यति विलीयते । यत्र सुप्रभाते । दोषेश मोह । मन्दप्रभ जायते । चन्द्रश्च मन्दप्रभ जायते । किलक्षणो मोहश्चन्द्रश्च । अत मध्ये । अतीवमलिनः । यत्र सुप्रभाते । अनीतितमस्तते दुर्णयतम समूहस्य विघटनात्

व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्याधरो एव देवोंके द्वारा की जानेवाली विशुद्ध स्तुतिके शब्दसे शब्दायमान है, जो समीचीन धर्मविधिको बटानेवाला है उपमासे रहित अर्थात् अनुपम है, तथा संसारके सन्तापको नष्ट करनेवाला है ऐसे उस अरहत परमेष्ठीके सुप्रभातको ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूँ ॥ ३ ॥ इन्द्रोंके साथ देवागनाए जिस सुप्रभातका आनन्दपूर्वक सब ओर गान करती हैं बदीजन अपने स्वामीको लक्ष्य करके जिस अनुपम सुप्रभातकी स्तुति करते हैं तथा जिस सुप्रभातको विद्याधर और नागकुमार जातिके देव गाती हुई कन्याजनोंसे सुनते हैं इस प्रकार समस्त तीनों भी लोकोंको हर्षित करनेवाले उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ जिस सुप्रभातका प्रकाश हो जानेपर लोकमें पापरूप चोर अतिशय शीघ्र नष्ट हो जाता है जिस सुप्रभातके प्रकाशमें दोषेश अर्थात् मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय मलिन होकर मन्दप्रभावाला हो जाता है तथा जिस सुप्रभातके होनेपर अन्यायरूप अन्धकारसमूहके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं, ऐसा वह वन्दनीय व अविनश्वर जिन भगवान्का उत्कृष्ट सुप्रभात वृद्धिके प्राप्त होवे ॥ विशेषार्थ—प्रभात समयके हो जानेपर रात्रिमें संचार करनेवाले चोर भाग जाते हैं, दोषेश (रात्रिका स्वामी चन्द्रमा) मलिन व मन्दप्रभावाला (फीका) हो जाता है, तथा रात्रिजनित अन्धकारके नष्ट हो जानेसे दिशायें निर्मल हो जाती हैं । इसी प्रकार जिन भगवान्को जिस अनुपम सुप्रभातका लाभ होता है उसके होनेपर चोरके समान चिरकालीन पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, दोषेश (दोषोच्छ्व स्वामी मोह) कान्तिहीन होकर दूर भाग जाता है, तथा अन्याय व अत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओर प्रसन्नता छा

- 836) मार्गं यत्प्रकटीकरोति हरते दोषानुपपन्नमिति
 लोकाणां विदधाति दृष्टिमदिरादर्थावलोकनम् ।
 कामासकधियामपि कृषयति प्रीतिं प्रियायामिति
 प्रातस्तुल्यतयापि को ऽपि मद्दिमापूर्वः प्रभातो ऽर्हताम् ॥ ६ ॥
- 837) यद्भानोरपि गोचरं न गतवान् चित्ते स्थितं तत्प्रतो
 भव्यानां दलयत्तथा कुबलये कुर्याद्विकाशमिषम् ।

विज्ञः निर्मलाः जाताः । पक्षे उपवेश ॥ ५ ॥ अर्हतां सर्वज्ञानाम् । प्रभात । इति अमुना प्रकारेण । प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि अपूर्वमहिमा वर्तते । यत्सुप्रभातं मार्गं प्रकटीकरोति । दोषानुपपन्नमिति दोषसंसर्गस्थितिम् । हरते स्फोटयति । लोकानां दृष्टिम् अचिरात् अर्थावलोकनम् । विदधाति करोति । यत्सुप्रभातं कामासकधियाम् अपि प्रियायां प्रीतिं कृषयति । पक्षे रागादिप्रीतिं कृषयति क्षीर्ण[णां] करोति । इति हेतो अपूर्वमहिमा प्रभातं वर्तते ॥ ६ ॥ जैन श्रीसुप्रभातं सदा काले । व युष्माकम् । हेमं विदधातु करोतु । किंलक्षणं प्रभातम् । असमम् असदृशम् । यत्सुप्रभातम् । भव्यानां तत्तम* दलयत् स्फोटयत् यत्तम भानोरपि सूर्यस्यापि । गोचरं गम्यम् । न गतवान् न प्राप्तम् । यत्तम चित्ते स्थितम् । यत्प्रभातं कुबलये भूमण्डले विकशाभियं कृष्येत् । यदिद

जाती है । वह जिनेन्द्र देवका सुप्रभात वन्दनीय है ॥ ५ ॥ अरहतोंका प्रभात मार्गको प्रगट करता है, दोषोंके सम्बन्धकी स्थितिको नष्ट करता है लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही पदार्थोंके देखनेमें समर्थ करता है, तथा विषयभोगमें आसक्तबुद्धि प्राणियोंकी स्त्रीविषयक प्रीतिको कृश (निर्वल) करता है । इस प्रकार वह अरहतोंका प्रभात यद्यपि प्रभातकालके तुल्य ही है फिर भी उसकी कोई अपूर्व ही महिमा है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर मार्ग प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार अरहन्तोंके इस प्रभातमें प्राणियोंको मोक्षका मार्ग दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोषा (रात्रि) की संगतिको नष्ट करता है उसी प्रकार यह अरहतोंका प्रभात राग द्वेषादिरूप दोषोंकी संगतिको नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात लोगोंकी दृष्टिको शीघ्र ही घट-पटादि पदार्थोंके देखनेमें समर्थ कर देता है उसी प्रकार यह अरहतोंका प्रभात प्राणियोंकी दृष्टि (ज्ञान) को जीवादि सात तत्त्वोंके यथार्थ स्वरूपके देखने-जाननेमें समर्थ कर देता है तथा जिस प्रकार प्रभात हो जानेपर कामी जनकी स्त्रीविषयक प्रीति कम हो जाती है उसी प्रकार उस अरहतोंके प्रभातमें भी कामी जनकी विषयेच्छा कम हो जाती है । इस प्रकार अरहतोंका वह प्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर भी अपूर्व ही महिमाको धारण करता है ॥ ६ ॥ भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित जो अधकार सूर्यके गोचर नहीं हुआ है अर्थात् जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर सका है उसको जो जिन भगवान्का सुप्रभात नष्ट करता है, जो कुबल्य (भूमण्डल) के विषयमें विकाशलक्ष्मी (प्रमोद) को करता है—लोकके सब प्राणियोंको हर्षित करता है, तथा जो निशाचरों (चन्द्र एव राक्षस आदि) के भी तेज और सुखका घात नहीं करता है, वह जिन भगवान्का अनुपम सुप्रभात सर्वदा आप सबका कल्याण करे ॥ विशेषार्थ—लोकप्रसिद्ध प्रभातकी अपेक्षा जिन भगवान्के इस सुप्रभातमें अपूर्वता है । वह इस प्रकारसे—प्रभातका समय केवल रात्रिके अन्धकार को नष्ट करता है, वह जीवोंके अन्धन्तर अधकार (अज्ञान)को नष्ट नहीं कर सकता है, परन्तु जिन भगवान् का वह सुप्रभात भव्य जीवोंके हृदयमें स्थित उस अज्ञानान्धकारको भी नष्ट करता है । लोकप्रसिद्ध प्रभात

तेज सौख्यहृतेरकर्तुं यदिदं' नर्कचराणामपि
श्रेयं वो विदधातु जैनमसमं श्रीसुप्रभातं सदा ॥ ७ ॥

838) भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविः प्राप्नोति यत्रोदयं
दुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं जागर्ति सर्वं जगत् ।
नित्यं यैः परिपठ्यते जिनपतेरेतत्प्रभाताष्टक
तेषामाशु विनाशमेति दुरित धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥

सुप्रभातम् । नर्कचराणां देवचन्द्रराक्षसादीनाम् । सौख्यहृते तेज अकर्तुं हन् हिंसागत्यो देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः तस्य
तेजस अकर्तुं अकारकम् ॥ ७ ॥ यत्र सुप्रभाते । भव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरवि उदयं प्राप्नोति । यत्र यस्मिन् प्रभाते । उचिते सति ।
सर्व जगत् दुष्कर्मोदयनिद्रया परिहृतं त्यक्तम् । जागर्ति एतत् जिनपते प्रभाताष्टकम् । यै भव्यै । नित्यं सदैव । परिपठ्यते । तेषां
भव्यानाम् । दुरितं पापम् । आशु शीघ्रम् । विनाशम् एति विलयं गच्छति । धर्मं सुखं वर्धते ॥ ८ ॥ इति सुप्रभाताष्टकम् ॥ १७ ॥

कुवलय (सफेद कमल) को विकसित नहीं करता, बल्कि उसे मुकुलित ही करता है परन्तु जिन भगवान्का
सुप्रभात उस कुवलयको (भूमण्डलके समस्त जीवोंको) विकसित (प्रमुदित) ही करता है । लोकप्रसिद्ध
प्रभात निशाचरों (चन्द्र चोर एव उलूक आदि) के तेज और सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन भगवान्का
वह सुप्रभात उनके तेज और सुखको नष्ट नहीं करता है । इस प्रकार वह जिन भगवान्का अपूर्व सुप्रभात
समी प्राणियोंके लिय कल्याणकारी है ॥ ७ ॥ जिस सुप्रभातमें भव्य जीवोंरूप कमलोंको आनन्दित करनेवाला
केवलज्ञानरूप सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण जगत् (जगत्के जीव) पाप कर्मके उदयरूप निद्रासे
छुटकारा पाकर जागता है अर्थात् प्रबोधको प्राप्त होता है उस जिन भगवान्के सुप्रभातकी स्तुतिस्वरूप इस
प्रभाताष्टकको जो जीव निरन्तर पढ़ते हैं उनका पाप शीघ्र ही नाशको प्राप्त होता है तथा धर्म एव सुख
वृद्धिगत होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोंको प्रफुलित करनेवाला सूर्य उदयको
प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन भगवान्के उस सुप्रभातमें भव्य जीवोंको प्रफुलित करनेवाला केवलज्ञानरूप
सूर्य उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हो जानेपर जगत्के प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग
उठते हैं उसी प्रकार जिन भगवान्के प्रभातमें जगत्के सब प्राणी पापकर्मके उदयस्वरूप निद्रासे रहित होकर
जाग उठते हैं— प्रबोधको प्राप्त हो जाते हैं । इस प्रकार यह जिन भगवान्का सुप्रभात अनुपम है । उसके
विषयमें जो श्रीमुनि पद्मनन्दीने आठ श्लोकोंमें यह स्तुति की है उसके पढ़नेसे प्राणियोंके पापका विनाश
और धर्म एव सुखकी अभिवृद्धि होती है ॥ ८ ॥ इस प्रकार सुप्रभाताष्टक समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

[१८. शान्तिनाथस्तोत्रम्]

- 839) त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपर लोकेश्वरैरुद्धत
यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिर्मं छत्रत्रयं राजते ।
अभ्रान्तोद्गतकेवलोज्वलरुचा निर्भस्तिताकप्रभं
सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ १ ॥
- 840) देव सर्वविशेष एष परमो नाम्यस्त्रिलोकीपतिः
सन्त्यस्यैव समस्ततत्त्वविषया वाचः सतां संमता ।
एतद्बोधयतीव यस्य विबुधैरास्फालितो बुन्दुभिः
सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ २ ॥
- 841) दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजैकमुकुरप्रोह्लासिनानामणि
स्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानन्नामरेन्द्रायुधैः ।
सच्चित्रीकृतवातवर्त्मनि लसत्सिंहासने यः स्थितः
सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ३ ॥
- 842) गन्धाकृष्टमधुम्रतत्रजरुतैर्व्यापारिता कुर्वती
स्तोत्राणीव दिव सुरै सुमनसां वृष्टिर्यदभे ऽभवत् ।

स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् सदा पातु रक्षतु । किलक्षण श्रीशान्तिनाथ । निरञ्जन । जिनपति । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । उपर्युपरि छत्रत्रयम् । राजते शोभते । किलक्षण छत्रत्रयम् । त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं त्रैलोक्यस्वामित्वसूचकम् । पुन किलक्षण छत्रत्रयम् । लोकेश्वरै उद्धतम् इन्द्रादिभि धृतम् । पुन किलक्षण छत्रत्रयम् । इन्दुमण्डलनिर्मं चन्द्रमण्डलसदृशम् । पुन किलक्षणं छत्रत्रयम् । अभ्रान्तम् अनवरतम् । उद्गतकेवलोज्वलरुचा शीघ्र्या कृत्वा निर्भस्तिताम् अर्कप्रभं स्फेदितसूर्यतेज ॥ १ ॥ स श्रीशान्तिनाथ । सदा सर्वकाले । अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षण श्रीशान्तिनाथ । निरञ्जन । जिनपति । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य बुन्दुभिः । विबुधै देवै । आस्फालित ताडित । एतद्बोधयतीव किं बोधयति । देव एष श्रीशान्तिनाथः सर्वविद् । परम भ्रष्ट । त्रिलोकीपति । अन्य न । अस्य श्रीशान्तिनाथस्य । वाच । सतां साधूनाम् । संमता अभीष्टा कथिता सन्ति । किलक्षणा वाचः । समस्ततत्त्वविषया ॥ २ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । य श्रीशान्तिनाथः लसत्सिंहासने स्थितः । किलक्षणे सिंहासने । दिव्यस्त्रीमुखपङ्कजैकमुकुरप्रोह्लासिनानामणिस्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितानन्नामरेन्द्रायुधै कृत्वा सच्चित्रीकृतवातवर्त्मनि कुशुरीकृत-आकाशे ॥ ३ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यदभे यस्य श्रीशान्तिनाथस्य

जिस शान्तिनाथ भगवान्के एक एकके उमर इद्रोके द्वारा धारण किये गये चन्द्रमण्डलके समान तीन छत्र तीनों लोकोंकी प्रसुताको सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहनेवाले केवलज्ञानरूप निर्मल ज्योतिके द्वारा सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत करके सुशोभित होते हैं वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ १ ॥ जिसकी भेरी देवों द्वारा ताडित होकर मानो यही बोधणा करती है कि तीनों लोकोंका स्वामी और सर्वज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेन्द्र ही उत्कृष्ट देव है और दूसरा नहीं है, तथा समस्त तत्त्वोंके अर्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाले इसीके वचन सज्जनोंको अभीष्ट हैं, दूसरे किसीके भी वचन उन्हें अभीष्ट नहीं हैं, वह पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ २ ॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाओंके मुखमलरूप अनुपम दर्पणमें दैदीप्यमान अनेक मणियोंकी फैलनेवाली विचित्र किरणोंके द्वारा रचे गये कुछ नभीभूत इन्द्रधनुषोंसे आकाशको समीचीनतया विचित्र (अनेक वर्णवश) करनेवाले सिंहासनपर स्थित है वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ भगवान् सदा हम लोगोंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके आगे देवोंके द्वारा व्यापारित हुई अर्थात्

- शेषायातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याभयस्पर्द्धया
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ४ ॥
- 843) खद्योतौ किमुतानलस्य कणिके शुभ्राभ्रलेशावथ
 सूर्याचन्द्रमसाविति प्रगुणितौ लोकाक्षियुग्मैः सुरैः ।
 तर्क्येते हि यदप्रतो ऽतिविशदं तद्यस्य भामण्डलं
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपति श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ५ ॥
- 844) अशोकतरुर्विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तैः कणद्
 भृङ्गैर्भक्तियुत प्रभोरहरहर्गायन्निवास्ते यश ।
 शुभ्रं साभिनयो मरुच्छललतापर्यन्तपाणिश्रिया
 सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपति श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ६ ॥
- 845) विस्तीर्णाखिलवस्तुत वकथनापारप्रवाहोज्ज्वला
 नि शेषार्थिनिषेवितातिशिशिरा शैलादिवोत्सुङ्गता ।

अग्ने । दिव आकाशात् । सुरै देवै । कृता । सुमनसा पुष्पाणाम् । वृष्टि अभवत् । किलक्षण शृष्टि । ग-घाकृष्टमधुमत्तमजस्तै
 शब्दै । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि कुर्वतीव । कया । सेवाआयातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याभयस्पर्द्धया ॥ ४ ॥ स श्रीशान्ति
 नाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य तत् भामण्डलमतिविशद वतते । यदप्रत यस्य भामण्डलस्य अग्ने । हि यत् ।
 सुरै देवै । सूर्याचन्द्रमसौ तर्क्येते इति । किम् । खद्योतौ । उत अहो । अनलस्य अग्ने । कणिके द्वे । अथ शुभ्राभ्रलेशौ लोके
 मोडलखण्डौ । लोकाक्षियुग्मै इति । प्रगुणितौ विचारितौ ॥ ५ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् । पातु रक्षतु । यस्य श्रीशान्ति
 नाथस्य । अशोकतरु कणद्भृङ्गै कृत्वा । प्रभो श्रीशान्तिनाथस्य । शुभ्रं यश । अह अह प्रतिदिनम् । गायन्निव । आस्ते
 तिष्ठति । किलक्षणै मृङ्गै । विनिद्रसुमनोगुच्छप्रसक्तै विकसितपुष्पगुच्छेषु आसक्तै । किलक्षण अशोकतरु । भक्तियुत । पुन
 किलक्षण अशोकतरु । मरुच्छललतापर्यन्तपाणिश्रिया मरुता पवनेन चलं चञ्चलीकृतं लतापयन्त लतान्तं तदेव पाणि हस्तं तस्य
 श्रिया कृत्वा । साभिनय नतनयुक्त ॥ ६ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यत् श्रीशान्तिनाथात् । सरस्वती ।
 प्रोद्भूता उपजा । किलक्षणा सरस्वती । सुरनुता देवै वन्दिता । पुन किलक्षणा सरस्वती । विश्वं त्रिलोकम् । पुनाना पवित्री
 की गई जो आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा हुई थी वह ग-धके द्वारा खींचे गये भ्रमरसमूहके शब्दोंसे मानों सेवाके
 निमित्त आये हुए समस्त लोकके स्वामियों द्वारा की जानेवाली स्तुतिके निमित्तसे स्पर्धाको प्राप्त हो करके
 स्तुतियोंको ही कर रही थी वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करे ॥४॥
 जिस शान्तिनाथ भगवानका अत्यन्त निर्मल वह भामण्डल है जिसके कि आगे लोगोंके दोनों नेत्र तथा देव
 सूर्य और चन्द्रमाके विषयमें ऐसी कल्पना करते हैं कि ये क्या दो जुगनू हैं अथवा अग्निके दो कण हैं,
 अथवा सफेद मेघके दो टुकड़े हैं वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी रक्षा करें ॥
 विशषार्थ—अभिप्राय यह है कि भगवान् शान्तिनाथ जिनेन्द्रका प्रभामण्डल इतना निर्मल और देदीप्यमान
 था कि उसके आगे सूर्य चन्द्र लोगोंको जुगनू अग्निकण अथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन
 प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रका अशोकवृक्ष विकसित पुष्पोंके गुच्छोंमें आसक्त होकर
 शब्द करनेवाले भोरोंके द्वारा मानो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन प्रभुके धवल यशका गान करता हुआ तथा
 वायुसे चंचल लताओंके पर्यन्तभागरूप भुजाओंकी शोभासे मानो अभिनय (नृत्य) करता हुआ ही स्थित है
 वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ६ ॥ उन्नत पर्वतके समान
 जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रसे उत्पन्न हुई दिव्य वाणीरूप सरस्वती नामक नदी (अथवा गंगा) विस्तीर्ण समस्त
 वस्तुस्वरूपके व्याख्यानरूप अपार प्रवाहसे उज्ज्वल, सम्पूर्ण अर्थां जनोसे सेवित, अतिशय शीतल, देवोंसे
 स्तुत तथा विश्वको पवित्र करनेवाली है, वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी

प्रोद्धता हि सरस्वती ह्यरुता विभ्वं पुनाना यतः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ७ ॥

846) लीलाद्रेलितबाहुकङ्कणरत्नकारप्रहृष्टै सुरैः
चञ्चलमरीचिसंचयसमाकारैश्चलचामरैः ।

नित्यं यः परिवीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथाप्यस्पृहः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा ॥ ८ ॥

847) निःशेषश्रुतबोधवृद्धमतिभिः प्राज्यै उदारैरपि
स्तोत्रैर्यस्य गुणार्थवस्य हरिभिः पारो न संप्राप्यते ।

मध्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविर्मक्ष्या मयापि स्तुतः

सो ऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथ सदा ॥ ९ ॥

कुर्वाणा । पुनः किलक्षण वाणी । विस्तीर्णा । अखिलवस्तुतत्त्वकथनअपारप्रवाहेन उज्ज्वला । पुनः किलक्षण वाणी । निःशेषार्थि
निवेदिता निःशेषार्थकैः सेविता । पुनः किलक्षण वाणी । अतिशुद्धिः अतिशीतला । उत्पन्न शैलात् हिमालयात् । उत्पन्ना
गङ्गा इव ॥ ७ ॥ स श्रीशान्तिनाथ अस्मान् पातु रक्षतु । यः श्रीशान्तिनाथ । सुरैः देवैः । चामरैः । नित्यं सदैव । परिवीज्यते ।
किलक्षणे सुरैः । लीलाया उद्रेलितानि बाहुकङ्कणानि तेषां बाहुकङ्कणानां रत्नकारेण प्रहृष्टैः हर्षितैः । किलक्षणे चामरैः । चञ्च
लमरीचिसंचयसमाकारैः चञ्चलकिरणसमानैः । त्रिजगतां नाथ तथापि अस्पृहः वाञ्छारहितः ॥ ८ ॥ स श्रीशान्तिनाथ
अस्मान् पातु रक्षतु । किलक्षण श्रीशान्तिनाथ । निरञ्जन । जिनपति । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य । गुणार्णवस्य गुणसमुद्रस्य ।
हरिभिः इन्द्रैः । स्तोत्रैः कृत्वा पार न संप्राप्यते । किलक्षणे इन्द्रैः । निःशेषश्रुतबोधवृद्धमतिभिः द्वादशाङ्गन पूर्णमतिभिः ।
किलक्षणे स्तोत्रैः । प्राज्यैः उदारैः । गम्भीरैः प्रचुरैः । स श्रीशान्तिनाथ मत्तया कृत्वा । मया पद्मनन्दिना स्तुतः । किलक्षण
स श्रीशान्तिनाथ । मध्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविर्मक्ष्या मयापि स्तुतः ॥ ९ ॥ इति श्रीशान्तिनाथस्तोत्रम् ॥ १८ ॥

सदा रक्षा करे ॥ विशेषार्थ—यहा भगवान् शान्तिनाथकी वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यह
बतलाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मल जलप्रवाहसे संयुक्त है उसी प्रकार भगवान्की
वाणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थोंके स्वरूपके कथनरूप प्रवाहसे संयुक्त है, जिस प्रकार स्नानादिके अभिलाषी जन
उस नदीकी सेवा करते हैं उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञासु जन भगवान्की उस वाणीकी भी सेवा करते हैं, जिस
प्रकार नदी गर्मसे पीड़ित प्राणियोंको स्वभावसे शीतल करनेवाली होती है उसी प्रकार भगवान्की वह वाणी
भी प्राणियोंके संसाररूप सन्तापको नष्ट करके उन्हे शीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊंचे पर्वतसे उत्पन्न होती
है तो वह वाणी भी पर्वतके समान गुणोंसे उन्नतिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवान्से उत्पन्न हुई है, यदि देव
नदीकी स्तुति करते हैं तो वे भगवान्की उस वाणीकी भी स्तुति करते हैं तथा यदि नदी शारीरिक बाह्य मलको
दूर करके विशुद्धो पवित्र करती है तो वह भगवान्की वाणी प्राणियोंके अभ्यन्तर मल (अज्ञान एव राग-द्वेष
आदि) को दूर करके उन्हें पवित्र करती है । इस प्रकार वह शान्तिनाथ जिनेन्द्रकी वाणी नदीके समान होकर
भी उससे उत्कृष्टताको प्राप्त है । कारण कि वह तो केवल प्राणियोंके बाह्य मलको ही दूर कर सकती है परंतु
वह भगवान्की वाणी उनके अभ्यन्तर मलके भी दूर करती है ॥ ७ ॥ तीनों लोकोंके स्वामी जिस शान्तिनाथ
जिनेन्द्रके ऊपर लीलासे उठायी गई मुजाओमें स्थित ककणके शब्दसे हर्षको प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान
चन्द्रकिरणोंके समूहके समान आकारवाले चञ्चल चामरोंको ढोरते हैं तो भी जो इच्छासे रहित है वह
पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ८ ॥ समस्त शास्त्रज्ञानसे वृद्धिगत
बुद्धिवाले इन्द्र भी बहुतसे महान् स्तोत्रोंके द्वारा जिस शान्तिनाथ जिनेन्द्रके गुणसमूहका पार नहीं पा पाते
हैं उस अद्वय जीवोंके कमलोंको प्रफुल्लित करनेवाले ऐसे केवलज्ञानरूप सूर्यसे संयुक्त जिनेन्द्रकी मैंने जो भी
स्तुति की है वह केवल भक्तिके वश होकर ही की है । वह पापरूप कालिमासे रहित श्री शान्तिनाथ
जिनेन्द्र हम लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥ ९ ॥ इस प्रकार शान्तिनाथ स्तोत्र समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

[१९ श्रीजिनपूजाष्टकम्]

- 848) जातिर्जरा मरणमित्यबलत्रयस्य जीवाभितस्य बहुतापकृतो यथावत् ।
विध्यापनाच्च जिनपादसुगामभूमौ धारात्रयं प्रवरवारिकृतं क्षिपामि ॥ १ ॥
- 849) यद्बद्धचो जिनपतेर्भक्तापहारि माहं सुशीतलमपीह भवामि तद्भत् ।
कर्पूरचन्दनमितीव मन्यार्पितं सत् त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति ॥ २ ॥
- 850) राजस्यसौ शुचितराक्षतपुञ्जराजिर्दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तैः ।
वीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपट्टो बद्ध शिरस्यतितरां श्रियमातनोति ॥ ३ ॥
- 851) साक्षादपुष्पशर एव जिनस्तवेनं संपूजयामि शुचिपुष्पशरैर्मनोहै ।
नान्य तदाश्रयतया किल यन्न यत्र तत्तत्र रम्यमधिकां कुरुते च लक्ष्मीम् ॥ ४ ॥

जिनपादयुगाग्रभूमौ । प्रवरवारिकृतं जलकृतं धारात्रयं क्षिपामि । अहम् इति अध्याहार । जाति जन्म जरा मरणम् इति अनलत्रयस्य । यथावत् विधिपूर्वकम् । विध्यापनाय शान्तये । किलक्षणस्य अनलत्रयस्य । जीवेषु आश्रितस्य । पुन बहुतापकृत आतापकारकस्य ॥ १ ॥ जलधारा । कर्पूरचन्दनं त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं करोति । मो देव । कर्पूरचन्दन तव चरण-आश्रय करोति । भया पूजकेन । अर्पित दत्तम् । सत् समीचीनम् । इतीव । इतीति किम् । इह लोके । अहं सुशीतलमपि तद्भत् शीतलं न भवामि यद्वत् जिनपते वच । भक्तापहारि ससारनापहरणशीलम् । कर्पूरचन्दनम् इति हेतो सर्वेशस्य चरणकमलम् आश्रयति ॥ २ ॥ चन्दनम् । असौ शुचितराक्षतपुञ्जराजि । राजति शोभते । किलक्षणा अक्षतपुञ्जराजि । जिनम् अधिकृत्य दत्ता । किलक्षणं जिनम् । अक्षधूर्तं इन्द्रियधूर्तं कृत्वा । अक्षत न पीडितम् । पक्षे इन्द्रियलम्पटै न पातितम् । महावीरस्य । शिरसि मस्तके । बद्ध पट्ट । अतितराम् अतिशयेन । श्रिय शोभाम् । आतनोति विस्तारयति । तु पुन । इतरस्य जनस्य कुदेवस्य वा कातरजनस्य । पट्ट बद्ध न शोभते ॥ ३ ॥ अक्षतम् । एष जिन साक्षात् । अपुष्पशर कन्दर्परक्षित । तत्तस्मात् । एनं श्रीसर्वज्ञम् । मनोहै शुचि पुष्पशरैः क्लृप्तमालाभि । अहं पूजकं संपूजयामि । अन्यं न पूजयामि । कया । तदाश्रयतया । कामाश्रयत्वेन अयं च अर्चयामि ।

जन्म, जरा और मरण ये जीवके आश्रयसे रहनेवाली तीन अभिया बहुत सन्तापको करनेवाली हैं । मैं उचको शान्त करनेके लिय जिन भगवान्के चरणयुगलके आगे विधिपूर्वक उचम जलसे निर्मित तीन धाराओंका क्षेपण करता हू ॥ १ ॥ जिस प्रकार जिन भगवान्की वाणी संसारके सन्तापको दूर करनेवाली है उस प्रकार शीतल हो करके भी मैं उस सन्तापको दूर नहीं कर सकता हू इस प्रकारके विचारसे ही मानों मेरे द्वारा भेंट किया गया कर्पूरमिश्रित वह चन्दन हे भगवन् ! आपके चरणकमलोंका आश्रय करता है ॥ २ ॥ इन्द्रियरूप धूर्तोंके द्वारा बाधाको नहीं प्राप्त हुए ऐसे जिन भगवान्के आश्रयसे दी गई वह अतिशय पवित्र अक्षतोके पुजोकी पक्ति सुशोभित होती है । ठीक है— पराक्रमी पुरुषके शिरपर बाधा गया वीरपट्ट जैसे अत्यन्त शोभाको विस्तृत करता है वैसे कामर पुरुषके शिरपर बांधा गया वह उस शोभाको विस्तृत नहीं करता ॥ ३ ॥ यह जिनेद्र प्रत्यक्षम अपुष्पशर अर्थात् पुष्पशर (काम) से रहित है, इसलिये मैं इसकी मनोहर व पवित्र पुष्पशरों (पुष्पहारों) से पूजा करता हू । अन्य (ब्रह्मा आदि) किसीकी भी मैं उनसे पूजा नहीं करता हू, क्योंकि, वह पुष्पशर अर्थात् कामके अधीन है । ठीक है— जो रमणीय वस्तु जहा नहीं होती है वह वहा अधिक लक्ष्मीको करती है ॥ विशेषार्थ— पुष्पशर शब्दके दो अर्थ होने हैं, पुष्परूप वाणोंका धारक कामदेव तथा पुष्पमाला । यहाँ श्लेषकी प्रधानतासे उक्त दोनों अर्थोंकी विवेका करके यह बतलाया गया है जिन भगवान्के पास पुष्पशर (कामवस्तुना) नहीं है, इसलिये मैं जलसे

१ अ ज जलधारा चन्दन अक्षत इत्यादिशब्दा टीकाया प्रारम्भे लिखिता सन्ति । २ अ कर्पूरचन्दन नास्ति । ३ अ शीतलं न भवामि यद्भत् श्लेतावान् पाठो नास्ति ।

- 852) देवो ऽग्निन्द्रियबलप्रलयं करोति नैवेद्यमिन्द्रियबलप्रदस्वाद्यमेतत् ।
विद्यं यद्यत्पि पुरतः शिवतमर्हते ऽन्न शोभां विभर्ति जगतो नयनोत्सवाय ॥ ५ ॥
- 853) आरार्तिकं तरलवह्निशिलां विभर्ति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिम्बित सत् ।
ध्यानानलो मृगयमाण इवावशिष्टं दग्धुं परिभ्रमति कर्मचर्यं प्रचण्डः ॥ ६ ॥
- 854) कस्तूरिकारसमशीरिव पत्रवल्ली कुर्वन् मुखेषु चलनैरिह दिग्बधूनाम् ।
हर्षादिव प्रभुजिनाश्रयणेन वातप्रेङ्खुरपुर्मदति पश्यत धूपधूमैः ॥ ७ ॥
- 855) उच्चै फलाय परमामृतसंज्ञकाय नानाफलैर्जिनपतिं परिपूजयामि ।
तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तत्तदपि याचत एव लोक ॥ ८ ॥

अर्घ्यं वस्तु यत्र न विद्यते तद्वस्तु तत्र योजितम् अधिकां लक्ष्मीं शोभां कुर्वते ॥ ४ ॥ पुष्पम् । अर्घ्यं देव सर्वज्ञः । इन्द्रियबल-
प्रलयं करोति । एतत् नैवेद्यं इन्द्रियबलप्रदस्वाद्यम् इन्द्रियबलपोषकम् । चित्रम् आश्चर्यम् । तथापि अस्य अर्हत सर्वज्ञस्य । पुरत
अप्रत स्थितं शोभां विभर्ति । कल्पे । जगत नयनोत्सवाय आन-दाय ॥ ५ ॥ नैवेद्यम् । आरार्तिकं दीप्य [] जिनस्य वपुषि
शरीरे स्वच्छे प्रतिबिम्बितं सत् विद्यमानं विभर्ति । किलक्षणं दीपम् [आरार्तिकम्] तरला चञ्चला वह्निश्चिन्ता यत्र तत् तरलवह्नि
शिलाम् । उत्प्रक्षते । ध्यान-अनल अग्नि परिभ्रमति इव । किं कर्तुम् इव । अवशिष्टम् उर्ध्वोर्द्विर्दिष्टम् । कर्मचर्यं कर्मसमूहम् ।
दग्धुम् । मृगयमाण अवलोक्यमान इव । किलक्षण ध्यानानल । प्रचण्ड ॥ ६ ॥ दीपम् । भो भगव्या । यूयं पश्यत । कम् ।
धूपधूमम् । जिनाश्रयणेन हर्षात् नदति वृत्त्यति इव । किलक्षण धूपम् [] वातेन प्रङ्खुरपुं कम्पमानशरीरम् । इह समये । दिग्बधूनां
दिशास्त्रीणाम् । मुखेषु । चलनैः परिभ्रमणे पत्रवल्ली कुर्वन् इव । किलक्षण । पत्रवल्ली । कस्तूरिकारसमयी ॥ ७ ॥ धूपम् । क्व
श्रावक जिनपतिं नानाफल परिपूजयामि । कल्पे । उच्चै फलाय परम-अमृतसंज्ञकाय मोक्षाय । तद्भक्ति तस्य जिनस्य भक्ति

पुष्पशरो (पुष्पमालाजोसे) से पूजा करता हू । अन्य हरि हर और ब्रह्मा आदि चूकि पुष्पशरसे सहित
हैं, अत एव उनकी पुष्पशरोंसे पूजा करनेमें कुछ भी शोभा नहीं है । इसी बातको पुष्ट करनेके लिये यह
भी कह दिया है कि जहापर जो वस्तु नहीं है वहीपर उस वस्तुके रखनेमें शोभा होती है न कि
जहापर वह वस्तु विद्यमान है । तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र भगवान् ही जगद्विजयी कामदेवसे रहित
होनेके कारण पुष्पोंद्वारा पूजनेके योग्य हैं न कि उक्त कामसे पीड़ित हरि-हर आदि । कारण यह कि
पूजक जिस प्रकार कामसे रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाता है उस प्रकार कामसे
पीड़ित अन्यकी पूजा करनेसे वह कभी भी उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भगवान् इन्द्रिय
बलको नष्ट करता है और यह नैवेद्य इन्द्रियबलको देनेवाला स्वाद्य (भक्ष्य) है । फिर भी आश्चर्य है कि इस
अरहत भगवान्के आगे स्थित वह नैवेद्य जगत्के प्राणियोंके नेत्रोंको आनन्ददायक शोभाको धारण करता
है ॥ ५ ॥ चञ्चल अग्निश्चिन्तासे संयुक्त आरतीका दीपक जिन भगवान्के स्वच्छ शरीरमें प्रतिबिम्बित होकर
ऐसे शोभायमान होता है जैसे मानों वह अवशेष (अघाति) कर्मसमूहको जलानेके लिये खोजती हुई तीव्र
ध्यानरूप अग्नि ही घूम रही हो ॥ ६ ॥ देखो वायुसे कम्पमान शरीरवाला धूपका धुआँ अपने कम्पन
(चञ्चलता) से मानों यहां दिशाओंरूप स्त्रियोंके मुखोंमें कस्तूरीके रससे निर्मित पत्रवल्ली (कपोलोंपर की
जानेवाली रचना) को करता हुआ जिन भगवान्के आश्रयसे प्राप्त हुए हर्षसे नाच ही रहा है ॥ ७ ॥
मैं उत्कृष्ट अमृत नामक उच्चत फल (मोक्ष) को प्राप्त करनेके लिये अनेक फलोंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा
करता हू । यद्यपि जिनेन्द्रकी भक्ति ही समस्त फलोंको देती है, तो भी मनुष्य अज्ञानतासे फलकी याचना

- 856) पूजाविधिं विधिबद्धं विधानं देवे स्तोत्रं च संमन्वृत्ताभितथित्विदं वृत्तिं ।
पुण्याञ्जलिं विमलकेवललोचनाय यच्छामि सर्वजनशान्तिकराय तस्यै ॥ ९ ॥
- 857) श्रीपद्मनन्दितगुणौघं न कार्यमस्ति
पूजादिना यद्यपि ते कृतकृत्यतायाः ।
स्वधेयसे तद्यपि तत्कुरुते जनो ऽर्हन्
कार्या कृषिः फलकृते न तु भूपकृत्यै ॥ १० ॥

एव सकलानि फलानि दत्ते । तद्यपि लोक मोहेन तन्मोक्षफलं याचते एव ॥ ८ ॥ फलम् । अत्र देवे । विधिवत् विधिपूर्वकम् । पूजाविधिम् । च पुन । स्तोत्रम् । विधाय कृत्वा । तस्यै सर्वज्ञाय । पुण्याञ्जलिं यच्छामि ददामि । किलक्षणोऽहं भ्रावक । संमन्वृत्ताभितथित्विदं वृत्तिं सानन्दचित्त । किलक्षणाय देवाय । विमलकेवललोचनाय । पुन सर्वजनशान्तिकराय ॥ ९ ॥ अर्थम् । भो अर्हन् । भो श्रीपद्मनन्दितगुणौघं । यन्पि । ते तव । कृतकृत्यताया कृतकार्यभात् । पूजादिना कार्यं न अस्ति । तद्यपि । स्वधेयसे कल्याणाय । जनं तत्पूजादिकं कुरुते । तत्र दृष्टान्तमाह । कृषि फलकृते-ररणाय कार्या कर्तव्या न तु भूपकृत्यै । लोकोऽयम् आत्मन सुखहेतवे कृषिं करोति न तु राज्ञ सुखहेतवे ॥ ९ ॥ इति श्रीजिनपूजाष्टकम् ॥ १९ ॥

क्रिया करता है ॥ ८ ॥ हर्षरूप जलसे परिपूर्ण मनोव्यापारसे सहित मैं यहां विधिपूर्वक जिन भगवान्के विषयमें पूजाविधान तथा स्तुतिको करके निर्मल केवलज्ञानरूप नेत्रसे सयुक्त होकर सब जीवोंको शान्ति प्रदान करनेवाले उस जिनेद्रके लिये पुण्याञ्जलि देता हूँ ॥ ९ ॥ मुनि पद्म (पद्मनन्दी) के द्वारा जिसके गुणसमूहकी स्तुति की गई है ऐसे हे अरहत देव ! यद्यपि कृतकृत्यताको प्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा आदिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है तो भी मनुष्य अपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैं । ठीक भी है—खेती अपने ही प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये की जाती है, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार किसान जो खेतीको करता है उसमेंसे वह कुछ भाग यद्यपि करके रूपमें राजाको भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कुछ खेती नहीं करता किन्तु अपने ही प्रयोजन (कुटुम्बपरिपालन आदि) के साधनार्थ उसे करता है । ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेद्र आदिकी पूजा करते हैं वह कुछ उनको प्रसन्न करनेके लिये नहीं करते हैं किन्तु अपने आत्मपरिणामोकी निर्मलताके लिये ही करते हैं । कारण यह कि जिन भगवान् तो वीतराग (राग द्वेष रहित) हैं अतः उससे उनकी प्रसन्नता तो सम्भव नहीं है फिर भी उससे पूजाके परिणामोंमें जो निर्मलता उत्पन्न होती है उससे उसके पाप कर्मोंका रस क्षीण होता है और पुण्य कर्मोंका अनुभाग वृद्धिको प्राप्त होता है । इस प्रकार दुस्वका विनाश होकर उसे सुखकी प्राप्ति स्वयमेव होती है । आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने भी ऐसा ही कहा है—न पूजयार्थस्त्वधि वीतरागे न निन्दया नाथ विधा-तवैरे । तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्त दुरिताज्जनेभ्य ॥ अर्थात् हे भगवन् ! आप चूकि वीतराग हैं इसलिये आपको पूजासे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । तथा आप चूकि वैरभाव (द्वेषबुद्धि) से भी रहित हैं इसलिये निन्दासे भी आपको कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । फिर भी पूजा आदिके द्वारा होनेवाले आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापरूप कालिमासे बचाता है [स्व स्तो ५७] ॥ १० ॥ इस प्रकार जिनपूजाष्टक समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

[२० श्रीकरुणाष्टकम्]

- 858) त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर
परमानन्दैककारण कुरुष्व ।
मयि किंकरे ऽत्र करुणां
तथा यथा जायते मुक्ति ॥ १ ॥
- 859) निर्विण्णो ऽहं नितरा-
मर्हन् बहुदुःखया भवस्थित्या ।
अपुनर्मवाय भवहर
कुरु करुणामत्र मयि दीने ॥ २ ॥
- 860) उद्धर मां पतितमतो
विषमाद्भवकूपतः कृपां कृत्वा ।
अर्हन्कलमुद्धरणे
त्वमसीति पुन पुनर्वचिम् ॥ ३ ॥
- 861) त्वं कारुणिक स्वामी
त्वमेव शरणं जिनेश तेनाहम् ।
मोहरिपुदलितमान-
पूत्कारं तव पुर कुर्वे ॥ ४ ॥

भो त्रिभुवनगुरो । भो जिनेश्वर । भो परमानन्दैककारण । अत्र मयि किंकरे सेवके । तथा करुणां दयां कुरुष्व यथा मुक्ति जायते उरपद्यते ॥ १ ॥ भो अर्हन् । भो भवहर संसारनाशक । बहुदुःखयुक्तया भवस्थित्या अहं नितराम् अतिशयेन । निर्विण्णः उन्मत्तः । अत्र मयि दीने । करुणां दयां कुरु । अपुनर्मवाय भवनाशनाय ॥ २ ॥ भो अर्हन् । कृपां कृत्वा अत विषमात् कूपतः पतितं माम् उद्धर । उद्धरणे त्वम् अल समर्थ असि । इति हेतोः । पुन पुन तव अप्रे । वचिम् कथयामि ॥ ३ ॥ भो जिनेश । त्वं कारुणिकः स्वामी । मम त्वमेव शरणम् । तेन कारणेन अहं तव पुर अप्रे । पूत्कारं कुर्वे । किल्लक्षणोऽहम् । मोहरिपुदलितमानः ॥ ४ ॥ भो जिन । प्रामपते प्रामनायकस्य । परेण केनापि उपहृते पुंसि पीडितपुरुषे । करुणां जायते

तीनों लोकोंके गुरु और उत्कृष्ट सुखके अद्वितीय कारण ऐसे हे जिनेश्वर ! इस मुझ दासके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाय ॥ १ ॥ हे संसारके नाशक अरहत ! मैं बहुत दुःखको उत्पन्न करनेवाले इस संसारवाससे अत्यन्त विरक्त हुआ हूँ । आप इस मुझ दीनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मुझे पुन जन्म न लेना पड़े अर्थात् मैं मुक्त हो जाऊँ ॥ २ ॥ हे अरहत ! आप कृपा करके इस भयानक संसाररूप कुण्डमें पड़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । आप उससे उद्धार करनेके लिये समर्थ हैं, इसीलिये मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ ॥ ३ ॥ हे जिनेश ! तुम ही दयालु हो, तुम ही प्रभु हो, और तुम ही रक्षक हो । इसीलिये जिसका मोहरूप शत्रुके द्वारा मानमर्दन किया गया है ऐसा वह मैं आपके आगे पुकार कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ हे जिन ! जो एक गांवका स्वामी होता है वह भी किसी

- 862) प्रामपतेरपि करुणा
परेण केनाप्युपद्रुते पुंसि ।
जगतां प्रभोर्न किं तव
जिन मयि खलकर्मभिः प्रहते ॥ ५ ॥
- 863) अपहर मम जन्म दयां
कृत्वेत्येकत्र वचसि' वक्तव्ये ।
तेनातिदग्ध इति मे
नेव बभूव प्रलापित्वम् ॥ ६ ॥
- 864) तव जिनचरणाब्जयुग
करुणामृतसगशीतलं यावत् ।
ससारातपतसं
करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥ ७ ॥
- 865) जगदेकशरण भगवच्च-
समश्रीपद्मैर्नन्दितगुणौघ ।
किं बहुना कुरु करुणाम्-
अत्र जने शरणमापन्ने ॥ ८ ॥

दया उत्पद्यते । खलकर्मभि मयि प्रहत व्यथिते । जगता प्रभो तव दया किं न जायते । अपि तु जायते ॥ ५ ॥ भो देव । दयां कृत्वा मम जन्म अपहर ससारनाशन कुरु । एकत्ववचसि वक्तव्ये इति निश्चय । तेन जन्मना । अहम् अतिदग्ध । इति हेतो । मे मम । प्रलापित्व कष्ट व बभूव ॥ ॥ भो जिन । ससार आतपतस अह तव चरणाब्जयुगं याव कालं हृदि करोमि तावकालम् एव सुखी । किलक्षण चरणकमलम् । करुणा-अमृतसगवत् शीतलम् ॥ ॥ भो जगदेकशरण । भो भगवन् । भो असमश्रीपद्मैर्नन्दितगुणौघ । अत्र मयि । जने । करुणा कुरु । बहुना उक्तेन किम् । किलक्षणे मयि । शरणम् आपन्ने प्राप्त ॥ ८ ॥ इति श्रीकरुणाष्टकम् ॥ २ ॥

दूसरके द्वारा पीडित मनुष्यके ऊपर दया करता है ! फिर जब आप तीनों ही लोकोक स्वामी हैं तब क्या दुष्ट कर्मके द्वारा पीडित मेरे ऊपर दया नहीं करेंगे अर्थात् अवश्य करेंगे ॥ ५ ॥ हे देव ! आप कृपा करके मेरे जन्म (जन्म-मरणरूप ससार) को नष्ट कर दीजिये यही एक बात मुझे आपसे कहनी है । परन्तु चकि मैं उस जन्मसे अतिशय जला हुआ हूँ अर्थात् पीडित हूँ इसीलिये मैं बहुत बकवादी हुआ हूँ ॥ ६ ॥ हे जिन ! संसाररूप आतपसे सातापको प्राप्त हुआ मैं जब तक दयारूप अमृतकी संगतिसे शीतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनो चरण कमलोंको हृदयमें धारण करता हूँ तभी तक सुखी रहता हूँ ॥ ७ ॥ जगत्के प्राणियोंके अद्वितीय रक्षक तथा असाधारण लक्ष्मीसे सम्पन्न और मुनि पद्मनदीके द्वारा स्तुत गुण समूहसे सहित ऐसे हे भगवन् ! मैं बहुत क्या कहूँ शरणमें आये हुए इस जनके (मेरे) ऊपर आप दया करें ॥ ८ ॥ इस प्रकार करुणाष्टक समाप्त हुआ ॥ २ ॥

— १३१ —

[२१ क्रियाकाण्डचूलािका]

- 866) सम्यग्दर्शनबोधवृत्तसमंताशीलक्षमाद्यैर्वैभै
संकेताश्रयवज्जिनेश्वर भवान् सर्वैर्गुणैराश्रितः ।
मन्ये स्वम्यवकाशलब्धिरहितैः सर्वत्र लोके वयं
संप्रामाणा इति गर्वितैः परिहृतो दोषैरशेषैरपि ॥ १ ॥
- 867) यस्त्वामनन्तगुणमेकविभुं त्रिलोक्या स्तौति प्रभूतकवितागुणगर्वितात्मा ।
आरोहति द्रुमशिरः स नरो नभोऽन्तं गतुं जिनेन्द्र मतिविभ्रमतो बुधोऽपि ॥ २ ॥
- 868) शक्नोति कर्तुमिह क स्तवनं समस्तविद्याधिपस्य भवतो विबुधार्थिताङ्गे ।
तत्रापि तज्जिनपते कुरुते जनो यत् तच्चित्तमप्यगतभक्तिनिवेदनाय ॥ ३ ॥

भो जिनेश्वर । भवान् त्वम् । सर्वे गुणै आश्रित सम्यग्दर्शनबोधवृत्त-चारित्रसमताशीलक्षमाद्यै । धनै निविष्टै । त्वम् आश्रित । किंवात् । संकेताश्रयवत् संकेतगृहवत् । भो जिनेश । वम् अशेषे समस्तै दोषे परिहृत त्यक्त । अहम् एव मन्ये । क्लिलक्षणै दोषै । त्वयि विषये अवकाशालां धरहित । पुन क्लिलक्षणै द्रुमै । इति हेतो । गर्वित । इतीति किम् । सर्वत्र लोके वयं संप्रामाणा संप्रहणीया ॥ १ ॥ भो जिनेन्द्र । य नर । त्वां स्तौति । क्लिलक्षण त्वाम् । अनन्तगुणम् । त्रिलोक्या एक विभुम् । क्लिलक्षण सै नर । प्रभूत उपलब्ध-कवितागुण तेन कवितागुणेन गर्वितामा । स नर नभोऽन्त गन्तु मतिविभ्रमत द्रुम शिर आरोहति । बुधोऽपि चतुरोऽपि ॥ २ ॥ भो जिनपते । इह लोके ससारे । भवत तव । स्तवनं कर्तुं क शक्नोति । क्लिलक्षणस्य भवत । समस्तविद्याधिपस्य । पुन क्लिलक्षणस्य भवत । विबुधै देवै अचिताङ्ग । तत्रापि त्वयि विषये । जन तत् स्तवनं कुरुते ।

हे जिनेश्वर ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र समता शील और क्षमा आदि सब गुणोंने जो संकेतगृहके समान आपका सघनरूपसे आश्रय किया है इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें स्थान प्राप्त न होनेसे 'लोकमें हम सर्वत्र संप्रह किये जानेके योग्य हैं' इस प्रकारके अभिमानको ही मानों प्राप्त होकर सब दोषोंन आपको छोड दिया है ॥ विशेषार्थ—जिन भगवानमें सम्यग्दर्शन आदि सभी उत्तमोत्तम गुण होते हैं परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है । इसके लिये ग्रन्थकारने यहां यह उत्प्रेक्षा की है कि उनके भीतर इतने अधिक गुण प्रविष्ट हो चुके थे कि दोषोको वहा स्थान ही नहीं रहा था । इसीलिये मानों उनसे तिरस्कृत होनेके कारण दोषोको यह अभिमान ही उत्पन्न हुआ था कि लोकमें हमारा संप्रह तो सब ही करना चाहते हैं फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हैं तो हम इनके पास कभी भी न जावेंगे । इस अभिमानके कारण ही उन दोषोंने जिनेन्द्र देवको छोड दिया था ॥ १ ॥ हे जिनेन्द्र ! कविता करने योग्य बहुत से गुणोंके होनेसे अभिमानको प्राप्त हुआ जो मनुष्य अनन्त गुणोंसे सहित एव तीनों लोकोंके अद्वितीय प्रमुखरूप तुम्हारी स्तुति करता है वह विद्वान् होकर भी मानों बुद्धिकी विपरीततासे (मूर्खतासे) आकाशके अन्तको पानेके लिये वृक्षके शिखरपर ही चढता है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार अनन्त आकाशका अन्त पाना असम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ (जिनेन्द्र) के अनन्त गुणोंका भी स्तुतिके द्वारा अन्त पाना असम्भव ही है । फिर भी जो विद्वान् कवि स्तुतिके द्वारा उनके अनन्त गुणोंका कीर्तन करना चाहता है, यह समझना चाहिये कि वह अपने कवित्व गुणके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्यत होता है ॥ २ ॥ जो समस्त विद्याओंके स्वामी हैं तथा जिनके चरण देवों द्वारा पूजे गये हैं ऐसे आपकी स्तुति करनेके लिये यहां कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई भी समर्थ नहीं है । फिर भी हे जिनेन्द्र ! मनुष्य जो आपकी स्तुति करता है वह अपने चित्तमें रहनेवाली भक्तिको प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है ॥ ३ ॥

- 869) नामापि देव भवत स्तुतिगोचरं वागगोचरत्वमथ येन सुभक्तिभाजा ।
नीतं लभेत स नरो निखिलार्थसिद्धिं साध्वी स्तुतिभवतु मां किल कात्र चिन्ता ॥ ४ ॥
- 870) एतावतैव मम पूर्यत एव देव सेवां करोमि भवतश्चरणद्वयस्य ।
अत्रैव जन्मनि परत्र च सर्वकालं न त्वामित परमह जिन याचयामि ॥ ५ ॥
- 871) सर्वागमावगमत खलु तत्त्वबोधो मोक्षाय वृत्तमपि संप्रति दुर्घटं नः ।
जाड्यास्तथा कुतनुतस्त्वयि भक्तिरेव देवास्ति सैव भवतु क्रमतस्तदर्थम् ॥ ६ ॥
- 872) हरति हरतु वृद्धं बाधकं कायकान्तिं दधति दधतु पूर मन्वतामिन्द्रियाणि ।
भवति भवतु दुःखं जायता वा विनाश परमिह जिननाथे भक्तिरेका ममास्तु ॥ ७ ॥
- 873) अस्तु त्रयं मम सुदर्शनबोधवृत्तसंबन्धि यातु च समस्तदुरीहितानि ।
याचे न किञ्चिदपर भगवन् भवतं नाप्राप्तमस्ति किमपीह यतस्त्रिलोक्याम् ॥ ८ ॥

यत् यस्मात्कारणात् । तत् स्तोत्रम् । चित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय मनोगतभक्तिप्रकटनाय ॥ ३ ॥ भो देव । येन पुंसा नरेण । भवत तव । नामापि स्तुतिगोचरं स्मरणगोचरं वम् । अथ वागगोचरत्वं नीतं कृतम् । किलक्षणेन नरेण । सुभक्तिभाजा भक्ति युक्तेन । स नर । निखिल अर्थसिद्धिम् । लभेत प्राप्नुयात् । किल इति सत्ये । साध्वी स्तुतिर्भवतु । अत्र वयि विषये । मां कै चिन्ता । न कापि ॥ ४ ॥ भो देव । अत्रैव जन्मनि । च पुन । परत्र जन्मनि । सर्वकालम् । भवत तव । चरणद्वयस्य सेवा करोमि । एतावता सेवामात्रेण । मम पूर्यत एव । भो जिन । अहं त्वां याचयामि । वा । इत हेतोः । अपरं न याचयामि ॥ ५ ॥ भो देव । खलु निश्चितम् । तवबोध मोक्षाय । कस्मात् । सर्वं आगम अवगमत सर्वं आगम-द्वादशाङ्गम् अवलोकनात् । तत् ज्ञानम् । वृत्त चारित्र्यम् । अपि । न अस्मात् । संप्रति इदानीम् । दुर्घटम् । कस्मात् जाड्यात् मूख वात् । तथा कुतनुत निश्च शरीरात् । वयि विषये भक्तिरेव अस्ति । सैव भक्ति । क्रमत तदर्थं मोक्षार्थं भवतु ॥ ६ ॥ वृद्धं वृद्धपदम् । बाधकं कायकान्तिं हरति तर्हि हरतु । इन्द्रियाणि दूरम् अतिशयेन मन्दतां दधति चेत् दधत । चत् दुःखं भवति तदा दुःखं भवतु । वा विनाशार्थं जायताम् । ह लोके । मम जिननाथे परम् एका भक्तिरस्तु भवतु ॥ ७ ॥ भो भगवन् । मम सुदर्शनबोधवृत्तसंबन्धि त्रयम् अस्तु । च पुन । समस्तदुरीहितानि यातुं । अपर किञ्चित् न याचे भवन्तम् अपरं न प्रार्थयामि । यत यस्मात्कारणात् । इह त्रिलोक्यां

हे देव ! जो मनुष्य अतिशय भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्तुतिका विषय अथवा वचनका विषय करता है—मनसे आपके नामका चिन्तन तथा वचनसे केवल उसका उच्चारण ही करता है—उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हैं । ऐसी अवस्थामें मुझे क्या चिन्ता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । वह उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ हे देव ! मैं इस जन्ममें तथा दूसरे जन्ममें भी निरन्तर आपके चरणयुगलकी सेवा करता रहूँ इतने मात्रसे ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है । हे जिनेन्द्र ! इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं मागता हूँ ॥ ५ ॥ हे देव ! मुक्तिका कारणीभूत जो तत्त्वज्ञान है वह निश्चयतः समस्त आगमके ज्ञान लेनेपर प्राप्त होता है सो वह जडबुद्धि होनेसे हमारे लिये दुर्लभ ही है । इसी प्रकार उस मोक्षका कारणीभूत जो चारित्र्य है वह भी शरीरकी दुर्बलतासे इस समय हमें नहीं प्राप्त हो सकता है । इस कारण आपके विषयमें जो मेरी भक्ति है वही क्रमसे मुझे मुक्तिका कारण होवे ॥ ६ ॥ बुद्धिको प्राप्त हुआ बुडापा यदि शरीरकी कान्तिको नष्ट करता है तो करे यदि इन्द्रियां अत्यन्त शिथिलताको धारण करती हैं तो करें, यदि दुःख होता है तो होवे, तथा यदि विनाश होता है तो वह भी भले होवे । परन्तु यहा मेरी एक मात्र जिनेन्द्रके विषयमें भक्ति बनी रहे ॥ ७ ॥ हे भगवन् ! मुझे सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य सम्यग्धी तीन अर्थात् रत्नत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दुष्टोद्योगे नष्ट हो जावें,

१ अक्ष मा । २ वा विषये मा भवतु का । ३ अक्ष पूर्यताम् । ४ अक्ष सर्वआगमअवगमत सर्वावलोकनात् । ५ क विषये एव भक्तिरिति । ६ क विनाश । ७ श हितानि नाश यातु ।

- 874) धन्यो ऽस्मि पुण्यनिलयो ऽस्मि निराकुलो ऽस्मि शान्तो ऽस्मि नष्टविपदस्मि विदस्मि देव । श्रीमज्जिनेन्द्र भवतो ऽङ्घ्रियुगं शरण्यं प्राप्ते ऽस्मि वेदहमतीन्द्रियसौख्यकारि ॥ ९ ॥
- 875) रत्नत्रये तपसि पङ्क्तिविधे च धर्मे मूलोत्तरेषु च गुणेभ्यश्च गुणिकार्ये । वर्षात्प्रमादत उतागसि मे प्रवृत्ते मिथ्यास्तु नाथ जिवदेव तव प्रसादात् ॥ १० ॥
- 876) मनोवचो ऽङ्गैः कृतमङ्घ्रिपीडनं प्रमोदितं कारितमत्र यन्मया । प्रमादतो दर्पत एतदाश्रयं तदस्तु मिथ्या जिन युष्कृतं मम ॥ ११ ॥
- 877) चिन्तादुष्परिणामसंततिवशादुन्मार्गगाया गिरः कायात्संबृत्तिवर्जितादनुचितं कर्माजित यन्मया ।

किमपि अप्राप्तं न अस्ति । सर्वं प्राप्त दर्शनादि विना ॥ ॥ भो देव । भो श्रीमज्जिनेन्द्र । चेत् अहम् । भवत तव । अङ्घ्रियुगं शरण्यं प्राप्तेऽस्मि त । अहं ध योऽस्मि । अहं पुण्यनिलयोऽस्मि । तदा अहं निराकुलोऽस्मि । अहं शान्तोऽस्मि । अहं नष्टविपदस्मि आपद्दूरहितोऽस्मि । अहं विदस्मि विद्वान् अस्मि । भो देव । चेतव्य चरणशरणं प्राप्तेऽस्मि । किलक्षणं चरणशरणम् । अतीन्द्रिय सौख्यकारि ॥ ९ ॥ भो नाथ । भो देव । रत्नत्रये मार्गे । दर्पात् । उत अहो । प्रमादत । आगसि अहकारे । अथ दोषे । अथ अपराधे । मे मम प्रवृत्त सति । तव प्रसादात् । सर्वं दोषं [सर्वो दोष] मिथ्या अस्तु । तपसि । च पुन । पङ्क्तिविधे^१ प्रते धर्म । अथ मूलोत्तरेषु गुणेषु । अथ गुणिकार्ये प्रमादा प्रवृत्ते सति । सर्वं मिथ्या अस्तु वृथा अस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया प्रमादत । अत्र लोके । दर्पत यत् मनोवचोऽङ्गैः अङ्घ्रिपीडनं पापं कृतम् । अन्येषां कारितम् । प्रमोदितम् । मम । एतदाश्रयं मनो वचनकार्ये आश्रितम् । दुष्कृतं तपापम् । मिथ्या वृथा । अस्तु भवतु ॥ ११ ॥ भो प्रभो । भो जिनपते । मया जीवेन । चिन्तादुष्परिणामसंततिवशात् । गिर वचनात् । कायात् । यत् अनुचितम् अयोग्यम् । कर्म अजितम् उपाजितम् । किलक्षणाया

इससे अधिक मैं आपसेऔर कुछ नहीं मागता हू क्योंकि तीनों लोकोंमें अभी तक जो प्राप्त न हुआ हो, ऐसा अन्य कुछ भी नहीं है ॥ विशेषाथ—यहां भगवान् जिनेन्द्रसे केवल एक यही याचना की गई है कि आपके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुझे रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे इसके अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी याचना नहीं की गई है । इसका कारण यह दिया गया है कि अनन्त कालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणीने इन्द्र व चक्रवर्ती आदिके पद तो अनेक वार प्राप्त कर लिये किन्तु रत्नत्रयकी प्राप्ति उसे अभी तक कभी नहीं हुई । इसीलिये उस अप्राप्तपूर्व रत्नत्रयकी ही यहां याचना की गई है । नीतिकार भी यही कहते हैं कि लोको ह्यभिनवप्रिय अर्थात् जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुगम किया करता है ॥८॥ हे श्रीमज्जिनेन्द्र देव ! चूकि मैं अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी शरणको प्राप्त कर चुका हू अत एव मैं धन्य हू पुण्यका स्थान हू आकुलतासे रहित हू शान्त हू विपत्तियोंसे रहित हू तथा ज्ञाता भी हू ॥ ९ ॥ हे नाथ ! हे जिन देव ! रत्नत्रय, तप, दस प्रकारका धर्म मूलगुण, उत्तरगुण और गुणिरूप कार्य, इन सबके विषयमें अभिमानसे अथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रवृत्ति हुई हो वह आपके प्रसादसे मिथ्या होवे ॥ १० ॥ हे जिन ! प्रमादसे अथवा अभिमानसे जो मैंने यहां मन, वचन एव शरीरके द्वारा प्राणियोंका पीडन स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है, अथवा प्राणिपीडन करते हुए जीवको देखकर हर्ष प्रगट किया है, उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या होवे ॥ ११ ॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! चिन्ताके कारण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंके बश होकर अर्थात् मनकी दुष्ट वृत्तिसे, कुमार्गमें प्रवृत्त हुई वाणी अर्थात् सावध वचनके द्वारा तथा संवरसे रहित शरीरके द्वारा जो मैंने अनुचित (पाप) कर्म उत्पन्न किया है

तद्भाश ब्रजतु प्रभो जिनपते स्वरशदपद्यस्थिते'
रेषा मोक्षफलप्रदा किल कथं नास्मिन् समर्था भवेत् ॥ १२ ॥

878) वाणी प्रमाणमिह सर्वविद्विखिलोकी
सद्यन्वयसौ प्रवरदीपशिखासमाना ।
स्याद्वादकान्तिकलिता नृसुराहिवन्धा
कालत्रये प्रकटिताखिलवस्तुतस्या ॥ १३ ॥

879) क्षमस्व मम वाणि तज्जिनपतिश्रुतादिस्तुतौ
यदूनप्रभवन्ननोवचनकायवैकल्यत ।
अनेकभवसभवैर्जडिमकारणै कर्मभि
कुतो ऽत्र किल मादृशे जननि तादृश पाटवम् ॥ १४ ॥

गिर । तद्भाशगाथा पापवचने प्रवतनशीलाया । किलक्षणाकायात् । संवृतिवर्जितात् सवररहितात् । वत्पादपद्यस्थिते मम । तत्कर्म नाश ब्रजतु । एषा तव पादपद्यस्थिति । किल ति मत्य । मोक्षफलप्रदा । अस्मिन् कर्मणि समर्था कथं न भवेत् । अयि तु भवेत् ॥ १२ ॥ २६ लोके । वाणी । सर्ववि सर्वज्ञस्य । प्रमाणम् । अमौ वाणी । त्रिलोकीसद्यनि प्रवरदीपशिखासमाना । पुन स्याद्वादकान्तिकलिता । पुन किलक्षणा वाणी । नृ-सु अहिवन्धा । पुन कालत्रये । प्रकटितम् अखिल वस्तुतत्त्वं यथा सा प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वा ॥ १३ ॥ भो वाणि । जिनपतिश्रुतादिस्तुतौ स्तुतिविषये । मनोवचनकायवैकल्यत । यत् अक्षरमात्रादिकम् ऊनम् अभवत् तत् मम क्षमस्व । भा जननि । किल इति मत्ये । अत्र जगति ससारे । मादृशे जने । कर्मभि पीडिते । तादृश पाटव कुत भवेत् । किलक्षणे कर्मभि । अनेकभवसभव । जडिमकारणं मूर्खवकारणै ॥ १४ ॥ अय पल्लव जीयात् ।

वह तुम्हारे चरण कमलके स्मरणसे नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है—जो तुम्हारे चरण-कमलकी स्मृति मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश) कार्यमें कसे समर्थ नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ १२ ॥ जो सर्वज्ञकी वाणी (जिनवाणी) तीन लोकरूप धरम उत्तम दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्वादरूप प्रभासे सहित है मनुष्य देव एव नागकुमारोंसे वन्दनीय है तथा तीनों कालविषयक वस्तुओंके स्वरूपको प्रगट करनेवाली है वह यहा प्रमाण (मत्य) है ॥ विशेषार्थ—यहा जिनवाणीको दीपशिखाके समान बतला कर उससे भी उसमें कुछ विशेषता प्रगट की गई है । यथा—दीपशिखा जहा घरके भीतरकी ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है वहा जिनवाणी तीनों लोकोंके भीतरकी समस्त ही वस्तुओंको प्रकाशित करती है, दीपक यदि प्रभासे सहित होता है तो वह वाणी भी अनेकान्तरूप प्रभासे सहित है, दीपशिखाकी यदि कुछ मनुष्य ही वन्दना करते हैं तो जिनवाणीकी वन्दना मनुष्य देव एव असुर भी करते हैं, तथा दीपशिखा यदि वर्तमान कुछ ही वस्तुओंको प्रगट करती है तो वह जिनवाणी तीनों ही कालोंकी समस्त वस्तुओंको प्रगट करती है । इस प्रकार दीपशिखाके समान होकर भी उस जिनवाणीका स्वरूप अपूर्व ही है ॥ १३ ॥ हे वाणी ! जिनेन्द्र और सरस्वती आदिकी स्तुतिके विषयमें मन, वचन एव शरीरकी विकलताके कारण जो कुछ कमी हुई है उसे हे माता ! तू क्षमा कर । कारण यह कि अनेक भवोंमें उपार्जित एव अज्ञानताको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उदय रहनसे मुझ जैसे मनुष्यमें वैसी निपुणता कहासे हो सकती है ? अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ १४ ॥ समस्त भव्य जीवोंके लिये अभीष्ट फलको देनेवाला यह क्रियाकाण्डरूप करुणवृक्षकी

- 880) पञ्चबोऽयं क्रियाकाण्डकल्पशास्त्रप्रसंगतः ।
जीवादशोषमभ्यानां प्रार्थितार्थफलप्रदः ॥ १५ ॥
- 881) क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिकेयं
नरैः पठ्यते वैश्वसंधं च तेषाम् ।
बपुर्भारतीचित्तवैकल्यतो वा
न पूर्णा क्रिया सापि पूर्णत्वमेति ॥ १६ ॥
- 882) जिनेश्वर नमोऽस्तु ते त्रिभुवनैकचूडामणे
गतोऽस्मि शरणं विभो भवभिया भवन्तं प्रति ।
तदाहतिकृते बुधैरकथि तत्त्वमेतन्मया
धितं सुदृढचेतसा भवहरस्त्वमेवात्र यत् ॥ १७ ॥
- 883) अहंन् सभाधितैसमस्तनरामरादि-
भव्याब्जनन्दिबचनांशुरवेस्तवाप्रे ।
मौख्यमेतदबुधेन मया कृतं यत्
तद्भूरिभक्तिरभसस्थितमानसेन ॥ १८ ॥

किलक्षण पञ्च । क्रियाकाण्डकल्पशास्त्रप्रसंगत क्रियाकाण्ड एव कल्पवृक्षशास्त्रप्रसंगत संगत प्राप्त । पुन किलक्षण । अशेष
मभ्यानां प्रार्थित अर्थप्रद फलप्रद ॥ १५ ॥ इय क्रियाकाण्डसंबन्धिनी चूलिका ये नरैः त्रिसंधं पठ्यते । च पुन । तेषां
पाठकानाम् । बपुः भारतीचित्तवैकल्यतो मनोवचनकायवैकल्यत । या क्रिया पूर्णा न सापि क्रिया पूर्णत्वम् एति मच्छति ॥ १६ ॥
भो जिनेश्वर । भो त्रिभुवनैकचूडामणे । ते तु यम् । नमोऽस्तु । भो विभो । भवभिया ससारमीत्या । भवन्तं प्रति शरणं गतोऽस्मि ।
बुधेः पण्डितैः । तदाहतिकृते तस्य संसारस्य आहातेकृते नाशाय । एतत्तत्त्वम् अस्मि कथितं [तम्] । मया सुदृढचेतसा आश्रितम् ।
यत् यस्मात्कारणात् । अत्र ससारे । भवहर ससारनाशक इमेव ॥ १ ॥ भो अहं । तवाप्रे । मया पद्मनन्दिना । यत् एतत् ।
मौख्यं वाचाल्यं कृतम् । तत् इत् । भूरिभक्तिरभसस्थितमानसेन भूरिभक्तिप्रेरितेन मया कृतम् । किलक्षणस्य तव । समाश्रितसमस्तनर
अमर आदिभव्यकमलेषु वचनांशुरवेः सूर्यस्य । किलक्षणेन मया । अबुधेन ज्ञानरहितेन ॥ १८ ॥ इति क्रियाकाण्डचूलिका ॥ २१ ॥

शास्त्राके अग्रभागमें लगा हुआ नवीन पत्र जयवन्त होवे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इस
चूलिकाको तीनों सध्याकालोंमें पढ़ते हैं उनकी शरीर वाणी और मनकी विकलताके कारण जो क्रिया पूर्ण
नहीं हुई है वह भी पूर्ण हो जाती है ॥ १६ ॥ हे जिनेश्वर ! हे तीन लोकके चूडामणि विभो ! तुम्हारे
लिये नमस्कार हो । मैं संसारके भयसे आपकी शरणमें आया हूँ । विद्वानोंने उस संसारको नष्ट करनेके लिये
यही तत्त्व बतलाया है इसीलिये मैंने दृढचित्त होकर इसीका आलम्बन लिया है । कारण यह कि यहाँ संसारको
नष्ट करनेवाले तुम ही हो ॥ १७ ॥ हे अरहत ! जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा समस्त कमलोंको
प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार आप भी सभा (समवसरण) में आये हुए समस्त मनुष्य एव देव आदि भव्य
जीवों रूप कमलोंको अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा प्रफुल्लित (आनन्दित) करते हैं । आपके आगे जो
विद्वत्तासे विहीन मैंने यह वाचालना (स्तुति) की है वह केवल आपकी महती भक्तिके वेगमें मनके स्थित होनेसे
अर्थात् मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की है ॥ १८ ॥ इस प्रकार क्रियाकाण्डचूलिका समाप्त हुई ॥ २१ ॥

[२२ एकत्वभावनादशकम्]

- 884) स्वानुभूत्यैव यद्गम्य रम्यं यच्चात्मवेदिनाम् ।
जल्पे तत्परम ज्योतिरेवाञ्जानसगोचरम् ॥ १ ॥
- 885) एकवैकपदप्राप्तमात्मतत्त्वमवैति य ।
आराध्यते स एवान्यैस्तस्याराध्यो न विद्यते ॥ २ ॥
- 886) एकत्वज्ञो बहुभ्यो ऽपि कर्मभ्यो न विभेति स ।
योगी सुनौगतो ऽम्भोधिजलेभ्य इव धीरधी ॥ ३ ॥
- 887) चैतन्यैकत्वसवित्तिर्दुर्लभा सैव मोक्षदा ।
लब्धा कथं कथञ्चिच्छिन्तनीया मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥
- 888) मोक्ष एव सुखं सा राक्षसाध्यं मुमुक्षुभिः ।
संसारे ऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत् ॥ ५ ॥

~~~~~

तत्परम ज्योति अह जपे । किलक्षण परम योति । अवाञ्जानसगोचरं मनोवचनकाय अगम्यम् । यत् परम ज्योति स्वानुभूत्या एव गम्यम् । च पुन । यज्ज्योति अ मवेदिनां रम्य मनाज्ञम् ॥ १ ॥ य एकत्वैकपदप्राप्तम् एकस्वरूपपद प्राप्तम् आत्म तत्त्वम् । अवैति जानाति । स ज्ञानवान् एव अय आराध्यत । तस्य ज्ञानवत् आराय न विद्यते ॥ २ ॥ स एरुत्सव्ज योगी बहुभ्योऽपि कर्म य न विभेति भयं न करोति । सुनागत सुष्ठ शोभनैनीकाया गत पुमान् । धीरधी । अम्भोधिजलेभ्य सकाशात् भय न कैरोति ॥ ३ ॥ चैतये एकत्वमावति दुर्लभा । सा एव एकत्वभावना मोक्षदा । चत्कथक्यचिच्छिन्ना मुहु मुहु वारं वारं चिन्तनीया ॥ ४ ॥ साक्षात्सख माक्षे वर्तन । च पुन । तत्सख मुनीवरं साध्यम् । तु पुन । अत्र संसारे । तत् मोक्षसुख न अस्ति । यत् सुखं संसारे अस्ति । खलु निश्चितम् । तत्सुख तर्न मोक्षसुख न ॥ ५ ॥ संसारसंबन्धि वस्तु किञ्चित् ।

~~~~~

जो परम ज्योति केवल स्वानुभूतसे ही गम्य (प्राप्त करने योग्य) तथा आत्मज्ञानियोकै लिये रमणीय है उस वचन एव मनके अविषयभूत परम (उत्कृष्ट) -योटिके विषयमें मैं कुठ कहता हू ॥ १ ॥ जो भव्य जीव एकत्व (अद्वैत) रूप अद्वितीय पदको प्राप्त हुए आत्मतत्त्वको जानता है वह स्वयं ही दूसरोंके द्वारा आराधा जाता है अर्थात् दूसरे प्राणी उसकी ही आराधना करते हैं उसका आराध्य (पूजनीय) दूसरा कोई नहीं रहता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार उत्कृष्ट नावको प्राप्त हुआ धीरबुद्धि (साहसी) मनुष्य समुद्रके अपरिमित जलसे नहीं डरता है उसी प्रकार एकत्वका जानकार वह योगी बहुत से भी कर्मसे नहीं डरता है ॥ ३ ॥ चैतन्यरूप एकत्वका ज्ञान दुर्लभ है परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाता है तो उसका बार बार चिन्तन करना चाहिये ॥ ४ ॥ वास्तविक सुख मोक्षमें है और वह मुमुक्षु जनोंके द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है । यहा संसारमें वह सुख नहीं है । यहा जो सुख है वह निश्चयसे अर्थार्थ सुख नहीं है ॥ ५ ॥ संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसे निश्चय हो

१ अ वा परमज्योति वा परमा ज्योति । २ अ वा व वा मनसगोचरम् । ३ अ सुष्टा शोभन क सुष्टा शोभना । ४ वा करोतीव । ५ वा तत् नास्ति ।

- 889) किञ्चित्संसारसंबन्धि बन्धुरं नेति निश्चयात् ।
गुरुपदेशतो ऽस्माक निश्रेयसपदं प्रियम् ॥ ६ ॥
- 890) मोहोदयविषाक्रान्तमपि स्वर्गसुखं बलम् ।
का कथापरसौख्यानामलं भवसुखेन मे ॥ ७ ॥
- 891) लक्ष्मीकृत्य सदात्मानं शुद्धबोधमयं मुनिः ।
आस्ते यः सुमतिश्चार्थं सो ऽप्यमुत्र वरत्रैपि ॥ ८ ॥
- 892) वीतरागपथे स्वस्थः प्रस्थितो मुनिपुङ्गव ।
तस्य मुक्तिसुखप्राप्तेः^१ क प्रत्यूहो जगत्त्रये ॥ ९ ॥
- 893) इत्येकाग्रमना नित्यं भावयन् भावनापदम् ।
मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमालासद्य स जायते ॥ १० ॥
- 894) एतज्जन्मफल धर्मं स चेदस्ति ममामल ।
आपद्यपि कुतश्चिन्ता मृत्योरपि कुतो भयम् ॥ ११ ॥

बन्धुरं न मनोहरं न । इति निश्चयात् । गुरुपदेशतो अस्माकम् । निश्रेयसपदं मोक्षपदम् । प्रियम् इष्टम् ॥ ६ ॥ स्वर्गसुखम् अपि । बलं विनश्वरम् । मोहोदयविषाक्रान्तम् अस्ति । अपरसाख्यानां का कथा । मे मम । भवसुखेन अलं पर्यताम् ॥ ७ ॥ य मुनि सत [सदा] आत्मानं लक्ष्मीकृत्य । आस्त तिष्ठति । किलक्षणम् आत्मानम् । शुद्धबोधमयम् । स सुमतिः । अत्र लोके । अमुत्र परलोके । वरन् अपि गच्छन् अपि । सखी भवति ॥ ८ ॥ वीतरागपथे प्रस्थितं मुनिपुङ्गव स्वस्थ । तस्य मुनिपुङ्गवस्य । मुक्तिसुखप्राप्तं जन्मत्रये क प्रत्यूहं क विघ्नं ॥ ९ ॥ इति एकाग्रमना मुनि । नित्यं सदैव । भावनापदं भावयन् चिन्तयन् । स भव्य । मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-मृत्तमालासमूर्ह-सद्य-गृहम् जायते ॥ १० ॥ चेत् यदि । स धर्मं मम अस्ति । किलक्षणं धर्मं । अमलम् । एतत् जन्मफलं मनुष्यपदं सफलम् । आपदि सत्यां कुतश्चिन्ता । मृत्यो अपि भयं कुत ॥ ११ ॥ इति एकत्वभावनादशकम् ॥ २२ ॥

गया है । इसी कारण हमको मोक्षपद प्यारा है ॥ ६ ॥ मोहक उदयरूप विषसे मिश्रित स्वर्गका सुख भी जब नश्वर है तब भला और दूसरे तुच्छ सुखोंके सम्बन्धमें क्या कहा जाय ? अर्थात् वे तो अत्यन्त विनश्वर और हेय हैं ही । इसलिये मुझे ऐसे संसारसुखसे वस हो—मैं ऐसे संसारसुखको नहीं चाहता हूँ ॥ ७ ॥ जो निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाला मुनि इस लोकमें निरंतर शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता है वह परलोकमें संचार करता हुआ भी उसी प्रकारसे रहता है ॥ ८ ॥ जो श्रेष्ठ मुनि आत्मलीन होकर वीतरागमार्ग अर्थात् मोक्षमार्गमें प्रस्थान कर रहा है उसके लिये मोक्षसुखकी प्राप्तिमें तीनों लोकोंमें कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥ इस प्रकार एकाग्रमन होकर जो मुनि सर्वदा इस भावनापद (एकत्वभावना) को भाता है वह मुक्तिरूप लक्ष्मीके कटाक्षपक्तियोंकी मालाका स्नान हो जाता है, अर्थात् उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धर्मकी प्राप्ति है । सो वह निर्मल धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुझे आपत्तिके विषयमें भी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युसे भी क्या डर है ? अर्थात् उस धर्मके होनेपर न तो आपत्तिकी चिन्ता रहती है और न मरणका डर भी रहता है ॥ ११ ॥ इस प्रकार एकत्वभावनादशक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २२ ॥

[२३ परमार्थविंशति]

- 895) मोहद्वेषरतिश्रिता विकृतयो दृष्टा भ्रुता सेविताः
वारवारमनन्तकालविचरत्सर्वाङ्गिभि ससृत्तौ ।
अद्वैतं पुनरात्मनो भगवतो दुर्लक्ष्यमेक पर
बीज मोक्षतरोरिदं विजयते भव्यामभिर्वन्दितम् ॥ १ ॥
- 896) अन्तर्बाह्यविकल्पजालरहिता शुद्धेकचिद्रूपिणीं
वन्दे ता परमा मन प्रणयिनी कृत्या तगा स्वस्थताम् ।
यत्रान्तचतुष्टयामृतसरित्या मानमर्गत
न प्राप्नोति जगदिदु महशिखो जमोग्रदावानल ॥ २ ॥
- 897) एकवस्थितये मतिर्यदनिश सजायते मे तथा
प्यानं परमामसंनिधिगत किञ्चित्समुन्मीलति ।
किञ्चिकालमवाप्य सेव सकलै शीलैर्गुणैराश्रिता
तामानन्दकला विशालविलसद्बोधा करिष्यत्यसौ ॥ ३ ॥

ससृत्तौ ससारे । अन त्काल विचरत् अन त्कारे^१ भ्रमत् । सर्वाङ्गिभ सबजीवै । मोहद्वेषरतिश्रिता विकृतय दृष्टा भ्रुता सेविता वारंवारम् इत्यर्थे । पुन आ मन अद्वैत उल्लस्यम् । विकल्पणम् अद्वैतम् । भगवत तव एक परं मोक्षतरो बीजम् । इदम् आमतत्त्वम् अन्त विजयते । पुन । भव्यामभि भव्यनीव । वन्दितम् ॥ १ ॥ तां स्वस्थताम् अहम् । वन्दे नमामि । किलक्षण स्वस्थताम् । अन्तर्बाह्यविकल्पजाल समग्ररहिताम् । पुन शुद्धेकचिद्रूपिणीम् । पुन किलक्षणा स्वस्थताम् । परमामन प्रणयिनीम् । पुन । कृत्या तगा कृतकृत्याम् । यत्र स्वस्थताया मध्य । अन्तर्गतम् आत्मानं जमोग्रदावानल न प्राप्नोति । किलक्षणस्वस्थतायाम् । अन तचतुष्टयामृतसरिति नयाम् । किलक्षण संसारान्नि । जरादि दु महशिख ॥ २ ॥ मे मम । मति एकवस्थितये यत् अनिश सजायते । तथा सद्बुद्ध्या । परमामसंनिधिगत आनन्द । किञ्चित् । समुन्मीलति प्रकटीभवेत् । सेव असा श्रष्टमति । किञ्चिकालम् । अवा य प्राप्य । ताम् आनन्दकलां करिष्यति । किलक्षणा कलाम् । विशालविन्दुसद्बोधाम् । पुन किलक्षण कलाम् । शीतै गुणै सकलै आश्रिताम् ॥ ३ ॥

संसारमें अनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियोंन मोह द्वेष और रागके निमित्तसे होनेवाले विकारोको वार वार देखा है सुना है और सेवन भी किया है । परन्तु भगवान् आत्माका एक अद्वैत ही केवल दुर्लक्ष्य है अर्थात् उसे अभी तक न देखा है न सुना है और न सेवन भी किया है । भव्य जीवों से वदित और मोक्षरूप वृक्षका बीजभूत यह अद्वैत जयव त होवे ॥ १ ॥ जो स्वस्थता अन्तरंग और बाह्य विकल्पोंके समूहसे रहित है शुद्ध एक चैतन्यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा (प्रियतमा) है, कृत्य (कार्य) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात् कृतकृत्य है तथा अनन्तचतुष्टयरूप अमृतकी नदीके समान होनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्माको जरा (वृद्धत्व) आदिरूप असह्य ज्वालावाली जम्म (ससार) रूप तीक्ष्ण वनाग्नि नहीं प्राप्त होती है ऐसी उस अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताको मैं नमस्कार करता हू ॥ २ ॥ एकत्व (अद्वैत) में स्थितिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके निमित्तसे परमात्माकी समीपताको प्राप्त हुआ आनन्द कुछ थोड़ा सा प्रगट होता है । वही बुद्धि कुछ कालको प्राप्त होकर अर्थात् कुछ ही समयमें समस्त शीलों और गुणोंके आधारभूत एव प्रगट हुए विपुल ज्ञान (केवलज्ञान) से

१ क अनन्तकाल । २ श विकल्पसमूह । ३ श प्रती किलक्षणा स्वस्थताम् इत्येतन्नस्ति ।

- 898) केनाप्यस्ति न कार्यमाश्रितवता मित्रेण चाख्येन वा प्रेमाङ्गे ऽपि न मे ऽस्ति संप्रति सुखी तिष्ठान्यहं केवलः । संयोगेन यदत्र कष्टमभवत्संसारवके चिरं निर्विण्णः खलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ॥ ४ ॥
- 899) यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् सो ऽहं नापरमस्ति किञ्चिदपि मे तत्त्वं सदेतत्परम् । यच्चान्यसदशेषमन्यजनितं क्रोधादि कार्यादि^१ वा श्रुत्वा शास्त्रशतानि सप्रति मनस्येतच्छ्रुत वर्तते ॥ ५ ॥
- 900) हीनं संहननं परीषहसहं नाभूदिदं सांप्रत काले दुःख[व]मसहके ऽत्र यदपि प्रायो न तीव्रं तपः । कश्चिन्नातिशयस्तथापि यद्वावार्ते हि दुष्कर्मणा मन्त शुद्धचिदात्मगुणमनस सर्वं पर तेन किम् ॥ ६ ॥
- 901) सद्दृढबोधमयं विहाय परमानन्दस्वरूपं पर ज्योतिर्नान्यदहं विचित्रविलसत्कर्मकतायामपि ।

मे मम । केनापि मित्रेण सह । च पुन । अन्येन वा । आश्रितवता सेवकादिना वा । किमपि कार्यं न अस्ति । मैम अङ्गेऽपि प्रेम न अस्ति । सप्रति अहं केवल सुखी तिष्ठामि । अत्र संसारवके संयोगेन यत्कष्टम् अभवत् । चिरं बहुकालम् । तेन कष्टन । खलु इति सत्ये । अहम् । निर्विण्ण पराङ्मुख । तेन कारणेन । नितराम् अतिशयेन । एकाकिता रोचते ॥ ४ ॥ यः जानाति पश्यति स एव ज्ञानवान् सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् । सोऽहम् अपरं किञ्चिदपि एतत् परं तत्त्वं न अस्ति । सद्द्विच्यमानमपि । च पुन । यत् अ यत् तत् अशेषम् । अयं जनित क्रोधादिकर्मकायादि क्रियाकारणम् । अयं जनित कर्मजनितम् अस्ति । शास्त्राणि श्रुत्वा सप्रति एतत् श्रुत मनसि वर्तते । पूर्वोक्तं ज्ञानरहस्यं हृदि वर्तते ॥ ५ ॥ अत्र दुःखमसहके काले । यत् यस्मात्कारणात् । संहननं हीनम् । इदं शरीरं सांप्रतं परीषहसहं नाभूत् । अत्र पञ्चमकाले तीव्रं तप अपि न वर्तते । प्रायः अतिशयेन । तप नास्ति । यत् यस्मात्कारणात् । असौ कश्चित् अतिशय न । तथापि दुष्कर्मणां आर्तम् अन्तः शुद्धचिदात्मगुणमनस मुने सर्वम् । परं भिन्नम् । तेन कालेन आर्तेन । किं प्रयोजनम् ॥ ६ ॥ परं ज्योतिः सद्दृढबोधमयं परमानन्दस्वरूपम् । विहाय त्यक्त्वा । अन्यत् सम्पन्नं उस आनन्दकी कलाको उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुझे आश्रयमें प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रुसे प्रयोजन नहीं है, मुझे इस शरीरमें भी प्रेम नहीं रहा है इस समय मैं अकेला ही सुखी हूँ । यहाँ संसारपरिभ्रमणमें चिर कालसे जो मुझे संयोगके निमित्तसे कष्ट हुआ है उससे मैं विरक्त हुआ हूँ इसीलिये अब मुझे एकाकीपन (अद्वैत) अत्यन्त रुचता है ॥ ४ ॥ जो जानता है वही देखता है और वह निरन्तर चैतन्य स्वरूपको नहीं छोड़ता है । वही मैं हूँ इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है । यह समीचीन उत्कृष्ट तत्त्व है । चैतन्य स्वरूपसे भिन्न जो क्रोध आदि विभावभाव अथवा शरीर आदि हैं वे सब अन्य अर्थात् कर्मसे उत्पन्न हुए हैं । सैकड़ों शास्त्रोंको सुन करके इस समय मेरे मनमें यही एक शास्त्र (अद्वैततत्त्व) वर्तमान है ॥ ५ ॥ यद्यपि इस समय यह संहनन (हृद्धियोका बंधन) परीषहों (क्षुधा-तृषा आदि) को नहीं सह सकता है और इस दुःखमा नामक पञ्चम कालमें तीव्र तप भी सम्भव नहीं है, तो भी यह कोई खेदकी बात नहीं है, क्योंकि, यह अशुभ कर्मोंकी पीड़ा है । भीतर शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मामें मनको सुरक्षित करनेवाले मुझे उस कर्मकृत पीड़ासे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ अनेक प्रकारके विलासवाले कर्मोंके साथ मेरी एकताके होनेपर भी जो उत्कृष्ट ज्योतिः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं उत्कृष्ट आनन्दस्वरूप है वही मैं हूँ, उसको छोड़कर मैं अन्य नहीं हूँ । ठीक यही है—स्फटिक मणिमें काले पदार्थके सम्बन्धसे

१ यः जानाति पश्यति । अ यत् तत् अशेषम् । २ कः वा नास्ति । ३ कः मैम अङ्गेऽपि प्रेम न अस्ति इत्येतावान् पाठो नास्ति ।

- कार्णो कृष्णवदार्थसंनिधिवशाज्जाते मणौ स्फटिके
यत्समात्पृथगेव स द्वयकृतो लोके विकारो भवेत् ॥ ७ ॥
- 902) आपत्सापि यते परेण सह य संगो भवेत्केनचित्
सापत्सु गरीयसी पुनरहो य श्रीमता संगम ।
यस्तु श्रीमदमद्यपानविकलैरुत्तानितास्यैर्नृपै
संपर्कः स मुमुक्षुचेतसि सदा मृत्योरपि क्लेशकृत् ॥ ८ ॥
- 903) क्षिग्धा मा मुनयो भवन्तु गृहिणो यच्छन्तु मा भोजन
मा किञ्चिद्धनमस्तु मा वपुरिदं रग्वर्जितं जायताम् ।
नम्र मामवलोक्य निन्दतु जनस्तत्रापि खेदो न मे
नित्यानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागति खेचेतसि ॥ ९ ॥

अहं न । विधिप्रविलसत्कर्मकतायामपि । यद्यस्मात्कारणात् । स्फटिके मणौ कृष्णपदार्थसंनिधिवशात् कार्णो जाते सति । तस्मात्
कृष्णपदार्थात् स मणि पृथगेव भिन्न । लोके संसारे । विकार द्वयकृत भवेत् ॥ ७ ॥ अहो इति संबोधने । यते मुनीश्वरस्य ।
परेण केनचित्सह य संग संयोग भवेत् । सापि आपत् आपत् वषट् । पुन य श्रीमता इत्ययुक्तानाम् । संगम सा सुष्ठु
गरीयसी आपत् । तु पुन । य नृपै सह । संपर्क संयोग । स राजसंयोग मुमुक्षुचेतसि मुनिचेतसि । सदाकाले । मृत्यो
मरणात् । अपि क्लेशकृत् । क्लिप्तक्षणे नृपै । श्रीमदमद्यपानविकल । पुन उत्तानितास्यै ऊर्ध्वमुखै । गर्वितै ॥ ८ ॥
खेदि । मे चेनसि गुरुवच जागति । क्लिप्तक्षणे गुरुवच । नित्यानन्दपदप्रदम् । तदा गुनय । क्षिग्धा क्लेशकारिण मा
भवन्तु । तदा गृहिण गृहका भोजन मा यच्छन्तु । तदा धन किञ्चित् मा अस्त । तदा इदं वपु शरीरं
रग्वर्जितं मा जायताम् । मा नम्रं अवलोक्य जन नि दतु । तत्र लौकिकेषु खे मे खेदं न दुःखं ॥ ९ ॥

कालेपनके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिस पृथक् ही होता है । कारण यह कि लोकमें जो भी विकार होता है वह दो पदार्थोंके निमित्तसे ही होता है ॥ विशेषाथ— यद्यपि स्फटिक मणिमें किसी दूसरे काले पदार्थ के निमित्तसे कालिमा और जपापुष्पके ससर्गस लालिमा अवश्य देखी जाती है परन्तु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है । वह स्वभावसे निर्मल व धवलवर्ण ही रहता है । जब तक उसके पासमें किसी अन्य रंगकी वस्तु रहती है तभी तक उसमें दूसरा रंग देखनेमें आता है और उसका वहासे हट जानेपर फिर स्फटिक मणिमें वह विकृत रंग नहीं रहता है । ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ ज्ञानानुपपत्ति आदि अनेक कर्मोंका संयोग रहनेपर ही उसमें अज्ञानता एव राग द्वेष आदि विकारभाव देखे जाते हैं । परन्तु वे वास्तवमें उसके नहीं हैं वह तो स्वभावसे शुद्ध ज्ञान दर्शनस्वरूप ही है । वस्तुमें जो विकारभाव होता है वह किसी दूसरे पदार्थके निमित्तसे ही होता है । अत एव वह उसका नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह कुछ ही काल तक रहनेवाला है । जैसे— आगके संयोगसे जलमें होनेवाली उष्णता कुछ समय (अग्निसंयोग) तक ही रहती है, तत्पश्चात् शीतलता ही उसमें रहती है जो सदा रहनेवाली है ॥ ७ ॥ साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो संयोग होता है वह भी उसके लिये आपत्तिस्वरूप प्रतीत होता है फिर जो श्रीमानों (धनवानों) के साथ उसका समागम होता है वह तो उसके लिये अतिशय महान् आपत्तिस्वरूप होता है इसके अतिरिक्त सम्पत्तिके अभिमानरूप मद्यपानसे विकल होकर ऊपर मुखको करनेवाले ऐसे राजा लोगोंके साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्षभिलाषी साधुके मनमें निरन्तर मृत्युसे भी अधिक कष्टकारक होता है ॥ ८ ॥ यदि मेरे हृदयमें नित्य आनन्दपद अर्थात् मोक्षपदको देनेवाली गुरुकी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह करनेवाले भले ही न हों गृहस्थ जन यदि भोजन नहीं देते हैं तो न दें मेरे पास कुछ भी धन न हो, यह शरीर रोगसे रहित न हो अर्थात् सारोग भी हो, तथा मुझे नम्र देखकर लोग निन्दा भी करे, तो भी मेरे

क कार्णो च कार्ण्यं ।

मा वशात् कृष्णत्वे जाते । ३ क तत्र लोके खेत् ।

- 904) दुःखव्यालसमाकुले भवन्ते हिंसादिदोषहृते
नित्यं दुर्गतिपल्लिपातिकुपये आम्बन्ति सर्वे ऽजिनः ।
तन्मध्ये सुशुक्लप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनः
यात्यानन्दकारं परं स्थिरतरं निर्वाणमैकं परम् ॥ १० ॥
- 905) यत्सातं यदसातमग्निषु भवेत्तत्कर्मकार्यं तत्
स्तत्कर्मैव तदम्बदात्मन इदं जानन्ति ये योगिनः ।
ईदग्भेदविभावनाश्रितधिया तेषां कुतो ऽहं सुखी
दुःखी चेति विकल्पकल्पमषकला कुर्यात्पदं चेत्सि ॥ ११ ॥
- 906) देव तत्प्रतिमा गुरु मुनिजन शास्त्रादि मन्यामहे
सर्वं भक्तिपरा धर्यं व्यवहृते मार्गे स्थिता निश्चयात् ।

भवन्ते सर्वे अजिन जीवा । आम्बन्ति । क्लिप्तक्षणे भवन्ते । दुःखव्याल-दुष्टगज-सर्पसमाकुले । पुन हिंसादिदोष हृते । पुन क्लिप्तक्षणे ससारवने । दुर्गतिपल्लिपातिकुपये दुर्गतिभिल्लप्रौढसदृशे कुपये । तन्मध्ये तस्य संसारस्य मध्ये । सुशुक्लप्रकाशितपथे । प्रारब्धयान प्रारब्धयामन जन । नित्य सदैव । एकं निर्वाणं पुरं याति । क्लिप्तधर्म निर्वाणम् । आनन्दकारं परम् । स्थिरतरं शाश्वतम् ॥ १ ॥ अग्निषु जीवेषु । यसातं शुभकर्म । यत् असातम् अशुभकर्म भवेत् । संसारे । तत्सर्वं कर्मकार्यम् । तत् कर्मकार्यात् । तत्कर्मैव तैत्कर्म अयत् आ मन सकाशात् भिन्नम् । ये योगिन इदं भेदज्ञानं जानन्ति तेषां ईदग्भेदविभावना आश्रितधिया मुनीनां चेत्सि अहं सुखी अहं दुःखी इति विकल्पकल्पमषकला पापकला । पदं स्थानम् । कुत कुर्यात् कथं कुर्यात् । अपि तु न कुर्यात् ॥ ११ ॥ यावत् वर्यं व्यवहृते मार्गे व्यवहारमार्गे स्थिता । भक्तिपरा वर्यं सर्वं मन्यामहे । देव तत्प्रतिमां गुरुं मुनिजनं शास्त्रादि सर्वं मन्यामहे । निश्चयात् पुन एकताश्रयणत अस्माकम् आत्मैव परं तत्प

लिय उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ ९ ॥ जो संसाररूपी वन दुःखरूप सपों (अथवा हाथियों) से व्याप्त है हिंसा आदि दोषरूप वृक्षोंसे सहित है तथा नरकादि दुर्गतिरूप भीलवस्तीकी ओर जानेवाले कुमार्गसे युक्त है उसमें सब प्राणी सदासे परिभ्रमण करते हैं । उक्त संसाररूप वनके भीतर जो मनुष्य उत्तम गुत्तके द्वारा दिखलाये गये मार्गमें (मोक्षमार्गमें) गमन प्रारम्भ कर देता है वह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त होता है जो आनन्दको करनेवाला है उत्कृष्ट है तथा अत्यन्त स्थिर (अविनश्वर) भी है ॥ १० ॥ प्राणियोंको जो सुख दुःखका अनुभव होता है वह कर्म (साता और असाता वेदनीय) का कार्य है, इसी लिये वह कर्म ही है और वह आत्मासे भिन्न है । इस बातको जो योगी जानते हैं तथा जिनकी बुद्धि इस प्रकारके भेदकी भावनाका आश्रय ले चुकी है उन योगियोंके मनमें 'मैं सुखी हूँ, अथवा दुःखी हूँ' इस प्रकारके विकल्पसे मलिन कला कहासे स्थान प्राप्त कर सकती है ? अर्थात् उन योगियोंके मनमें वैसा विकल्प कभी नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ व्यवहार मार्गमें स्थित हम लोग भक्तिमें तत्पर होकर जिन देव, जिन प्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं । परन्तु निश्चयसे अमेद (अद्वैत) का आश्रय लेनेसे प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाशमें आई हुई बुद्धिके विस्ताररूप तेजसे सहित हमारे लिये केवल आत्मा ही उत्कृष्ट तत्त्व रहता है ॥ विशेषार्थ— जीव जब तक व्यवहारमार्गमें स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान् और उनकी प्रतिमा आदिको पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा आदि करता है । इससे उसके पुण्य कर्मका बंध होता है जो निश्चयमार्गकी प्राप्तिका साधन होता है । पश्चात् जब वह निश्चयमार्गपर आरूढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अमेद (अद्वैत) का आश्रय ले लेती है । वह वह समझने लगता है

- अस्माकं पुनरेकताद्वयगतो व्यक्तीभवच्छिद्रुण
स्फारीभूतमतिप्रबन्धमहसामात्मैव तस्त्वं परम् ॥ १२ ॥
- 907) षष हषमपाकरोतु तुषतु स्फीता हिमानी तनुं
घर्मः शर्महरो ऽस्तु दशमशकं क्लेशाय संपद्यताम् ।
अन्यैर्वा बहुभिः परीषहभटैरारभ्यतां मे मृति
मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चलमतेर्नात्रापि किञ्चिद्भयम् ॥ १३ ॥
- 908) चक्षुर्मुण्ड्यहृषीकर्षकमयो ग्रामो मृतो मन्यते
चेद्रूपादिकृषिक्षमा बलवता बोधारिणा त्याजित ।

वर्तेते । किलक्षणानाम् अस्माकम् । यक्तीभवत् प्रकमीभूतच्छिद्रुण ज्ञानगुण तेन स्फारीभूत मतिप्रबन्धमह यत्र तेषां महसाम् ॥ १२ ॥ अत्र लोके । वर्ष वर्षाकाल । हषम् आन म् । अपाकरोतु दूरीकरोतु । स्फीता हिमानी । तनु शरीरम् । तुदतु पीडयतु । घर्म शमहर सौरयहर अस्त । दशमशकं क्लेशाय सपद्यताम् । वा अन्य बहुभि परीषहभटै । मृति मरणम् । आरभ्यताम् । अत्रापि मृत्युविषयं । मे मम । किञ्चिद्भय न । किलक्षणस्य मम । मोक्ष प्रत्युपदेशनिश्चलमते ॥ १३ ॥ चेद्यदि । आ मा प्रभु । चक्षुर्मुण्ड्यहृषीकर्षकमय इन्द्रियकिसानमय । ग्राम मृत मयते । च पुन । सोऽपि आ मा प्रभु शक्तिमान् । तच्चिन्ता न करोति तस्य । इयस्य चिन्ता न कराति । किलक्षणां चिन्ताम् । रूपादिकृषिक्षमा रूपादिकृषिविषयकाम् ।

कि स्त्री पुत्र और मित्र तथा जो शरीर निरंतर आत्मासे सम्बद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है, मैं चैतन्यका एक पिण्ड हूँ—उसको छोड़कर अय कुछ भी मेरा नहीं है । इस अवस्थामें उसके पूज्य पूजकभावका भी द्वैत नहीं रहता । कारण यह कि पू य पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यबन्धकी कारण होती है । यह पुण्य कर्म भी जीवको देवेद्र एव चक्रवर्ती आदिके पदोम स्थित करके संसारमें ही परतन्न रखता है । अत एव इस दृष्टिसे वह पू य पूजक भाव भी हय है उपादय केवल एक सच्चिदानन्दमय आत्मा ही है । परंतु जब तक प्राणीके हम प्रकारकी दृढता प्राप्त नहीं होती तब तक उसे यवहारमार्गका आलम्बन लेकर जिन पूजनादि शुभ कार्योंको करना ही चाहिये अ यथा उसका संसार दीर्घ हो सकता है ॥ १२ ॥ जब मैं मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्थिरताको प्राप्त कर लता हू तब भले ही वर्षाकाल मेरे हर्षको नष्ट करे विस्तृत महान् शैत्य शरीरको पीणित करे घाम (सूर्यताप) सुम्बका अपहरण करे, डांस-मच्छर बलेशके कारण होवे अथवा और भी बहुत से परीषहरूप सुभट मेर मरणको भी प्रारम्भ कर दें, तो भी इनसे मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ १३ ॥ जो शक्तिशाली आत्मारूप प्रभु चक्षु आदि इन्द्रियोरूप किसानोसे निर्मित ग्रामको मरा हुआ समझता है तथा जो ज्ञानरूप बलवान् शत्रुके द्वारा रूपादि विषयरूप कृषिकी भूमिसे अष्ट कराया जा चुका है फिर भी जो कुछ होनवाला है उसके विषयमें इस समय चिन्ता नहीं करता है । इस प्रकारसे वह संसारको नष्ट हुएके समान देखता है ॥ विशेषाथ—जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गांवके स्वामीकी यदि अन्य प्रबल शत्रुके द्वारा खेतीके योग्य भूमि छीन ली जाती है तो वह अपने किसानोसे परिपूर्ण उस गांवको मरा हुआ सा मानता है । फिर भी वह भवितव्यको प्रधान मानकर उसकी कुछ चिन्ता नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे सर्वशक्तिमान् आत्माको जब सम्यग्ज्ञानरूप शत्रुके द्वारा रूप-रसादिरूप खेतीके योग्य भूमिसे अष्ट कर दिया जाता है—विवेकबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जब वह रूप-रसादिस्वरूप इन्द्रियविषयोंमें अनुरागसे रहित हो जाता है, तब वह भी उन इन्द्रियरूप किसानोंके गांवको

तद्विस्तारं न च खोऽपि संवृत्तिं करोत्यात्मना प्रभुः शक्तिमान्
यत्किञ्चिद्भविताम् तेन च भवोऽप्यालोच्यते नष्टात् ॥ १४ ॥

- 909) कर्मक्षत्तुपशान्तिकारणवशात्सद्देशनाया गुरो
रात्मैकत्वविशुद्धबोधनिलयो निःशेषसंगोच्छ्रितः ।
शश्वत्तद्रतभावनाभितमना लोके वसन् संयमी
भावयेन स लिप्यतेऽङ्गदलवत्तोयेन पद्माकरे ॥ १५ ॥
- 910) गुर्वेन्द्रियदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थनिर्ग्रन्थता
आतानन्ववशान्मनेन्द्रियसुखं दुःखं मनो मन्यते ।
सुखादुः प्रतिभासते किल खलस्तावत्समासादितो
यावन्नो सितशर्करातिमधुरा संतर्पिणी लभ्यते ॥ १६ ॥
- 911) निर्ग्रन्थत्वमुदा ममोद्भवत्तरभ्यानाभितरुफीतया
दुर्घ्यानाक्षसुखं पुन स्मृतिपथप्रस्थाप्यपि स्यात्कृत ।

किल्क्षण आत्मा प्रभु । बलवता बोधादिना ल्याजित । तेन आत्मप्रभुणा । यत्किञ्चिद्भवितापि तद्भविष्यति । तत्किम् । भव-
संसार । नष्टवत् विलोच्यते ॥ १४ ॥ स संयमी । लोके वसन् तिष्ठन् । अवयेन पापेन न लिप्यते । किल्क्षण संयमी ।
कर्मक्षति विनाश उपशांतिकारणवशात् । गुरो सद्देशनाया गुरुपदेशात् । आत्मैकत्वविशुद्धबोधनिलय । पुन नि शेषसंग परिग्रह
रहित । पुन किल्क्षण संयमी । शश्वत्तद्रत—आत्मगत भावनाभितमना । तत्र दृष्टान्तमाह । पद्माकरे सरोवरे । तोयेन
जलेन । अङ्गदलवत् कमलदलवत् ॥ १५ ॥ मम मन इन्द्रियसुख दुःख मन्यते । कस्मात् । गुर्वेन्द्रियदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यर्थ
निर्ग्रन्थताजातानन्दवशात् । किल इति सत्य । तावत्काल खल पिण्याकण्ड लोके मिष्ट खल । समासादित प्राप्त । सुखादु
प्रतिभासते । यावत्कालं सितशर्करा मिथी न लभ्यते । किल्क्षणा शर्करा । अतिमधुरा संतर्पिणी ॥ १६ ॥ निर्ग्रन्थत्वमुदा

मरा हुआ समझता है और उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करता है । बल्कि तब वह अपने संसारको
नष्ट हुआ-सा समझने लगता है । तात्पर्य यह कि एकत्वबुद्धिके उत्पन्न हो जानेपर जीवको इन्द्रियविषयोंमें
अनुराग नहीं रहता है । उस समय वह इन्द्रियोंको नष्ट हुआ-सा मानकर मुक्तिको हाथमें आया ही समझता
है ॥ १४ ॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके सदुपदेशसे आत्माकी एकता
विषयक निर्मल ज्ञानका स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका
मन निरन्तर आत्माकी एकताकी भावनाके आश्रित रहता है वह संयमी पुरुष लोकमें रहता हुआ भी इस
प्रकार पापसंलिप्त नहीं होता जिस प्रकार कि तालबर्मे स्थित कमलपत्र पानीसे लिप्त नहीं होता है ॥ १५ ॥
गुरुके चरणशुभ्रालके द्वारा मुक्तिपदवीको प्राप्त करनेके लिये जो निर्ग्रन्थता (दिगम्बरत्व) दी गई है उसके
निमित्तसे उत्पन्न हुए आनन्दके प्रभावसे मेरा मन इन्द्रियविषयजनित सुखको दुस्वरूप ही मानता है । ठीक
है—प्राप्त हुआ खल (तेलके निकाल लेनेपर जो तिल आदिका भाग शेष रहता है) तब तक ही स्वादिष्ट प्रतीत
होता है जब तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर (मिथी) तुलिको करनेवाली नहीं प्राप्त होती है ॥ १६ ॥
अतिशय निर्मल ध्यानके आभावसे बिलारको प्राप्त हुए निर्ग्रन्थताजनित आनन्दके प्राप्त हो जानेपर खोटे

निर्गल्योद्भूतवातबोधितशिखिज्वालाकरालाद्गृहा
कञ्चीता प्राप्य च वापिका विशति कस्तत्रैव धीमान् नर ॥ १७ ॥

912) जायेतोद्भूतमोहतो ऽभिलषिता मोक्षे ऽपि सा सिद्धिहृत्
तद्भूतार्थपरिग्रहो भवति किं कापि स्पृहालुर्मुनिः ।
इत्यालोचनसंगतैकमनसा शुद्धात्मसबधिना
तत्त्वज्ञानपरायणेन सततं स्थातव्यमप्राहिणा ॥ १८ ॥

913) जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठीकथाकौतुकं
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरे ऽपि च ।

निर्ग्रथतान् देन । पुन उज्वलतरध्यान आश्रितस्फीतया कृत्वा मम दुर्ध्यान-अक्षसुखम् । स्मृतिपथप्रस्थावि स्मरणगोचरम् ।
कृतं स्यात् भवेत् । उद्भूतवातबोधितशिखि ज्वालाकरालात् गृहात् निगल्य पवनप्रेरित-अभिना दग्धगृहात् निर्गल्य । च पुन ।
कञ्चीता वापिका प्राप्य । तत्रैव ज्वलितगृहे । क धीमान् चतुर नर प्रविशति । अपि तु प्रवेश न करोति ॥ १७ ॥ मोक्षेऽपि
अभिलषिता उद्भूतमोहत । जायेत उपगत । तस्य मोक्षस्य सा अभिलषिता । सिद्धिहृत् मुक्तिनिषेधिका । जायते । तत्
स्मात्कारणात् । भूतार्थपरिग्रह मत्वार्थपरिग्रह मुनि । किं वापि वस्तुनि । स्पृहा लु भवति । अपि तु न भवति । इति आलोचन
संगतैकमनसा । सततं निरन्तरम् । अप्राहिणा परिग्रहहितेन । शुद्धात्मसबधिना तत्त्वज्ञानपरायणेन । स्थातव्यम् ॥ १८ ॥
चित । चिन्तायामपि । मुमुक्षो मुने । रसा विरसा जाय ते । गोष्ठीकथाकौतुक विघटते । तथा विषया शीर्यन्ते शठन्ति । च
पुन । शरीरेऽपि प्रीति विरमति । च पुन । मौनं प्रातःभासते । रह एका ते प्राप्त । प्राय बाहुल्येन । दोषै समं सार्धम् ।

ध्यानसे उत्पन्न इन्द्रियसुख स्मृतिका विषय कहासे हो सकता है ? अर्थात् निर्ग्रथताजन्य सुखके सामने इन्द्रिय
विषयजन्य सुख तुच्छ प्रतीत होता है अत उमकी चाह नष्ट हो जाती है । ठीक है—उत्पन्न हुई वायुके
द्वारा प्रगत की गई अमिकी वालास भयानक ऐसे घरके भीतरसे निकल कर शीतल वावडीको प्राप्त करता हुआ
कौन-सा बुद्धिमान् पुरुष फिरसे उसी जलते हुए घरमें प्रवेश करता है ? अर्थात् कोई नहीं करता है ॥ १७ ॥
मोहके उदयसे जो मोक्षक विषयमें भी अमिलाषा होती है वह सिद्धि (मुक्ति) को नष्ट करनेवाली है ।
इसलिये भूतार्थ (सत्यार्थ) अर्थात् निश्चय नयको ग्रहण करनेवाला मुनि क्या किसी भी पदार्थके विषयमें
इच्छायुक्त होता है ? अर्थात् नहीं होता । उस प्रकार मनमें उपयुक्त विचार करके शुद्ध आत्मासे सम्बन्ध
रखते हुए साधुको परिग्रहसे रहित होकर निरन्तर तत्त्वज्ञानमें तत्पर रहना चाहिये ॥ १८ ॥ चैतन्यस्वरूप
आत्माके चिन्तनमें मुमुक्षु जनके रस नीरस हो जाते हैं सम्मिलित होकर परस्पर चलनेवाली कथाओंका
कौतूहल नष्ट हो जाता है इन्द्रियविषय विलीन हो जाते हैं शरीरके भी विषयमें प्रेमका अन्त हो जाता है,
एकान्तमें मौन प्रतिभासित होता है तथा बेसी अवस्थामें दोषोके साथ मन भी मरनेकी इच्छा करता है ॥
विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि जब तक प्राणीका आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष्य नहीं होता है तभी तक उसे
संगीतके सुननेमें नृत्यपरिपूर्ण नाटक आदिके देखनेमें परस्पर कथा वार्ता करनेमें तथा शयारादिपूर्ण उपन्यास
आदिके पढ़ने-सुननेमें आनन्द आता है । किन्तु जैसे ही उसके हृदयमें आत्मस्वरूपका बोध उदित होता है
वैसे ही उसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयोंके निमित्तसे प्राप्त होनेवाला रस (आनन्द) नीरस प्रतिबन्धित
होने लगता है । अन्य इन्द्रियविषयोंकी तो बात ही क्या, किन्तु उस समय उसका अपने शरीरके विषयमें

मौनं च प्रतिभासते ऽपि च यः प्रायो मुमुक्षोचितः
शिष्याणामपि शान्तिमिच्छति सर्वं प्रोपेक्षितः पञ्चसुम् ॥ १९ ॥

914) तत्त्वं वागतिवर्ति शुद्धनयतो वस्तुसर्वपक्षान्मुक्तं
तद्वाच्यं व्यवहारमार्गपतितं शिष्यार्पणे जायते ।
प्रागल्भ्यं न तथास्ति तत्र विद्युत्तौ बोधो न तादृग्विधः
तेनार्थं मनु मादृशो अहमस्तिमौनाभितस्तिष्ठति ॥ २० ॥

मनः पक्षतां यातुम् इच्छति विनाशं गच्छति ॥ १९ ॥ शुद्धनयत उत्तरवम् । वाक्-अतिवर्ति वचनरहितम् । पुनः क्लृप्तं तत्त्वम् ।
सर्वपक्षान्मुक्तं नगन्वासरहितम् । तत्त्वं व्यवहारमार्गपतितम् । शिष्यार्पणे वाच्यं वचनगोचरम् । जायते । तत्र आत्मतत्त्वे ।
तथा प्रागल्भ्यं न । तत्र आत्मतत्त्वे । विद्युत्तौ विचारणे । तादृग्विधः बोधः शान्तिः न । मनु इति वितर्कः । तेन कारणेन । अर्थं
मादृग्विधः अहमस्ति मौनाभितः तिष्ठति ॥ २ ॥ इति श्रीपरमार्थविज्ञाने ॥ २३ ॥

श्री अनुराग नहीं रहता । वह एकान्त स्थानमें मौनपूर्वक स्थित होकर आत्मानन्दमें मग्न रहता है और इस प्रकारसे वह अज्ञानादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकल्पोंसे रहित होकर अजर-अमर बन जात है ॥ १९ ॥ जो तत्त्व शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वचनका अविषय (अवक्तव्य) तथा नित्यत्वादि सब विकल्पोंसे रहित है वही शिष्योंको देनेके विषयमें अर्थात् शिष्योंको प्रबोध करानेके लिये व्यवहारमार्गमें पड़कर वचनका विषय भी होता है । उस आत्मतत्त्वका विवरण करनेके लिये न तो मुझमें वैसी प्रतिभाशालिता (निपुणता) है और न उस प्रकारका ज्ञान ही है । अत एव मुझ जैसा मन्दबुद्धि मनुष्य मौनका अवलम्बन लेकर ही स्थित रहता है ॥ विशेषार्थ— यदि शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वस्तुके शुद्ध स्वरूपका विचार किया जाय तब तो वह वचनों द्वारा कहा ही नहीं जा सकता है । परन्तु उसका परिज्ञान शिष्योंको प्राप्त हो, इसके लिये वचनोंका आश्रय लेकर उनके द्वारा उन्हें बोध कराया जाता है । यह व्यवहारमार्ग है, क्योंकि, वाच्य वाचकका यह द्वैतभाव वहा ही सम्भव है, न कि निश्चयमार्गमें । ग्रन्थकर्ता श्री मुनि पद्ममन्दी अपनी लघुता प्रगट करते हुए यहां कहते हैं कि व्यवहारमार्गका अवलम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा ज्ञानके द्वारा शिष्योंको उस आत्मतत्त्वका बोध कराया जा सकता है वह मुझमें नहीं है, इसलिये मैं उसका विशेष विवरण न करके मौनका ही आश्रय लेता हूँ ॥ २ ॥ इस प्रकार परमार्थविज्ञाने अधिकार समाप्त हुआ ॥ २३ ॥

[२४ शरीराष्टकम्]

- 915) दुर्गन्धाद्युच्चिधातुभित्तिकलितं संछादितं चर्मणा
विषमूत्रादिभृतं क्षुधादिविलसद्दुःखाखुभिच्छिद्रितम् ।
क्लिष्ट कायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावह्निना
चेदेतत्तदपि स्थिर शुचितर मूदो जनो मन्यते ॥ १ ॥
- 916) दुर्गन्ध कृमिकीटजालकलितं नित्यं स्रवद्दूरसं
शौचस्नानविधानवारिविहितप्रक्षालन कथ्यते ।

एतत्कायकुटीरक मूढ जन । स्थिरं शाश्वतम् । शुचितरं श्रेष्ठम् । मन्यते । किलक्षण कायकुटीरकम् । दुर्गन्धाद्युच्चिधातुभित्तिकलितम् । पुन किलक्षण शरीरम् । चर्मणा संछादितम् । पुन इदं शरीरं विष्ठादिमूत्रादिभृतम् । क्षुधा-आदिदुःखमूषका रैः छिद्रितं पीडितम् । पुन इदं शरीरं जरा-अग्निना स्वयमपि दग्धं प्राप्तम् । क्लिष्टं क्लेशभृतम् । तत्तस्मात्कारणात् । तदपि मूर्खं जन शरीरं स्थिरं मन्यते ॥१॥ उन्नतधिय मुनय मानुष्य वपु शरीरम् नाडीवर्णं स्फोटकम् । आहु कथयन्ति । तत्र शरीरव्रणे । अन्न भेषजम् । वसनानि वस्त्राणि पट्टकं लोके स्फोटकोपरिवस्त्रव धनम् । तत्रापि शरीरव्रणे । जन रागी ममव करोति । अहो इति आश्चर्यं ।

जो शरीररूप झोपडी दुर्गन्धयुक्त अपवित्र रस रुधिर एव अस्थि आदि धातुओंरूप भित्तियों (दीवारों) के आश्रित हैं चमड़ेसे वेष्टित हैं विष्ठा एव मूत्र आदिसे परिपूर्ण हैं तथा प्रगट हुए भूख प्यास आदिक दुःखोंरूप चूहोंके द्वारा छेदोंयुक्त की गई हैं ऐसी वह शरीररूप झोपडी यद्यपि स्वयं ही वृद्धत्वरूप अग्निसे प्राप्त की जाती है तो भी अज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एव अतिशय पवित्र मानते हैं ॥ विशेषार्थ—यहा शरीरके लिये झोपडीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार बास आदिसे निर्मित भीतोंके आश्रयसे रहनेवाली झोपडी घास या पत्तोंसे आच्छादित रहती है । इसमें चूहोंके द्वारा जो यत्र तत्र छेद किये जाते हैं उनसे वह कमजोर हो जाती है । उममें यदि कदाचित् आग लग जाती है तो वह देखते ही देखते भस्म हो जाती है । ठीक इसी प्रकारका यह शरीर भी है— इसमें भीतोंके स्थानपर दुर्गन्धित एव अपवित्र रस-रुधिरादि धातुए हैं घास आदिके स्थानमें इसको आच्छादित करनेवाला चमड़ा है तथा यहां चूहोंके स्थानमें भूख प्यास आदिसे होनेवाले विपुल दुःख हैं जो उसे निरन्तर निर्बल करते हैं । इस प्रकार झोपडीके समान होनेपर भी उससे शरीरमें यह विशेषता है कि वह तो समयानुसार नियमसे वृद्धत्व (बुढ़ापा) से व्याप्त होकर नाशको प्राप्त होनेवाला है परन्तु वह झोपडी कदाचित् ही असावधानीके कारण अग्नि आदिसे व्याप्त होकर नष्ट होती है । ऐसी अवस्थाके होनेपर भी आश्चर्य यही है कि अज्ञानी प्राणी उसे स्थिर और पवित्र समझ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके दुःखोंको सहते हैं ॥ १ ॥ जो यह मनुष्यका शरीर दुर्गन्धसे सहित है रटों एव अन्य क्षुद्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त है निरन्तर बहनेवाले पसीना एव नासिका आदिके दूषित रससे परिपूर्ण है पवित्रताके सूचक स्नानको सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको बोझा जाता है फिर भी जो रोगोंसे परिपूर्ण है ऐसे उस मनुष्यके शरीरको उत्कृष्ट बुद्धिके धारक विद्वान् नससे सम्बद्ध कोषा आदिके घावके समान बतलाते हैं । उसमें अन्न (आहार) तो औषधके समान है तथा वह

मानुष्यं कपुराहुःकलतद्विधो जाहीमयं विषयं

तद्यत्तं कलतानि कलकलतो तन्नापि रागी कवः ॥ २ ॥

917) नृणामशेषानि सर्वेषु सर्वथा वर्षुषि सर्वाशुचिनादि निश्चितम् ।

ततः क एतेषु शुभः प्रपद्यते शुचिस्वाम्बुशुचिस्वाम्बादिभिः ॥ ३ ॥

918) तिक्तेष्व्वा[क्वा]कुंफलोपमं कपुरिदं वैशेष्यमेषु नृणां
स्याध्वेभ्योहकुजन्मरन्ध्ररहितं शुष्कं तपोधर्मतः ।

किलक्षण शरीररक्षणम् । दुर्गंधम् । पुन कृमिकीटजालकलितं व्याप्तम् । पुन किलक्षणं शरीररक्षणम् । मित्सवत् क्षरत् दूरसं निन्धरसम् । पुन किलक्षणं शरीररक्षणम् । शौचस्नानविधानेन वारिणा विहितप्रकाररक्षणम्^१ । पुन कर्मवृत्तं ध्यमयिभूतम् ॥ २ ॥ नृणाम् । अशेषानि समस्तानि । वर्षुषि शरीराणि । सर्वेषु सर्वथा । निश्चितम् । अशुचिनादि अशुचित्वं मज्जति । तत् कारणात् । क. शुभ । एतेषु शरीरेषु । अम्बुशुचिच दनादि जलस्नानच दनादिभि शुचित्वं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ नृणाम् इदं नृपु । तिक्तेष्व्वा[क्वा]कुंफलोपमं कपुरिदं वैशेष्यमेषु नृणां स्यात् । तपोधर्मतः शुष्कम् । स्यात् भवेत् । तदा भवनवी-संसारनदीतारे क्षमं समर्थं जायते । उपभोग्यं नैव । इदं नृपुः । तुम्बीफलम् । अन्त मध्ये गौरवितं न मध्ये गुरुत्वरहितम् । पक्षे तपोगौरवज्ञानगर्वरहितम् ।

पट्टीके समान है । फिर भी आश्चर्य है कि उसमें भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ विशेषार्थ— यहाँ मनुष्यके शरीरको घावके समान बतलाकर दोनोंमें समानता सूचित की गई है । यथा— जैसे घाव दुर्गन्धसे सहित होता है वैसे ही यह शरीर भी दुर्गन्धयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटो एवं अन्य छोटे छोटे कीड़ोंका समूह रहता है उसी प्रकार शरीरमें भी वह रहता ही है, घावसे यदि निरन्तर पीव और खून आदि बहता रहता है तो इस शरीरसे भी निरन्तर पसीना आदि बहता ही रहता है घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छ किया जाता है तो इस शरीरको भी जलसे स्नान कराकर स्वच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूर्ण है वैसे ही शरीर भी रोगोंसे परिपूर्ण है, घावको ठीक करनेके लिये यदि औषध लगायी जाती है तो शरीरको भोजन दिया जाता है तथा यदि घावको पट्टीसे बांधा जाता है तो इस शरीरको भी बन्धोंसे वेष्टित किया जाता है । इस प्रकार शरीरमें घावकी समानता होनेपर भी आश्चर्य एक यही है कि घावको तो मनुष्य नहीं चाहता है परन्तु इस शरीरमें वह अनुराग करता है ॥ २ ॥ मनुष्योके समस्त शरीर सदा और सब प्रकारसे नियमत अपवित्र रहते हैं । इसलिये इन शरीरोंके विषयमें कौन-सा बुद्धिमान् मनुष्य जलनिर्मित स्नान एवं चन्दन आदिके द्वारा पवित्रताको स्वीकार करता है ? अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य स्वभावतः अपवित्र उस शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान सकता है ॥ ३ ॥ यह मनुष्योंका शरीर कङ्कणी तुम्बीके समान है, इसलिये वह उपयोगके योग्य नहीं है । यदि वह मोह और कुजन्मरूप छिद्रोंसे रहित, तपस्वरूप धाम (धूप) से शुष्क (सूखा हुआ) तथा भीतर गुरुतासे रहित हो तो संसाररूप नदीके पार करनेमें समर्थ होता है । अत एव उसे मोह एवं कुजन्मसे रहित करके तपमें लगाना उत्तम है । इसके बिना वह सदा और सब प्रकारसे निःसार है ॥ विशेषार्थ— यहाँ मनुष्यके शरीरको कङ्कणी तुम्बीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार कङ्कणी तुम्बी खानेके योग्य नहीं होती है उसी प्रकार यह शरीर भी अनुरागके योग्य नहीं है । यदि वह तुम्बी छेदोंसे रहित, धूपसे सूखा और मध्यमें गौरव (सारीफन) से रहित है तो नदीमें तैरनेके काममें आती है । ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एवं दुष्कृत्स्नरूप छेदोंसे रहित, तपसे शीघ्र

नान्तर्गौरवितं' तदा भवनदीप्तारे' क्षमं जायते
तत्तत्तत्र नियोजितं वरमथासारं सदा सर्वथा ॥ ४ ॥

- 919) भवतुं भवतु यादृक् तादृगेतद्गुणैर्
हृदि गुणवचनं चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि ।
त्वरितमसमसारानन्दकन्दायमाना
भवति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मी ॥ ५ ॥
- 920) पर्यन्ते क्रमयो ऽथ वह्निवशतो भस्मैर्ष्व मत्स्यादनात्
विष्टा स्यादथवा वपु परिणतिस्तस्येदृशी जायते ।
नित्य नैव रसायनादिभिरपि क्षय्येव यत्तदकृते
क पापं कुरुते बुधो ऽत्र भविता कष्टा यतो दुर्गतिः ॥ ६ ॥
- 921) संसारस्तनुयोगं एषं विषयो दुःखान्यतो देहिना
बहेल्लोहसमाश्रितस्य घनतो घाताद्यतो निष्ठुरात् ।

तपोधर्मत शुष्कं शरीरम् । अथ तत्र शरीरतुम्भीफले तद्गुणवचननियोजितं वरम् । अन्यथा तपोधर्मत शुष्कं न तदा । सदा
असारं सर्वथा ॥ ४ ॥ चेद्यदि । मे हृदि गुणवचनम् अस्ति एतद्गुणु यादृक् तादृक भवतु भवतु । तद्गुणवचन त्वरितं तत्त्वदर्शि ।
यदनुभावात् यस्य गुणो प्रभावात् अक्षया मोक्षलक्ष्मी भवति । किलक्षणो मोक्षलक्ष्मी । असमसारानन्दकन्दायमाना
असदृश-आनन्दयुक्ता ॥ ५ ॥ इदं वपु पर्यन्ते विनाशकाले क्रमय भवेत् । अथ वह्निवशतो भस्मैर्ष्व भवेत् । च पुनः । मत्स्याद
नात् मत्स्यभक्षणात् । विष्टा स्यात् भवेत् । तस्य शरीरस्य ईदृशी परिणति संजायते । अथवा नित्यं नैव शाश्वतं नैव । रसायनादिभि
महारोगादिभिः क्षयि विनश्वरम् । यत् यस्मात्कारणात् । तस्य शरीरस्य कृते करणाय । क बुधे अत्र पापं कुर्वते । यत् दुर्गति
कष्टा भविता ॥ ६ ॥ एष तनुयोग शरीरयोगः । विषय संसारः । अतः शरीरयोगतः । देहिना जीवस्य दुःखानि । यथा बहे
लोहसमाश्रितस्य निष्ठुरात् घनतः घातात् दुःखं जायते । किलक्षणस्य अग्नेः । लोहसमाश्रितस्य । तत्र कारणेन । समुच्छ्रयि । इत्ये

और गौरव (अभिमान) से रहित हो तो वह संसाररूप नदीके पार होनेमें सहायक होता है । इसीलिये जो भव्य प्राणी संसाररूप नदीके पार होकर शाश्वतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस दुर्लभ मनुष्यशरीरको तप आदिमें लगाना चाहिये । अन्यथा उसको फिरसे प्राप्त करना बहुत कठिन होगा ॥ ४ ॥ यदि हृदयमें जीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करनेवाला गुरुका उपदेश स्थित है तो मेरा जैसा कुछ यह शरीर है वह वैसा बना रहे अर्थात् उससे मुझे किसी प्रकारका खेद नहीं है । इसका कारण यह है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावसे असाधारण एव उत्कृष्ट आनन्दकी कारणीभूत अविनश्वर मोक्षलक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ यह शरीर अन्तमें अर्थात् प्राणरहित होनेपर कीड़ोंस्वरूप, अथवा अभिके वश होकर भस्मस्वरूप, अथवा मच्छलियोंके खानेसे विष्टा (मल) स्वरूप हो जाता है । उस शरीरका परिणमन ऐसा ही होता है । औषधि आदिके द्वारा भी नित्य नहीं है किन्तु विनश्वर ही है, तब मला कौन-सा विद्वान् मनुष्य इसके विषयमें पापकार्य करता है? अर्थात् कोई भी विद्वान् उसके निमित्त पापकर्मको नहीं करता है । कारण यह कि उस पापसे नरकादि दुर्गति ही प्राप्त होगी ॥ ६ ॥ यह शरीरका सम्पन्न होना संसार है, इससे विषयमें प्रवृत्ति होती है जिससे प्राणीको दुःख होते हैं । ठीक है—लोहका आश्रय लेनेवाली अभिको कठोर घनके घात आदि सहने पड़ते हैं । इसलिये मोक्षार्थी भव्य जीवोंको इस शरीरको

१ क नान्तं गौरवितं । २ क तीरे । ३ क भवति । ४ अ क च भस्मश्च च भस्मत्त्वं । ५ क तनुयोगः । ६ क एव ।
७ अ क भस्म । ८ क तनुयोग शरीरयोगः ।

[२५ ज्ञानाष्टकम्]

- 923) सन्मात्स्यादि यदीयसंनिधिबशादस्पृश्यतामाश्रयेत्
विषमूत्रादिभूत रसादिघटितं कीभत्सु यत्पूति च ।
आत्मानं मलिनं करोत्यपि शुचिं सर्वाशुचीनामिदं
सकृत्कण्टहं नृणा वपुरपां ज्ञानात्कथं शुद्ध्यति ॥ १ ॥
- 924) आमातीव शुचि स्वभावत इति ज्ञानं वृथास्मिन् परे
कायश्चाशुचिरेव तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित् ।

नृणाम् इदं वपु शरीरम् । अपां जलानाम् । ज्ञानात्कथं शुद्ध्यति । यदीयसंनिधिबशात् यस्य शरीरस्य संनिधिबशात् निकटबशात् । सन्मात्स्यादि पुष्पमालादि अस्पृश्यताम् आश्रयेत् । च पुन । यत् शरीरं विद्वे विद्यामूत्रादिभूतम् । पुन रसादि घटितम् । पुन बीभत्सु भयानकम् । पुन पूति दुर्गन्धम् । शुचिम् आ मान मलिन करोति इदं शरीरम् । पुन किलक्षणम् । सर्वा शुचीनां संकैतकण्टहम् । तत् शरीरं जलात् न शुद्ध्यति ॥ १ ॥ आमा स्वभावत अतीव शुचि पवित्र । इति हेतो । अस्मिन् परे श्रेष्ठे आत्मनि । स्नान इत्या अकलम् । च पुन । काय सदैव अशुचि एव । तेन जलेन । शुचितां पवित्रताम् । जातुचित् ।

जिस शरीरकी समीपताके कारण उत्तम माला आदि छूनेके भी योग्य नहीं रहती हैं, जो मल एव मूत्र आदिसे भरा हुआ है रस एव रगिर आदि सात धातुओसे रचा गया है भयानक है दुर्गन्धसे युक्त है, तथा जो निर्मल आत्माको भी मलिन करता है ऐसा समस्त अपवित्रताओंके एक संकैतगृहके समान यह मनुष्योका शरीर जलके स्नानसे कैसे शुद्ध हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता है ॥ १ ॥ आत्मा तो स्वभावसे अत्यन्त पवित्र है, इसलिये उस उत्कृष्ट आत्माके विषयमें ज्ञान व्यर्थ ही है तथा शरीर स्वभावसे अपवित्र ही है इसलिये वह भी कभी उस ज्ञानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता है । इस प्रकार ज्ञानकी व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग उस ज्ञानको करते हैं वह उनके लिये करोड़ों पृथिवीकायिक, जलकायिक एव अन्य कीडोंकी हिसाका कारण होनेसे पाप और रागका ही कारण होता है ॥ विशेषार्थ—यहा ज्ञानकी आवश्यकताका विचार करते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उससे क्या आत्मा पवित्र होती है या शरीर? इसके उत्तरमें विचार करनेपर यह निश्चित प्रतीत होता है कि उक्त ज्ञानके द्वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है क्योंकि वह स्वय ही पवित्र है । फिर उससे शरीरकी शुद्धि होती हो सो यह भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वह स्वभावसे ही अपवित्र है । जिस प्रकार कोयलेको जलसे रगड़ रगड़कर धोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, अथवा मल्लसे भरा हुआ घट कभी बाहिर माजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है उसी प्रकार मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण यह सप्तधातुमय शरीर भी कभी ज्ञानके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है । इस तरह दोनों ही प्रकारसे ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । फिर भी जो लोग ज्ञान करते हैं वे चूकि जलकायिक, पृथिवीकायिक तथा अन्य त्रस जीवोंका भी उसके द्वारा घात करते हैं, अत एव वे केवल हिसाजमित पापके भागी होते हैं । इसके अतिरिक्त वे शरीरकी बाह्य स्वच्छतामें राग भी रखते हैं यह भी पापका ही कारण है । अभिप्राय यह है

ज्ञानस्योपपत्तौ पूर्वोक्तकाले न कुर्वते सत्सुखात्
तेषां भूजलकीटकोटिह्वनात्पापाय रागाय च ॥ २ ॥

- 925) चित्ते प्राग्भवकोटिसंचितरजसंबन्धिताविर्मथन्
मिथ्यात्वादिमलव्यपापजनकः ज्ञानं विवेकः सताम् ।
अन्यद्वारिकृतं तु जन्तुविकारव्यापादमात्पापक-
ञ्चो धर्मो न पवित्रता खलु ततः काये स्वभावाशुचौ ॥ ३ ॥
- 926) सम्यग्बोधविशुद्धवारिणि लसत्सहस्रानोर्मित्रजे
नित्यानन्दविशेषशैलसुमये निःशेषपापद्रुहि ।
सतीर्थे परमात्मनामनि सदा ज्ञान कुटुम्बं बुधाः
शुद्धयर्थं किमु भावत त्रिपथनामालप्रयासाकुलाः ॥ ४ ॥

कदाचित् । नो अभ्येति न प्राप्नोति । इति हेतो । ज्ञानस्य उभयथा द्विभकारम् । विफलता अभूत् । पुन ये मुनय तत् ज्ञानं
कुर्वते तेषां यतीनां भूजलकीटकोटिह्वनात् तत्त्वानं पापाय रागाय च ॥ २ ॥ सतां सत्सुखाणाम् । विवेक ज्ञानम् । किल्बिष
विवेकः । चित्ते मनसि । प्राग्भव-पूर्वपर्याय-कोटिसंचितरजसंबन्धिताविर्मथन्मिथ्यात्वादिमलव्यपापजनकः । नाशकारकः विवेकः । तु
पुन । खलु इति निश्चितम् । स्वभावाशुचौ स्वभावात् अपवित्रे काये । अन्यद्वारिकृतं ज्ञानं जन्तुविकारव्यापादनात् जन्तुसमूहविना
शनात् पापकृत् । तत् पापात् नो धर्मः । खलु निश्चितम् । स्वभावाशुचौ काये पवित्रता न ॥ ३ ॥ भो बुधा त्रिपथनां गणाम् ।
शुद्धयर्थं किमु भावत आलप्रयासाकुला । भो भव्या । परमात्मनामनि सतीर्थे ज्ञानं कुटुम्बम् । किल्बिषे सतीर्थे । सम्यग्बोध एव
शुद्ध जलं यत्र तत्रस्मिन् सम्यग्बोधविशुद्धवारिणि । पुन किल्बिषे परमात्मनामनि तीर्थे । लसत्सहस्रानोर्मित्रजे । पुन नित्यानन्द

कि निश्चय दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञानके द्वारा शरीर तो शुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जीवहिंसा एव आरम्भ
आदि ही उससे होता है । यही कारण है जो मुनियोंके मूलगुणमें ही उसका निषेध किया गया है ।
परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा वह अनावश्यक नहीं है, बल्कि गृहस्थके लिये वह आवश्यक भी है । कारण कि
उसके बिना शरीर तो मलिन रहता ही है, साथमें मन भी मलिन रहता है । बिना ज्ञानके जिनपूजनादि
शुभ कार्योंमें प्रसन्नता भी नहीं रहती । हा, यह अवश्य है कि बाह्य शुद्धिके साथ ही आभ्यन्तर शुद्धिके भी
ध्यान अवश्य रखना चाहिये । यदि अन्तरंगमें मद-मात्सर्यादि भाव हैं तो केवल यह बाह्य शुद्धि कार्यकारी
नहीं होगी ॥ २ ॥ निचमं पूर्वके करोड़ों भवोंमें संचित हुए पाप कर्मरूप धूलिके सम्बन्धसे प्रगत होनेवाले
मिथ्यात्व आदिरूप मलको नष्ट करनेवाली जो विवेकशुद्धि उत्पन्न होती है वही वास्तवमें साधु जनोंका ज्ञान
है । इससे मित्र जो जलकृत ज्ञान है वह प्राणिसमूहको पीड़ाजनक होनेसे पापको करनेवाला है । उससे
न तो धर्म ही सम्भव है और न स्वभावसे अपवित्र शरीरकी पवित्रता भी सम्भव है ॥ ३ ॥ हे विद्वन्तो !
जो परमात्मा नायक समीचीन तीर्थ सम्यग्ज्ञानरूप निर्मल जलसे परिपूर्ण है, शोभायमान सम्बद्धरूप
सहस्रोंके समूहसे ज्वाल है, अविनाशर ध्वन्द्वविशेषरूप (जन्तुसमूह) शैत्यसे मनोहर है, तथा समस्त
पापोंको नष्ट करनेवाला है, उसमें आप लोग निरन्तर ज्ञान करें । जबकि परिश्रमसे व्याकुल होकर शुद्धिके लिये
संग्रहकी बीर लवों बौद्धते हैं : अर्थात् गंगा आदिमें ज्ञान करनेसे कुछ अन्तरंग शुद्धि नहीं हो सकती है,
वह तो परमात्माके कारण एवं उसके स्वरूपके चिन्तन आदिसे ही हो सकती है, अत एव उसीमें अवगाहन

- १२७) नो हृद्यः शुचितस्वमिश्चयनदो न ज्ञानरत्नाकरः
पापै कापि न हृद्यते च समतानामातिशुद्धा नदी ।
तेनैतानि विहाय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते
तीर्थाभाससुरापगादिषु जडा मज्जन्ति तुष्यन्ति च ॥ ५ ॥
- १२८) नो तीर्थ न जलं तदस्ति भुवने नाम्यत्किमप्यस्ति तत्
नि शेषाशुचि येन मानुषवपुः साक्षाद्विदं शुद्ध्यति ।
आधिध्याधिजरामृतिप्रभृतिभिर्व्याप्तं तथैतत्पुनः^१
शश्वत्तापकर यथास्य वपुषो नामाप्यसह्य सताम् ॥ ६ ॥
- १२९) सर्वैस्तीर्थजलैरपि प्रतिदिनं ज्ञातं न शुद्धं भवेत्
कपूरादिविलेपनैरपि सदा लिप्तं च दुर्गन्धमृत् ।
यत्नेनापि च रक्षित क्षयपथप्रस्थायि दुःखप्रदं
यत्ससाहपुत्र किमन्यदशुभ कष्टं च किं प्राणिनाम् ॥ ७ ॥

विशेषशैत्यसुमो । पुन नि शेषपापहृहे पापस्केके ॥४॥ पापै पापयुक्तै पुरुषै । कापि कस्मिन् काले । शुचितस्वमिश्चयनद न हृद्य । पुन तै पापै ज्ञानरत्नाकर न हृद्य । च पुन । समता नाम नदी न हृद्यते । तेन कारणेन । एतानि सत्यानि तीर्थानि पापहरणे समर्थानि । विहाय परित्यज्य । ते जडा मूखा । तीर्थाभाससुरापगादिषु गङ्गादितीर्थेषु मज्जन्ति तुष्यन्ति च ॥ ५ ॥ भुवने संसारे । येन वस्तुना । इदं मानुषवपु साक्षात् शुद्ध्यति तर्तीर्थं नो । तज्जल न अस्ति । तदन्यत् किमपि न अस्ति । नि शेषाशुचि सर्वैम् अशुचि । पुन आधिध्याधिजरामृतिप्रभृतिभि । तत् शरीरम् । व्याप्तम् शश्वत् तापकरम् । यथा अस्य वपुष नामापि । सतां साधूनाम् । असह्यम् ॥६॥ यद्गु सवै तीर्थजलै अपि प्रतिदिन ज्ञातं शुद्धं न भवेत् । यद्गु कर्पूरादिविलेपनै सदा लिप्तम् अपि दुर्गन्धमृत् । च पुन । यत्नेनापि रक्षितम् । क्षयपथप्रस्थायि क्षयपथगमनशीलम् । पुन दुःखप्रदम् ।

करना चाहिये ॥ ४ ॥ पापी जीवोंने न तो तत्त्वके निश्चयरूप पवित्र नद (नदीविशेष) को देखा है और न ज्ञानरूप समुद्रको ही देखा है । वे समता नामक अतिशय पवित्र नदीको भी कहींपर नहीं देखते हैं । इसलिये वे मूर्ख पापको नष्ट करनेके विषयमें यथार्थभूत इन समीचीन तीर्थोंको छोड़कर तीर्थके समान प्रतिभासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोंमें स्नान करके सन्तुष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ संसारमें वह कोई तीर्थ नहीं है वह कोई जल नहीं है तथा अन्य भी वह कोई वस्तु नहीं है जिसके द्वारा पूर्णरूपसे अपवित्र यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षमें शुद्ध हो सके । आधि (मानसिक कष्ट) व्याधि (शारीरिक कष्ट), बुढ़ापा और मरण आदिसे व्याप्त यह शरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सज्जनोंको उसका नाम जेना भी असह्य प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ यदि इस शरीरको प्रतिदिन समस्त तीर्थोंके जलसे भी स्नान कराया जाय तो भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है यदि इसका कपूर व कुकुम आदि उबटनोके द्वारा निरन्तर लेपन भी किया जाय तो भी वह दुर्गन्धको धारण करता है, तथा यदि इसकी प्रत्यक्षपूर्वक रक्षा भी की जाय तो भी वह क्षयके मार्गमें ही प्रस्थान करनेवाला अर्थात् नष्ट होनेवाला है । इस प्रकार जो शरीर सब प्रकारसे दुःख देनेवाला है उससे अधिक प्राणियोंको और दूसरा कौन-सा अशुभ व कौन-सा कष्ट हो सकता है ? अर्थात् प्राणियोंको सबसे अधिक अशुभ और कष्ट देनेवाला यह शरीर ही

१ च प्रतिपाठोऽयम् । अ क व्याप्तं तत् तत्पुन व व्याप्तं येतत्पुन । २ अ च नास्ति । ३ क अस्ति अन्यत्किमपि ।

980) अन्यथा भूरिभवाजितोदितमहद्दृष्टीहसर्पोऽस्य
 मिथ्याबोधविषयसंश्लेषकला मन्दीमवद्दृष्टयः । ७ ॥
 श्रीमत्पद्मजन्मिदमवकाशशुद्धिर्ब्रह्मसूत्रं परं
 पीत्वा कर्णपुटैर्मवन्दु सुखिनः ज्ञानाष्टकाख्यामृतम् ॥ ८ ॥

तस्मादपुत्र सकाशात् अन्यत्कष्टं किम् । प्राणिनाम् अन्यत् अष्टुभं किम् ॥ ७ ॥ को भव्याः । ज्ञानाष्टकाख्यामृत कर्णपुटे पीत्वा
 सुखिन भवन्तु । किलक्षणं भूयम् । भूरिभवाजित उचित-महादृष्टमोहसर्प-उत्सन्मिथ्याबोधविषयप्रसंगेन किलका । मन्दीमवद्
 दृष्टयः । किलक्षणम् अमृतम् । श्रीमत्पद्मज-पद्मनिदमवकाशशुद्धि-चन्द्रबिम्बात् प्रसृतम् ॥ परं श्रेष्ठम् ॥ ८ ॥ इति ज्ञानाष्टकं
 समाप्तम् ॥ २५ ॥

है, अन्य कोई नहीं है ॥ ७ ॥ जो मग्य जीव अनेक जन्मोंमें उपाजित होकर उदयको प्राप्त हुए ऐसे दर्शनमोहनीयरूप महासर्पसे प्रगट हुए मिथ्याज्ञानरूप विषके संसर्गसे व्याकुल हैं तथा इसी कारणसे जिनकी सम्यग्दर्शनरूप दृष्टि अतिशय मन्द हो गई है वे भग्य जीव श्रीमान् पद्मनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्र बिम्बसे उत्पन्न हुए इस उत्कृष्ट 'ज्ञानाष्टक' नामक अमृतको कानोंसे पीकर सुखी हों ॥ विशेषार्थ-यदि कभी किसी प्राणीको विषैला सर्प काट लेता है तो वह शरीरमें फैलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुल हो जाता है तथा उसकी दृष्टि (निगाह) मन्द पड़ जाती है । सौभाग्यसे यदि उस समय उसे चन्द्रबिम्बसे उत्पन्न अमृतकी प्राप्ति हो जाती है तो वह उसे पीकर निर्विष होता हुआ पूर्व चेतनाको प्राप्त कर लेता है । ठीक इसी प्रकार जो प्राणी सर्पके समान अनेक भवोंमें उपाजित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिथ्याभावको प्राप्त हुए ज्ञान (मिथ्याज्ञान) के द्वारा विवेकशून्य हो गये हैं तथा जिनका सम्यग्दर्शन मन्द पड़ गया है वे यदि पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचित इस 'ज्ञानाष्टक' प्रकरणको कानोंसे सुनेंगे तो उस अविवेकके नष्ट हो जानेसे वे अवश्य ही प्रबोधको प्राप्त हो जावेंगे, क्योंकि, वह ज्ञानाष्टक प्रकरण अमृतके समान सुख देनेवाला है ॥ ८ ॥ इस प्रकार ज्ञानाष्टक अधिकार समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

[२६ ब्रह्मचर्याष्टकम्]

- 931) भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकदुःखकरं चिरमङ्गिनाम् ।
इति निजाङ्गनयापि न तन्मतं मतिमतां सुरत किमुतो ऽन्यथा ॥ १ ॥
- 932) पशव एव रते रतमानसा इति बुधै पशुकर्म तदुच्यते ।
अभिधया ननु सार्थकयानया पशुगति पुरतो ऽस्य फल भवेत् ॥ २ ॥
- 933) यदि भवेत्बलासु रतिः शुभा किल निजासु सतामिह सर्वथा ।
किमिति पर्वसु सा परिचर्जिता किमिति वा तपसे सतत बुधै ॥ ३ ॥

तत्सुरतम् । मतिमतां ज्ञानवताम् । निजाङ्गनयापि सह न मत न कथितम् । इति हेतोः । उत अहो । अन्यथा पराङ्गनया किम् । किमपि न । यत यस्मात्कारणात् । सुरत भवविवर्धनम् एव ससारवर्धकम् एव भवेत् । अङ्गिनां प्राणिनाम् । चिरं चिरकालम् । अधिकदुःखकरम् ॥ १ ॥ रतं सुरते । रतमानसं प्रीतचित्ता नरा । पशव एव । तत्सुरतं बुधै पशुकर्म इति उच्यते कथ्यते । ननु इति वितर्कैः । अनया अभिधया सार्थकया नात्रा । पुरत अप्रत । अस्य जीवस्य । पशुगति फलं भवेत् ॥ २ ॥ यदि चेत् । अबलासु रति शुभा भवेत् । निजासु स्वकीयस्त्रीषु रति भ्रष्टा भवेत् तदा इह लोके सर्वथा सतां साधुनाम् । मुनिभिः सा रति

मैथुन (स्त्रीसेवन) चूकि प्राणियोंके संसारको बटाकर उन्हें चिरकाल तक अधिक दुख देनेवाला है, इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्योको जब अपनी स्त्रीके भी साथ वह मैथुनकर्म अभीष्ट नहीं है तब भला अन्य प्रकारसे अर्थात् परस्त्री आदिके साथ तो वह उन्हें अभीष्ट क्यों होगा ? अथात् उसकी तो बुद्धिमान् मनुष्य कभी इच्छा ही नहीं करते हैं ॥ १ ॥ इस मैथुनकर्ममें चूकि पशुओका ही मन अनुरक्त रहता है, इसीलिये विद्वान् मनुष्य उसको पशुकर्म इस सार्थक नामसे कहते हैं । तथा आगेके भवमें इसका फल भी पशुगति अर्थात् तिर्यचगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य निरन्तर विषयासक्त रहते हैं वे पशुओसे भी गये बीते हैं क्योंकि पशुओका तो प्राय इसके लिये कुछ नियत ही समय रहता है किन्तु ऐसे मनुष्योका उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता—वे निरन्तर ही कामासक्त रहते हैं । इसका फल यह होता है कि आगामी भवमें उन्हें उस तिर्यच पर्यायकी प्राप्ति ही होती है जहा प्राय हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये शास्त्रकारोंने परस्परके विरोधसे रहित ही धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके सेवनका विधान किया है ॥ २ ॥ यदि लोकमें सज्जन पुरुषोंको अपनी स्त्रियोंके विषयमें भी किया जानेवाला अनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान् पर्व (अष्टमीव चतुर्दशी आदि) के दिनोंमें अथवा तपके निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों करते ? अर्थात् नहीं करते ॥ विशेषार्थ—अभिप्राय यह है कि परस्त्री आदिके साथ किया जानेवाला मैथुनकर्म तो सर्वथा निन्दनीय है ही, किन्तु स्वस्त्रीके साथ भी किया जानेवाला वह कर्म निन्दनीय ही है । हा, इतना अवश्य है कि वह परस्त्री आदिकी अपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है । यही कारण है जो विवेकी गृहस्थ अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्वस्त्रीसेवनका भी परित्याग किया करते हैं, तथा सुशुद्ध जन तो उसका सर्वथा ही त्याग करके तपकी

१३९) युवतिसंगतिवर्जनमष्टकं प्रति मुमुक्षुजनं भणितं मया ।
सुरतरागसमुद्रगता जना कुर्वत मा कुधमत्र मुनी मयि ॥ ९ ॥

विषयसौख्यं विषयसंनिभं भवेत् । तव विषयान् भुक्त्वत कुशले न अस्ति ॥ ८ ॥ मया पद्मनन्दिमुनिना । मुमुक्षुजनं प्रति । युवति-स्त्रीसंगतिवर्जनम् अष्टकम् । भणितं कथितम् । सुरतरागसमुद्रगता प्राप्ता । जना लोका । अत्र मयि मुनी मुनीश्वरैः । कुध कोपम् । मा कुर्वत मा कुर्वन्तु । मयि पद्मनन्दिमुनौ ॥ ९ ॥ ब्रह्मचर्याष्टक समाप्तम् ॥ २६ ॥

॥ इति पद्मनन्द्याचार्यविरचिता पद्मनन्दिपञ्चविंशति ॥

अहित अनिवार्यं है ॥ ८ ॥ मैने स्त्रीसर्गके परित्यागविषयक जो यह आठ श्लोकोंका प्रकरण रचा है वह मोक्षाभिलाषी जनको लक्ष्य करके रचा है । इसलिये जो प्राणी मैथुनके अनुरागरूप समुद्रमें मग्न हो रहे हैं वे मुझ (पद्मनन्दी) मुनिके ऊपर क्रोध न करें ॥ ९ ॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्याष्टक समाप्त हुआ ॥ २६ ॥

॥ इस प्रकार पद्मनन्दी मुनिके द्वारा विरचित पद्मनन्दि पञ्चविंशति' ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥

१ क संगतिवर्जन । २ क प्रतावेवविधास्त्यस्य श्लोकस्य टीका—मया पद्मनन्दिना मुनिना । युवतिसंगतिवर्जन अष्टकम् । प्रति मुमुक्षुजनं मुनिजनं प्रति । भणितम् अस्ति । पुन सुरतरागसमुद्रे गता प्राप्ता । जना लोका । अत्र मयि मुनी । कुध कोपम् । मा कुर्वत ॥ ९ ॥

पद्यानुक्रमणिका

अ

अहलोहिणे स्ति तद्वा	१३ १०, 698
अक्षयश्राद्धानाम्	४-५० 357
अमोघते वासस्तुतिना-	१५-२ 795
अप्राप्तिबोधनाय	११ १४ 611
अष्ट पञ्चमि वीथिलां	१२ १४, 673
अष्टतु ताव ह्यरा	१३-२४ 705
अशमेकं वरं साम्तं	४ १८ 325
अज्ञो ब्रह्मकोटिनि	१ १३ 130
अशुभतामि पक्षेव	६ २४, 420
अण्यस्त जहा जीहा	१३ ३६ 717
अण्यो को तुह पुरणो	१३ ४१ 722
अतिदूष्यमतिरूपकं	४-५८ 365
अधुवाणि समस्तानि	६ ४५ 441
अधुवासाणेनैव	६ ४३ 439
अमन्तवोधादि	१६ १४ 820
अमर्षरक्षणम्	१-५८ 58
अनुप्रेक्षा इमाः सजिः	६ ५८ 454
अनेकजन्मार्जितपाप-	१५ २० 802
अनौपम्यमनिर्देश्य	४ ५९ 366
अन्तरङ्गहिरण्ययोगतः	१० ४४ 591
अन्तर्बाह्यकियव्याक-	२३ २ 896
अन्तरात्तदनुप्राथिवर्जित	५-८ 395
अन्तर्यामिं निजुदात्ता	६-६० 456
अन्धोऽहमन्धमेतत्	११ २२ 619
अपहरं मम अन्ध दृष्टां	२ ६ 863
अपारजन्मसंतान-	४ ५०, 364
अपि प्रयाजा ब्रह्मेक-१५-१९	794
अपेक्षते मम श्रेयं न	१५-२ 777
अभ्याहारभैषज्य-	६ ३३ 429
अभ्यस्तकान्तरादां	१-५०, 50
असकामज्जकं सज्जकं	३३-२१ 618
अस्योऽहमुत्सर्जिता	३-४, 256
अस्योऽस्यान्मुहं श्लोक-	३३-५, 686
असिद्धसंकर्षणक-	१६ २२ 828
असौखी अनुसुखज-	१-२८, 28
असौख्यस्यविनाशक-	३६-१८, 883

अस्मिन् कर्मणे कर्मका	१३ ४३, 727
अव्यानुकामरूपधियां	१ १३०, 127
अविरामिह सावत्	१ १०५, 106
अधुपिनि प्रसन्नं	२६-५ 985
अस्तु त्रयं मम सुदर्शन-	२१-८ 873
अस्तुदमवदसमन्व	११ १० 614
अहमहमियाप गिवर्तति	१३ ४३ 724
अहमेकान्यद्वैतं	११ ४५, 642
अहमेव विश्वरूप-	११ ४१ 638
अहं चैतन्यमेवैक्य	४-५४ 361
अंकुर्ये तद् दिष्टे	१३ ९ 690

आ

आकाश एव शशिसूर्यं	३ ३१ 283
आकन्दं कुहते यदन्न	३ २१ 275
आचारम् तदेवैकं	४ ४१, 348
आचारो दक्षधर्मसंनम	१ ३८ 38
आजातेनैस्त्वजसि	१ १०२ 172
आत्मनि निश्चयबोध-	११ १२ 609
आत्मबोधसङ्घटितोर्ध-	१ २८ 575
आत्मसुखि कर्मबीजाद्	११ २०, 617
आत्मातीव सुखि	२५ २ 924
आत्मावसेवमधिगम्य	१ ३३९ 189
आत्मा ब्रह्मविश्वबोध-	१२ २, 661
आत्मा भिन्नस्तदनुकति	४-४९ 386
आत्मा मूर्तिविचर्जितो	१ ३३६, 136
आत्मा ह्यं परमीक्षते	१ १५२, 152
आत्मैकः सोपयोगो ममः	१५५ 155
आत्मोऽनुजपुहं	८-२० 512
आदाय अक्षयान्तरा-	५-१ 388
आदौ दर्शनसुखं	१ १४, 14
आद्या सन्नतसंनयस	१-८ 8
आज्ञो किमे कृतः शेषाद्	६ १, 397
आज्ञोपसङ्गमा मम	३ ५९, 455
आज्ञिभ्यापिजायुनि	६-२१, 585
आज्ञासापि वतेः धरेण	२३ २, 902
आज्ञेऽस्य रामकोष	१-३१९ 112
आज्ञान्यप्राप्तये	३-४३, 298

आवातोऽनुभवं भवादि	१ १०८ 108
आवातकोटिधिया-	२ ४२, 205
आवातकोटिधिया-	२-४, 240
आवातःकृतिः प्रतिक्षणम्	३ २८ 280
आवाप्यन्ते विनेन्द्रा	१-१३ 13
आवातिकं तरुवक्षितिकं	१९-३, 853
आवाप्यादेनि तप	१३-२० 701
आवाप्य अक्षयहारमार्ग	९-९ 523
आवाप्यमन्मती प्रतिक्षण-१-१४२	142
आवाप्यमन् विधानतः	१-१९९ 136
आवाप्येत्तदनुभूय सुख	१-९३, 93
आवाप्येत्तद्विह जगती	१ २२, 22
आवां जरादिदुःखं	११-५ 602
आवां सन्न विद्यते अस्तु	४-६२ 369
आवां बहिरुपाधिधियाः	११ २० 624
आवांरासुखिचौचयाद्	४-१२, 470

इ

इति श्रेयं तदेवैकं	४ २१ 328
इत्यत्र महनेऽन्वय	४-६१, 368
इत्यादिर्धर्म एवः क्षितिपः	१६४ 164
इत्याद्याय इति स्थिरं	९ २८ 542
इत्युपासकसंस्कारः	६-६२, 4 8
इत्येकप्रमत्ता मित्वा	२२ १ 893
इन्द्रार्थं च निगोवर्ता च	९-३०, 544
इन्द्रस्य प्रगतस्य	१ ४ 4
इन्द्रमधीरो सुतयेवता-	१५ ३ 805
इन्द्रस्यो वयिह ते	३ ३४, 266
इह वरमनुवृत्तं धुरि	१ ३०, 37

उ

उक्तं शिविर्वाप्यमेव	१-३२९, 126
उत्तेयं मुक्तिफलान्दि-	१५-२२, 681
उत्तमीप्यश्लिषताप-	१ १५९, 192
उत्तैः पञ्चम परमाहृत-	१५-८, 855
उत्तयोदीरणा सप्त	४ ३४, 341
उत्तेयि पापस्य इतिर्धिया	३-४, 259
उत्तुष्टास्यसन्तान-	१-४८, 246
उत्तर मां वसिष्ठस्यो	२५-३, 850

उद्योते सति यत्र नश्यति	१७-५	835
उन्मुखाक्यबन्धनादपि	१ ६२	62
उन्मुदियन्मि तन्मि य	१३ ३८	719
उद्यन्ते ते क्षिप्रोभिः	१ १९४	194
ए		
एकत्वज्ञो बहुभ्योऽपि	२२ ३	886
एकत्वसप्ततिरिय सुर	४	384
एकत्वस्थितये	२३ ३	897
एकत्रैक्यप्राप्त	२२ २	885
एकद्रुमे निक्षि वसन्ति	३ १६	268
एकमेव हि चैतन्य	४ १५	392
एकलापि ममस्वमात्म	१ ४४	44
एकाक्षाद्बहुकर्मसवृत	८	493
एकान्तोद्गतवादिक्षीक	१ ३	833
एकोऽप्यत्र करोति य	२	460
एतज्जन्मफल धर्म	२२ ११	894
एतन्मोहकप्रयोग	१ ११९	119
एतावतैव मम पर्यंत	२ ५	870
एतेनैव चिदुच्यते	९ २	534
एन स्याद्बुभोपयोगत	९ १८	532
एवं सति यदेवास्ति	४ ५६	363
एष क्षीबिषये विनापि हि	१२ १	676
एस जिणो परमण्या	१३ २८	709
ऐ		
एश्वर्यादिगुणप्रकाशन	१ १२१	1'1
औ		
औदार्ययुक्तजनहस्त	२ ४	245
क		
कथा यूकावासा	१ ११५	115
कण्यकमलाणमुवर्ति	१३ ४४	725
कति न कति न वारान्	१ ४	47
कदाचिदम्ब त्वदुग्रह	१५ ११	786
कम्मफलकचउक्ते	१३ १९	700
कयलयलययुष्पल	१३ २६	707
कजुवलकमलमउले	१३ ४९	730
कर्मकलितोऽपि मुक्तः	११ ५९	656
कर्मकृतकार्यजाते	२१ ३	6२7
कर्मक्षत्युपशान्तिकारण-	२३ १५	909
कर्म चाहमिति च द्वये	१ १९,	566
कर्म न यथा स्वरूप	११ २९	626

कर्म परं तत्कार्यं सुख-	११ २८	625
कर्मबन्धकलितो-	१ १३	५60
कर्मनिष्ठमनिश स्वतो	१ २१	568
कर्मभय कर्मकार्येभ्यः	६ ६१	457
कर्ममलविलयहेतोः	१ ९८	98
कर्मशुष्कगुणराशि	१ ३४	581
कर्माद्यौ तद्विचित्रोदय	१ १३१	131
कर्माद्यनिरोधोऽत्र	६ ५२	448
कलाचेकः साधुर्भवति	१ ३६	36
कषायविषयोद्गत	१ ९९	99
कस्तूरिकारस	१९ ७	854
काकिण्या अपि सप्रहो न	१ ४२	49
कादाचित्को बन्ध	१ ५४	54
कान्तात्मजद्रविणमुख्य	२ ५	03
कामिन्यादि विनात्र दु ख	१२ १९	678
कायोस्सर्गायताङ्गो	१ १	1
कार्यं तप परमिह	२ २५	223
कार्याकार्यविचारशून्य	१२ १६	675
कालत्रये बहिरवस्थिति	१ ६७	६7
कालादपि प्रसृतमोह	१ ११३	113
काले दु खमसशके जिन	७ २१	479
कालेन प्रलय प्रकथित	३ ५१	303
कास्था सद्यनि सुन्दरेऽपि	१ ८८	88
किञ्छाहि समुवलङ्गे	१३ ५३	४84
किम्मालकोलहलैरमल	१ १४४	144
किञ्चित्ससारसबन्धि	२२ ६	889
किं जानासि न किं	३ १२	264
किं जानासि न वीतराम	१ ८६	86
किं जीवितेन कृपणस्य	२ ४६	244
किं ते गुणा किमिह	२ १९	२17
किं ते गृहा किमिह ते	२ १७	215
किं देव किमु देवता	३ ३२	284
किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु	९ २	541
किं मे करिष्यत क्रूरौ	४ २८	335
किं लोकेन किमाश्रयेण	१ १४९	149
किं लोकेन किमाश्रयेण	९ २४	538
कुण्डालोऽपि बृहस्पति	१५ ३१	806
कुर्वाकर्म शुभाशुभ	१ १३८	138
कुर्वाकर्म विकल्पं	११ २६	623
कृतापि तास्वोद्युतादि	१५ १८	793

कृत्वा कार्यंवासानि	४-१३	421
केचित्केचित्परिहाय	४ ८	315
केचित्केनापि कारुण्यात्	४-६,	318
केनापि हि परेण स्वत्	४-२५,	332
केनाप्यस्ति न कार्य	२३ ४	898
केवलज्ञानरक्षसौख्य	४-२०	327
को इह हि उन्वरंती	१३ ४८	729
कोप्यन्धोऽपि	१ १८९,	189
क्रियाकाण्डसंबन्धिनी	२ १६,	881
क्रियाकारकसंबन्ध	४-३८	345
क्रोधादिकर्मयोगेऽपि	४-३५	342
क याम किं कुर्म	१ १९२	122
काकीर्ति क दरिद्रता	१ १८,	18
कात्मा तिष्ठति कीदृशः	१ १३५	135
क्षमस्व मम वाणि	२१ १४	879
क्षीरनीरवदेकत्र	६ ४९,	445
क्षुद्रुकैस्त्वृडपीह	१ १ ७	177

ख

खद्योता किमुतामलस्य	१८-५	843
खयरि ब्व सचरंती	१३ ५७	739
खादिपञ्चकमिर्मुक्तं	४ २	309

ग

गङ्गासागरपुष्करादिषु	१ ९५	95
गतभाविभवज्ञान	११ ४७,	644
गतो ज्ञाति कश्चिद्दृष्टिः	१ २	20
गन्धाकृष्टमधुमत्त	१ ४,	842
गिरा नरप्रणितमेति	१५-१६	791
गीर्वाणा भणिमादिस्वस्व-	३ ३३	285
गुणा शीलानि सर्वाणि	४ ४२	349
गुरुर्यदेशतोऽन्यासात्	४-६२	329
गुरोरेव प्रसादेन	६ १८,	414
गुर्भक्तिद्वयवृत्तयुक्ति	२३ १६	910
गुर्वी भागितिरिय जडत्व	३ २४	376
ग्रामपतेरपि करुणा	२७-२८	862
ग्रामान्तरं प्रजति यः	२-२६,	224
ग्रामसावर्धमपि देव	२-३२,	239
ग्रीष्मे नृधरमस्तकाशित-	५-६,	393

घ

घण्टासुखाहपीकर्मक-	२६-१३	908
घत्वारि वाग्मस्यमेवम्	३-५०,	228

अन्तर्गतिका वि विधि	१३-३, 684
अन्तर्गतिका वि विधि	१-३०, 544
अन्तर्गतिका वि विधि	७-७ 811
अन्तर्गतिका वि विधि	१०-३५ 582
अन्तर्गतिका वि विधि	१० ३२ 579
अन्तर्गतिका वि विधि	११ ३७ 684
अन्तर्गतिका वि विधि	२५ ३ 925
अन्तर्गतिका वि विधि	१० २९ 576
अन्तर्गतिका वि विधि	१ -४७ 594
अन्तर्गतिका वि विधि	१ ४३ 590
अन्तर्गतिका वि विधि	७-७३ 380
अन्तर्गतिका वि विधि	७ १ 908
अन्तर्गतिका वि विधि	२१ १२ 877
अन्तर्गतिका वि विधि	७-१९ 477
अन्तर्गतिका वि विधि	१ २९ 29
अन्तर्गतिका वि विधि	१५ १० 785
अन्तर्गतिका वि विधि	१ -७ 554
अन्तर्गतिका वि विधि	१२ ५ 664
अन्तर्गतिका वि विधि	१२ ६ 665
अन्तर्गतिका वि विधि	५-२ 389
अन्तर्गतिका वि विधि	११ ३६ 633
अन्तर्गतिका वि विधि	२२ ४ 887
अन्तर्गतिका वि विधि	२ ३७ 285
छ	
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ २५ 706
ज	
अन्तर्गतिका वि विधि	१६ ११ 817
अन्तर्गतिका वि विधि	२०-८ 865
अन्तर्गतिका वि विधि	१ ८२ 82
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-५९ 740
अन्तर्गतिका वि विधि	१-९६, 96
अन्तर्गतिका वि विधि	७-९ 316
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १६९, 169
अन्तर्गतिका वि विधि	१-१०७, 184
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ १, 682
अन्तर्गतिका वि विधि	१-५, 5
अन्तर्गतिका वि विधि	६-१, 258
अन्तर्गतिका वि विधि	१-७७, 77
अन्तर्गतिका वि विधि	१५-५ 779
अन्तर्गतिका वि विधि	१०-३३, 588
अन्तर्गतिका वि विधि	१५

अन्तर्गतिका वि विधि	१३-१३ 694
अन्तर्गतिका वि विधि	१९ १ 848
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १०९ 109
अन्तर्गतिका वि विधि	३ १३ 265
अन्तर्गतिका वि विधि	२-४ , 288
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १३० 160
अन्तर्गतिका वि विधि	७ २७ 381
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १०९, 179
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १५७ 154
अन्तर्गतिका वि विधि	२३ १९ 918
अन्तर्गतिका वि विधि	२३ १८ 912
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ ६ 687
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १६३ 163
अन्तर्गतिका वि विधि	६-५६ 452
अन्तर्गतिका वि विधि	२१ १७, 882
अन्तर्गतिका वि विधि	१५ २१ 796
अन्तर्गतिका वि विधि	२ ११ 199
अन्तर्गतिका वि विधि	६ ५१ 447
अन्तर्गतिका वि विधि	६ ७१ 487
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १४७ 147
अन्तर्गतिका वि विधि	१ ५१ 51
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ ४७ 728
अन्तर्गतिका वि विधि	११ ५५ 652
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १४६ 146
अन्तर्गतिका वि विधि	९ ५ 519
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १५८ 158
अन्तर्गतिका वि विधि	४ ७१ 378
झ	
अन्तर्गतिका वि विधि	९ १४ 528
ञ	
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ २१ 702
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ १२ 693
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ ७, 688
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-२३, 704
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-५५, 786
ट	
अन्तर्गतिका वि विधि	११-५० 647
अन्तर्गतिका वि विधि	६ २६ 278
अन्तर्गतिका वि विधि	१०-५०, 597
अन्तर्गतिका वि विधि	१०-६ 556

अन्तर्गतिका वि विधि	११-१०, 607
अन्तर्गतिका वि विधि	२३-२०, 914
अन्तर्गतिका वि विधि	१-७३, 72
अन्तर्गतिका वि विधि	१०-३० 557
अन्तर्गतिका वि विधि	४-२३, 330
अन्तर्गतिका वि विधि	६-५०, 446
अन्तर्गतिका वि विधि	१५-७ 782
अन्तर्गतिका वि विधि	७-३९, 346
अन्तर्गतिका वि विधि	७-७९ 356
अन्तर्गतिका वि विधि	७ ४४, 351
अन्तर्गतिका वि विधि	७-४८, 355
अन्तर्गतिका वि विधि	४ ४३ 350
अन्तर्गतिका वि विधि	४-५१ 358
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १२९ 129
अन्तर्गतिका वि विधि	१-२३ 26
अन्तर्गतिका वि विधि	११-५१ 648
अन्तर्गतिका वि विधि	११-५२ 649
अन्तर्गतिका वि विधि	१५ २८ 803
अन्तर्गतिका वि विधि	२०-७ 864
अन्तर्गतिका वि विधि	१५ २९ 804
अन्तर्गतिका वि विधि	१५ ३ 778
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-५२ 783
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-७ 685
अन्तर्गतिका वि विधि	६ २६, 422
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ ६० 741
अन्तर्गतिका वि विधि	१२-८, 667
अन्तर्गतिका वि विधि	१ -३६ 583
अन्तर्गतिका वि विधि	१ १७५, 175
अन्तर्गतिका वि विधि	२४-४ 948
अन्तर्गतिका वि विधि	१३ १० 691
अन्तर्गतिका वि विधि	१-१७ 170
अन्तर्गतिका वि विधि	१-८५, 84
अन्तर्गतिका वि विधि	१३-३३, 714
अन्तर्गतिका वि विधि	११-६२, 659
अन्तर्गतिका वि विधि	१-५५, 45
अन्तर्गतिका वि विधि	७-२४ 482
अन्तर्गतिका वि विधि	१२-९, 668
अन्तर्गतिका वि विधि	२-७९, 347
अन्तर्गतिका वि विधि	१-६४, 64
अन्तर्गतिका वि विधि	४-२९, 514

तेरेव प्रतिपद्यतेऽत्र	८ २२	507
स्यकशेषपरिग्रह	१० ४८	595
स्यकत्वा वरं विधुरपयसो	१ १७८	178
स्यकत्वा न्यासनवप्रमाण	८ २१	506
स्याज्यं मांसं च मयं च	६ २३	419
स्याज्या सर्वा चिन्तेति	११ ३५	632
त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर	२ १	858
त्रिकोकलोकेश्वरता	१६ २४	830
त्रैलोक्यप्रभुभावतो	१ १	10
त्रैलोक्याधिपतित्व	१८ १	889
त्रैलोक्ये किमिहास्ति	१ ४९	596
त्वदङ्घ्रिपद्मद्वयमक्ति	१५ २३	798
त्वमत्र लोकत्रयसम्पन्नि	१५ ५	780
त्वमेव तीर्थं शुचिबोध	१५ २४	799
त्वयाधिकोच सज्जु	१५ २५	800
त्वयि प्रभूतानि पदानि	१५ १३	788
त्वं कारुणिकः स्वामी	२ ४	861
त्वामासाद्य पुराकृतेन	९ १२	526
त्वामेकं त्रिजगत्पतिं	९ ६	520

द्व

दुर्षं नौषधमस्य नैव	३ ४८	300
दृशान वमपारसंसृति	१ १९८	198
दुष्यन्निनां चिद् द्वितय	१६ १७	823
दुर्धनज्ञानधरित्र	६ ३	4१६
दुर्धनं निश्चय पुस्ति	४ १४	321
दानप्रकाशनमशोभन	२ ५२	250
दानं ये न प्रयच्छन्ति	६ ३२	428
दानाय यस्य न धन	२ २१	219
दानाय यस्य न समुत्सहते	२ ३४	232
दानेनैव गृहस्थता	७ १४	472
दानोपदेशनमिदं	२ ५३	251
दारा एव गृह न	१२ ११	670
दारार्थाधिपरिग्रह	१२ १८	677
दिष्टे तुमस्मि	१४ १ इ	742f
दिगामि सङ्घामि गुरुभि	३ ५	302
दिग्भ्यश्चिमुत्सपङ्कजेक-	१८ ३	841
दुर्गन्धं कृमिकीटजाल	२४ २	916
दुर्गन्धाशुचिधातु	३ ३	255
दुर्गन्धाशुचिधातु	२४ १	915
दुर्धर्मानार्थमवच्छकारण-	१ ५३	53

दुर्कदयं जयति परं	११ १	598
दुर्कदयेऽपि विद्यात्मनि	१ ११	110
दुर्कद्व्यान्नमित्यमला	३ ९	261
दुर्बाराजित्कर्मकारण-	३ ६	258
दुःश्रेष्ठाकृतकर्मशिष्यि	३ ३९	291
दुःस्व्यापं बहुदुःकराणि	१२ २१	680
दुःस्वप्नाद्गणमाकीर्णं	६ ५७	453
दुःस्व्यालसमाकुलं	३ १७	269
दुःस्व्यालसमाकुले	२३ १	904
दुःखं किञ्चित् सुख	४ ७४	381
दुःखे वा समुपस्थितेऽथ	३ ५	२५७
दूराद्भीष्टमधिगच्छति	१ १८८	188
दृगवगमधरित्रालकृत	१ ७४	74
दृगबोधौ परमा तदावृत्तिहते	८ ६	491
दृक्मूलव्रतमष्टधा	७-५	463
दृषन्नावसमो ज्ञेयो	६ ३५	481
दृष्टिनिर्णीतिरात्मा	१ ८१	81
दृष्टिस्तत्त्वविद्	८ १५	500
देवपूजा गुरुपास्ति	६ ७	403
देव तत्प्रतिमां गुरुं	२३ १२	906
देव स किं भवति	२ १८	216
देव सर्वविधेष एव	१८ २	840
देवाराधनपूजनादि	७ ७	465
देवोऽथमिन्द्रियबल	१९ ५	852
देशत्रतानुसारेण	६ २२	418
दोषानाद्युष्य लोके	१ ८५	85
धृतमांससुरावेश्या	१ १६	16
धृतमांससुरावेश्या	६ १	406
धृतादर्भसुत पलादिह	१ ३१	३१
द्वादशापि सदा चिन्त्या	६ ४२	438
द्वैततो द्वैतमद्वैतात्	४ ३१	338
द्वैतं संसृतिरेव	९ २९	543

ध

धन्योऽस्ति पुण्यनिलयो	२१ ९	874
धरह परमाणुलीलं	१३-५६	737
धर्मशत्रुविनाशार्थं	६ १३	409
धर्मं श्रीवसामत्र एष	१ १९५	195
धर्माद्भ्रमेतदिह माद्व	१ ८७	87
धर्माधर्मनभांस्ति	९-२५	539
धर्माधिभोऽपि लोकस्य	६ ११	407

धर्मो जीवन्मृत्युः	१-५३, १६३
धर्मो रक्षति रक्षितः	१-५३, १६३
धिक्षान्ताह्वनमच्छकं	१-५३, १६३
धिह तत्पौलवमासता	१-५३, १६३
धृतीपूलरितं विमुक्त-	५-३, ३९०
न	
न परमियन्ति भवन्ति	१ ३२, ३२
नभःसमं वर्त्म	१५-६ 781
नमस्य च तदैवैक	४-४ 347
नमोऽस्तु धर्माय	१६ १५ 821
नयनिक्षेपप्रमिति	११ ५४ 651
नवप्रमाणाद्विभाग	१६-५, 811
नरामराहीश्वरपीडने	१६ ७, 813
नष्ट रक्षनिवास्तुषी	१ १६६, 166
नष्टा मणीरिव विराट्	२ ३५, 238
नष्टे वस्तुनि शोभने	३ १५ 267
नाकृतिनाशरं वर्णो	४ ६५, 372
नानागृहस्थसिकरा-	२ १३, 211
नानाजनाश्रितपरिग्रह	२-६ 204
नानायोनिजलौघकृत्	१ १८३, 183
नाममात्रकथया	१ ७२ 589
नामापि देव भवत	२१ ४ 869
नामापि य स्मरति	२ १६ 214
नामापि हि परं तस्मात्	४ ३६ 343
नार्थं पदात्पदमपि	२ ४३ 241
निजैर्गुणैरप्रतिमै	१६ ४, 810
नित्यं स्नादति हस्तिपुकर	१२-४, 669
नित्यानित्यतया महत्	१०-२, 549
निस्वशोक्यमद्रुमलच्छने	२६ ६, 936
निरुष्य तपं विवरता	१-८०, 80
निर्गन्धस्वमुदा	२३ १७, 811
निर्जरा च तथा लोको	६ ७४, 440
निर्जराशासनं प्रोक्ता	६-५३, 449
निर्दोषशुच्यशुच्य	८ ३६, 501
निर्विघ्नोऽर्धं निरतं	२४-२५ 859
निर्विघ्नमपि	१०-४४, 561
निश्चयपञ्चासत्	११-२१, 959
निश्चयावगमव्यतिष्ठति	१०-४४, 567
निश्चयेन तदैकत्वमद्वैत	७-४५, 839
निश्चयैकतया निर्ज	७-४५, 839

अन्धे न प्रायशलोषां	६-२१	417
अधि चेतः परजातं	११ ३४	681
अकैर्विभुको विमलो	१६ १३	819
अद्वरमहिजमभाण्डु-	१३ ३	711
आ भा बहिरन्तर्वा	११ ४९	646
आनसख गतिरस्ति	१ २२	569
आनुष्यं किक बुलमं	१ ९७	97
आनुष्यं प्राप्य पुण्यात्	१ ७१	71
आनुष्यं साकुले जन्म	४ २	379
मायित्वं कुरुते कृतं	१ ९	90
मार्गं बलकडीकरोति	१ ६	886
मिथ्यात्वादेर्भेदिह	१ १	100
मिथ्यावृक्षां विसृष्टां च	१ ३४	34
मिथ्यावृक्षोऽपि रुचिरेव	२ ३३	231
मुक्त इत्यपि न	१ १८	565
मुक्तैर्द्रांरि दृढार्गळा	१२	666
मुक्त्वा मूलगुणान्	१ ४	40
मुक्त्योपचारविद्वृत्तिं	११ ११	608
मुमुक्षूणां तदैवैकं	४ ४६	३७३
मूलं धर्मतरोराद्या	६ ३८	434
मूले तनुस्तदनु धावति	२ १४	212
सुगन्धमाणेन सुचिरं	११ ५८	655
सुत्योगोचरमागते	३ ४५	297
मेरुसिरे पद्मच्छलिष	१३ ११	692
मोक्ष एव सुखं साक्षात्	२२ ५	888
मोक्षस्य कारणममि	२ १२	210
मोक्षोऽपि मोहाद्भिक्षाच	१ ५५	55
मोहद्वेषरतिभिता	२३ १	895
मोहमहाफणिवृक्षो	१३ ३९	7 0
मोहस्याधमटेन संतृप्ति	१ ११८	118
मोहोदयविषाक्रान्त	२२	890
म्हाने क्षालनतः कुतः	१ ४१	41
म्हायत्कोकनदेऽपि	१ ६६	66
य		
यज्जानन्नपि बुद्धिमानपि	१ १	548
यज्जायते किमपि कर्म	१ १६१	161
यतीनां आचकार्णां च	६ ४	436
यत्कल्याणपरंपरार्षण	७-२	485
यतः क्रुतोऽपि मदनार्थ-	२ २७	225
यत्परदारार्थविदुः	१ ९४	94

यत्याद्यपङ्कज	१ १९७	197
यत्प्रोक्तं प्रतिमामिरामि	१ १५	15
यत्र आवकलोक एव	७-२	478
यत्सदृशण्डमही	१ १८१	181
यत्सगाधारमेतच्चकति	१ १ ४	104
यत्सचक्रसुखमद	१७ २	832
यत्सातं यदसातम्	२३-११	905
यत्सुखं तत्सुखाभासं	६ ४७	448
यत्सुखं च महच्च	८ १३	498
यथाविधानं स्वमनुस्सृता	१५ २६	801
यद्यद्यक्तमद्योधानां	४-३	310
यदि भवेदबलासु रतिः	२६ ३	983
यदीयपादद्वितयं	१६ ९	815
यदूर्ध्वदेहो न भस्ति	१६ २३	829
यदेव चैतन्यमहं तदेव	४ ७६	383
यदीयते जिनगृहाय	२-५१	249
यद् दृष्ट बहिरङ्गनादि	१ १४३	143
यद्दानोरपि गोचरं न	१७ ७	837
यद्यदेव मनस्ति स्थितं	१ १६	563
यद्यन्तर्निहितानि खानि	१ १५६	156
यद्यानन्दनिधिं	९ १	515
यद्येकत्र दिने	३ २	254
यद्येतस्य दडा मम	९ ३	517
यद्ब्रह्मचो जिनपते	१२ २	849
यद्भ्रान्तर्न बहिःस्थित	१ १५९	159
यद्भ्रान्तर्न बहिःस्थितं	९ १९	533
यत्सु हेयमितरच्च	१ ३९	586
यत्स्वामनस्तगुण	२१ २	867
यस्याशोकतरुर्निद्र	१८ ६	844
यस्यास्ति नो धनवत्	२ ३६	234
य कल्पयेत्किमपि	१ १२५	125
य कश्चिन्निपुणो	९ ४	518
य कथायपवने	१ ३७	584
य केनाप्यतिगाढगण्ड	८ २	494
य शाकपिण्डमपि	२ १	208
य सिद्धे परमात्मनि	८ २४	509
यात्रामि क्षपणैर्मेहोत्सन्न	७-२३	481
या बुद्धेर्हेकचित्ता	१ २५	25
यादृश्यपि तादृश्यपि	११ ३३	630
यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति	१ ४३	43

वाः साहसि चक्रे निवसित १-५६, 28	
वुदे तावत्वं रवेक-	३ ४१, 298
पुष्यतिसंगविषयज्ञ	२६-२, 989
यूकाधामकथाः कथाक	१२-१५, 674
ये गुरु नैव मन्यन्ते	६ १५, 415
ये जिह्वा निजकर्मकर्ता	८-४ 489
ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति	६-१५ 411
ये धर्मकारणस्तदुत्कृतिना	२-३०, 328
येनेदं जगदापदन्तुषि	१ ११७ 117
ये पठन्ति न सन्ध्याकं	६ २ 416
येऽन्धासचमि कथयन्ति ७-८०	387
ये भूक्षां भुषि तेऽपि	३ ११ 263
ये मोक्षं प्रति नोद्यता-	७-१७ 475
ये लोकाप्रतिक्रियन्त	८ ३ 488
येषां कर्मनिदानजन्य	८ ११ 496
येषां जिनोपदेशेव	६ ३७ 433
ये स्वाचारमपारसौम्य	१-५९ 59
येर्दु खानि समामुबन्धि	८ ७ 492
येर्निर्वयं न विलोक्यते	७ १८ 476
येव स्वकर्मकृतकाल	३ १८ 270
योगतो हि कभते	१० २३ 573
यो जानाति स एव	२३-५, 899
यो दत्तवानिह सुमुक्षु	२ ९ 207
यो मात्र गोचरं मुष्यो	३ २९ 281
यो जैनेव हत स तं	१ २७, 27
यो हेयैतरबोधसंभृत	८ १७ 502
र	
रक्षापोषविधौ जनो	२४-८, 922
रक्षापते परिबुद्धोऽपि	१ १७३, 173
रजकशिकासदृशीभि	१ २४, 24
रतिजकरममाणो	१ १७६ 176
रतिनिषेचविधौ	२६-८, 938
रतिपतेरुद्याचर	२६-४ 934
रत्नप्रथपरिप्राप्ति	६-५५, 451
रत्नप्रयासकं मार्गं	६-३, 399
रत्नप्रयाभरणवीर	२-५७, 252
रत्नप्रयास्यः कार्यः	६ २८, 424
रत्नप्रये तपस्ति पङ्क्ति	२१ १० 875
रत्नप्रयास्यस्याक	१२-३३, 672
रत्नप्रयास्यतीर्थकृत्	१३-५, 812

रक्षितो रक्षितवर्गः १-२२, 710
 रक्षितो रक्षितवर्गः २-२३, 540
 रक्षितो रक्षितवर्गः १ ३ 8
 रक्षितो रक्षितवर्गः १२-३, 850
 रक्षितो रक्षितवर्गः ३-७२ 294
 रक्षितो रक्षितवर्गः १ २३, 570

रु

रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ४४, 296
 रुद्धो रक्षितवर्गः २२ ८ 891
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ २२ 274
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ४० 292
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४ १२ 319
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १६ 168
 रुद्धो रक्षितवर्गः ५-५ 392
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ८ 846
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ २३ 708
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ४५ 592
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १४१ 141
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ५४ 450
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ५४ 306
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ८, 522
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ५३ 30०

रु

रुद्धो रक्षितवर्गः १ ७२ 79
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ३३ 68
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-७५ 75
 रुद्धो रक्षितवर्गः ८ २३ 508
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ३ 600
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ २४ 621
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-४६ 46
 रुद्धो रक्षितवर्गः २३ १३, 907
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १२४ 124
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३-३६, 288
 रुद्धो रक्षितवर्गः २३ १३, 878
 रुद्धो रक्षितवर्गः २ १७, 581
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ ४७, 299
 रुद्धो रक्षितवर्गः ५ ४ 891
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४-२६ 333
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ १५, 696
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १४४, 114

रुद्धो रक्षितवर्गः १-१११, 111
 रुद्धो रक्षितवर्गः १६ १६ 822
 रुद्धो रक्षितवर्गः १५-१२ 787
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ २२, 425
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ ३४, 715
 रुद्धो रक्षितवर्गः १६ १८, 824
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १०२ 102
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३-५ 731
 रुद्धो रक्षितवर्गः १०-५ 552
 रुद्धो रक्षितवर्गः ८-२ 505
 रुद्धो रक्षितवर्गः १८ ७ 845
 रुद्धो रक्षितवर्गः १०-३५ 562
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३-२७ 708
 रुद्धो रक्षितवर्गः १६-२ 826
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १२३ 123
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ १५ 612
 रुद्धो रक्षितवर्गः २२-२ 892
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३ १९, 271
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ १३ 697
 रुद्धो रक्षितवर्गः १२ १ 668
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १ ९ 106
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ९, 606
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ८ 605
 रुद्धो रक्षितवर्गः ७-३० 468
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-१०१ 101
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६-४६ 442
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-२४ 571
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११-२३ 620
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १३७ 187

रु

रुद्धो रक्षितवर्गः २१ ३, 868
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४-५५ 362
 रुद्धो रक्षितवर्गः १६ ८ 814
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १६५, 165
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १३२ 132
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १३३ 133
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४ ४५ 352
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ११, 61
 रुद्धो रक्षितवर्गः १० २७, 574
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४-५२ 359

रुद्धो रक्षितवर्गः ४-५४, 167
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३-५८, 615
 रुद्धो रक्षितवर्गः ३-३८, 290
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ८३, 83
 रुद्धो रक्षितवर्गः १२-१० 857
 रुद्धो रक्षितवर्गः २ ३१, 546
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११-२, 688
 रुद्धो रक्षितवर्गः १५-४ 779
 रुद्धो रक्षितवर्गः २-३ 291
 रुद्धो रक्षितवर्गः २ २, 290
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-४१, 289

रु

रुद्धो रक्षितवर्गः १३-४५ 726
 रुद्धो रक्षितवर्गः ४ १२ 326
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ २१ 21
 रुद्धो रक्षितवर्गः १५-१५ 790
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ ८ 689
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ४ 601
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-६ 6
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १५० 150
 रुद्धो रक्षितवर्गः १३ १० 816
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ३२ 629
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ २२ 92
 रुद्धो रक्षितवर्गः २-२ 218
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६ ३१ 427
 रुद्धो रक्षितवर्गः १०-३३ 380
 रुद्धो रक्षितवर्गः १-१८०, 180
 रुद्धो रक्षितवर्गः २३ ७ 901
 रुद्धो रक्षितवर्गः २ २८ 226
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ १२ 12
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ ५०, 654
 रुद्धो रक्षितवर्गः २५-१ 923
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६ १२, 408
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६ ८ 404
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६-३६, 432
 रुद्धो रक्षितवर्गः ६ ३४ 490
 रुद्धो रक्षितवर्गः १५ १४, 789
 रुद्धो रक्षितवर्गः ११ १३, 610
 रुद्धो रक्षितवर्गः २१ १ 866
 रुद्धो रक्षितवर्गः १ ७० 70

सम्बन्धकोशचारित्र	४ १३	३००
सम्बन्धकोशचारित्र	६ २	३९८
सम्बन्धकोशविशुद्धचारिणि	२५ ४	९२६
सर्वसुरासुरमणि	१३ २	६८३
सर्वो हारलता भवत्य	१ १९१	१९१
सर्वज्ञः कुरुते परं	८ १	४९५
सर्वज्ञ श्रुतकर्म	८ २६	५११
सर्वत्रोद्गतचोकदाव	३ ३४	२८६
सर्वभावविलये विभा	१ ४	५५१
सर्वविभ्ररसंसारै	४ ६३	३७०
सर्वविहीनरागोक्तो	४ १	३१७
सर्वस्मिन्नगिमादिपङ्कज	१ ३	५०
सर्वागमावगम्यतः	२१ ६	८७१
सर्वाणि व्यसनानि हुगति	१ ३३	३३
सर्वाद् गुणानिह परत्र	२-३९	२३७
सर्वे जीवद्वयाधारा	६ ३९	४३१
सर्वेषामपि कर्मणाम्	९ १६	५३०
सर्वेषामभय प्रकृद्	२१	४६९
सर्वैस्त्रीर्यज्जलैरपि	२५	९२९
सर्वोऽप्यत्र मुहुमुहु	९ १	५२४
सर्वो वाक्छति सौख्यमेव	८	४६८
स सर्ववित्पहयति वेत्ति	१५ ९	७८४
सहह स्त्रीर सुह पदु	१३ ४२	७२३
संछन्न कमलैर्मरावपि	१ १८७	१८७
संपन्नादकृतः प्रिया-	३ ३५	२८७
संपद्येत दिनद्वय यदि	१२ १२	६७१
संपूर्णदेहाभेदाभवा	६ ४	४००
संप्रत्यक्ष कळौ काठे	६ ६	४०२
संप्रत्यपि प्रवर्तत धर्मस्तेनैव	६ ५	४०१
संप्रत्यस्ति न केवली	१ ६८	६८
संप्राप्तऽत्र भवे कथ	४	४६
सर्व-चेऽपि सति त्याज्यौ	४ २९	३३६
संयोगेन यदायात	४ २	३३४
सयोगो यदि विप्रयोग	३ ५२	३०४
सविच्छिन्ना गलिते	११ ४	६३७

सविशुद्धपरमात्म	१० २०,	५६७
संसारघोरघर्मेण	४ ४७	३५४
ससारसागर	४-७	३८५
संसारस्तनुयोग एव	२४ ७	९२१
संसारतपदश्रमान	९ २२	५३६
ससारेऽत्र घनाटवी	१ १२	१२०
ससारे भ्रमतक्षिरं	१ ९	९
संसारा बहुदुःखद	९ १३	५२७
सहारोप्रसमीरसंहति	१ १९३	१९३
सहृतेषु स्वमनोऽनिलेषु	१ १	५६४
साक्षप्रामिन् मनो	९ २३	५३७
साक्षादपुष्पहार एव	१९ ४	८५१
साक्षान्मनोवचनकाय	२ ११	२०९
साक्षोपाङ्गमपि श्रुतं	८ १८	५०३
साधुलक्ष्यमनवाप्य	१ ११	५५८
सानन्द सुरसुन्दरीभि	१७ ४	८३४
सानुष्ठानविशुद्धे	११ १९	६१६
सामायिकं न जायेत	६ ९	४०५
साम्यमेकं परं काय	४ ६६	३७३
साम्य नि शेषशास्त्राणां	४ ६८	३७५
साम्य शरणमित्याहु	४ ६९	३७६
साम्य सद्बोधनिर्माण	४ ६	३७४
साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च	४ ६४	३७१
सिद्धज्योतिरतीव निर्मल	८ १२	४९७
सिद्धात्मा परम परं	८ २५	५१०
सिद्धो बोधमिति	८ ५	४९०
सुप्त एव बहुभोग	१ ४	५८७
सुप्त एव बहुभोगनिद्रया	१ ४६	५९३
सुहमो सि तह ण	१३ ५४	७३५
सुहृत्सुखी स्वादहित	१६ १९	८२५
सूक्ष्मत्वाणुदर्शिनो	८ १	४८६
सुनोमृतेरपि दिनं	२ २९	२२७
सुरे पङ्कजनग्निद	९ ३३	५४७
सैवैका सुगन्तिस्त्वदेव	८ २८	५१३
सो मोहयेणरहिणो	१३ ३	७१८

सौभाग्यवति कामिनी-	१-४ ८९,	१३६
सौभाग्यवतीर्यसुख	४-४७,	३४२
सौभाग्यादिगुणप्रमोद-	१२-२०,	३७९
स्विरं स्वपि सर्वदा	२-२९,	२७३
स्वित्वा मा मुनयो भवन्तु	२३-२९,	३०३
स्वित्तेरपि भजत मा	१-३५,	३५
स्पृष्टा यत्र मही स्वद्वि	१ ६९	६९
स्पृष्टा मोक्षेऽपि मोक्षोक्त्या	४-५३,	३६०
स्वर्मपि हृदि चेत्	१-५७	५७
स्याच्छब्दाश्रुतगार्थिता	८ १४	४९९
स्वकर्मव्याप्रेष स्फुरित	३ ४९,	३०१
स्वजनो वा परो वापि	६ ४६	४४४
स्वपरविभागावयमे	११ ४२	६३९
स्वपरहितमेव मुनिभिः	१-२१	९१
स्वमे स्वावृत्तचारिता	१२ ३	६६२
स्वयंमुखा येन समुद्धृतं	१६ १,	८०७
स्वर्गायाम्प्रतिनोऽपि	१ ११	११
स्वसुखपयसि दीव्यन्त्यसु	३ ३७	२८९
स्व शुद्धं प्रविहाय चिह्नण	१ ३९,	३९
स्वानुभूत्यैव यद्रथं	२२ १,	८८४
स्वान्तं ज्ञान्तमदोषं	११ ३९,	६३६
स्वच्छाहारविहार	७-९	४६७
ह		
हन्ति व्योम स मुहिना	३ ४३,	२९५
हन्ति स्वावरदेहिन-	७-६	४६४
हरति हरतु दुर्ज	२१ ७,	८७२
हिययत्यज्ज्ञाप्यसिहि	१३ १८	६९९
हिंसा प्राणिषु कळमर्ष	१ ५२,	५२
हिंसोऽज्ञित एकाकी	११ १६,	६१३
हीनं संहननं परीवह	२३ ६	९००
हृदयमुचि हगेकं	१ ७३	७३
हृदि वषट्कारि बहिः	१ ८९	८९
हे चेतः किमु जीव	१ १४५,	१४५
हेयं हि कर्म रागादि	४-७५	३८२
हेयोपादेयविभागा	११ ४३,	६४०

१४
३
६
१ ३६
३५१

विशेष-शब्द-सूची

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्षय युवा	१७९	अर्थक्रिया	५५	उत्तम	११८
अक्षय युवा		अर्थ	२	उत्तमकला	१५, १६७
अक्षय-पूर्व	१२४	अर्थविद्वत्	१४७	उत्तरायण	२ १६०, २४७
अक्षयवाक्य	७९	अर्थवृत्ति	६६	उदय	११७
अक्षयुत	४९, १५४	अज्ञानदान	१४०	उदीरणा	४
अक्षयैवृत्ति	१६९	अज्ञान	१३५	उदुम्बरपंचक	१६०
अक्षय	१२७	अज्ञानित्व		उद्दिष्टविरति	७
अक्षयमादि	५८ १६९	अज्ञानोपयोग	१६३	उपचार	१८३
अक्षयव	१३१ १३९ १४६	अज्ञोक्त	२ ६ २३८	उपाह्वयुत	१५४
अक्षयवधारी	१४५	अज्ञात	२५५	उपाध्याय (अध्यापक)	३७
अक्षयवती	८४ ८६	अज्ञात कर्म	१ १	उपासक	१२९
अक्षयविरता	१९३	अहम्	६४-६५	उपासकाभ्युपगम	८
अक्षय	११७ १६७ २५२	अहिंसा	१३४	उपसंग	२३२
अक्षय	१६६	अहिंसक	४१	उपसंग	२७१
अक्षयानुप्रेक्षा	१३५	अक्षोभ	८ १२	एकत्व	४८ १३५
अक्षयवृत्ति	७	अक्षय	२ २७ ११८	एकत्व	१४९
अक्षय	२३०	अक्षय (सूरि)	२७	एकत्वस्थान	७
अक्षयवृत्त	४३ २५२	अक्षय ५३-५५ ६२ ११५ १४८	१४८	एकत्ववाद	२७८
अक्षयवोधवि	२३	अक्षयत्व युक्त	१५१	एकत्ववाक्य	२३
अक्षयवृत्त	१४६	अक्षयजिन	२२७	एकत्वविधि	२२३
अक्षयप्रेक्षा	१३४ १३५ १३७	अक्षयजिन	१२८	भौतजदान	९१ १३३ १४७-४९
अक्षयराय	४४ १४९, २३३	अक्षयस्मिकमुक्त	१२९	कण्ठकादय	६१
अक्षयविधि	२२	अक्षयसंघम	१९४	कमठ	२३२
अक्षयवृत्तविधि	६७	अक्षय	१४९	कठि	१९, २५
अक्षयविधि	१७१	अक्षयविरति	७	कण्ठपुत्र	७६, २७३
अक्षय	१३५	अक्षयवृत्त	६३ १५४	कण्ठपुत्र	२१७, २९६
अक्षय	९१	अक्षय	३७	कण्ठपुत्र	८७
अक्षय	११८	अक्षय	१२८	कण्ठपुत्र	२४
अक्षयवृत्त	२४९	अक्षय	२५८	काम	९४, १३७
अक्षयदान	९१ १३३ १४१	अक्षय	२३३	काम	७६
अक्षयदान	२२७	अक्षयक क्रिया	११८	कामवेद	२१७, २९६
अक्षय	१४५	अक्षय अर्थ	९२	काम	१६०
अक्षयवृत्त	१५७	अक्षय	१३६	कामवेद	२९
अक्षयवृत्त	२३५	अक्षयदान	१३३ १४१	कामवेद	१ २७४
अक्षय	२३८	अक्षयदान	२६, ३६, ७२, ९३, ९६	काम	१५४
अक्षय	२३३	अक्षय	२३३	काम	१६० २४७
अक्षय	२३, १३०	अक्षय	२३३	काम	१३३

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
कुम्भवाय	२३	वालदत्त	१४	दशैकशुद्धि	२१६
कुम्भस्र	९१	वितरव	१६९	दशैकावरण	४४, १४९
कुम्भसि	३३	चिद्रूप	६४	दशधर्म	२०
कुम्भसौम	७८	चिद्रूपमहः	४३	दशसुख	१४
कुम्भ	१६ २४०	चिन्तामणि	२१७ २२३	दशसमक	२५६
कुम्भकुम्भ	११५ १८३ २१२	चुल्लिका	२४९	दान	१२८ १३९ १४२-४३
कुम्भकुम्भता	६ १४७	चैत्य	१४४	दानतीर्थ	७८
कुम्भ	७१	चैत्यगृह		दास्तर	१९९
केवकज्ञान	२१६	चैत्यालय	१४४-४५	दिगम्बर	२१
केवकदूर्धान		चौर्य	८९	दिव्यत	१३९
केवककठिब	१२४	छत्रत्रय	२ ६ २३७	दिवाशुक	७
केवली	३ २ ८	छत्रस्थता	५	दिव्यध्वनि (वाणी)	२०७
केवला कोव	२१	जघन्य पात्र	९१	दुन्दुभि	२ ७, २३७
क्षमिक	५२ ५५	जड	५२	दुःखरिज	३३
क्षामिकज्ञान	१४७	जन्मज्ञान	२ ३	दुःखमकाल	१४४
गणेश	२२४	जाल्यन्वहस्ती	१ ७	दुःखमकाल	२५३
गर्भ	३६	जात्यादिगर्भ	३६	दुगादिजप	३२ ३३
गार्हस्थ्य		जिन	१ ७१	दृष्टि	३४
गुण	११९	जिनदेव	३	देव	८३ २५५
गुणवत्	१३१ १३९	जिनपति	४८	देवपूजा	१२८
गुप्ति	१७९ २४७	जिनवाणी	२	देशना	२५७
गुरु	२६ ८३ २५४ २५५ २६१	जिनसद्य	१४५	देशव्रत	१३ १३९
गुरुपासि	१२८	जिनाकृति		देशव्रतधारी	१४०
गृहस्थ	१९६	जीवितदान	५	धूत	८९ १४
गृहस्थप्रा	८४	जैनी वाक्	५१	द्वैत	११७ १६७
गृहाभन	१२९ १३३	ज्ञान	३१ ६४ ११८ १८३	द्वैतशुद्धि	११७
गृहधर्म	६	ज्ञानावरण	१४९	द्वन्द्व	१४९
गृहव्रत	७ १३१	तत्त्वमित्	६१	धरणेन्द्र	७१
गोविन्द	८	तप	३९ ८३ १२८ २४७	धर्म	४ ३१ ५२, ६६ ७० ७६, ८३ ९४ ११२ १६४,
गोत्र	१४९	तर्क	१५५		१३ १३७ १६६ २३०, २४७
ग्रामपति	२४४	तीर्थ	३ ३८ १७५ २२५ २६६	धर्मरसायन	६६
चक्रमती	१	तीर्थत्व	२ ३	धर्मसुख	१३
चक्रुर्थ	१४६	त्याग	४१	धर्माशुमेक्षा	१३७
चक्रुर्थारत	१	त्यागकर्म	२	धर्माधिकार	१४३
चक्रुर्थिभदान	८२ १३३	दण्ड	२१	नभस्	३६६
चरित्र	३३	दण्डवर्जन	१३९	नमि	२३३ ३
चरित्र	३१ ३४ ११८ १४४	दया	४	नय	५६, ६४ ११४, १५४, १५५, १९१ २०६, २२७, २४७
	१६७ १८३	दर्शन	७ ६४ ११४ ११८ १८३		
चातुर	२ ३ २३९				

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
मन्त्रिभि	७१	प्रतिभा	८ २५५	प्रति	३३, २७८
मन्त्र्याभ्योऽङ्ग	१६	प्रबोध	३४	प्रति	८१
माडीजन	२३	प्रमाण	५६, ११४ १५४ २२८	मन्त्रमपात्र	९१
मानि	१ २०२	प्रमाद	६६, १०४ १७६ २४०	मन्त्र	१६
मानिनन्दन	२०१	प्रमिति	१९१	मन्त्रदेवी	२०२
मानिनरेन्द्र	७८	प्रमोदित	२४७	मन्त्रि	२३१
मानिसूनु	१	माणातिपात्र	१९५	मन्त्रमत	१४६
मान	१४९	प्रामिद्व्या	६	मन्त्रक	११८
मिक्षेप	५६ ११४ १९१	प्रायश्चित्त	१६१	मानस	७
निगोद	१६८	प्रायश्चित्तमिधि	१९३	मार्दव	३६
नित्य	५२ ५५	प्रोषध	७ १३९	मार्त	८९
नित्यचतुष्टय	१४९	षक	१४	मिथ्यागुण	६७
निर्ग्रन्थ	२५	षण्	२५, ३४	मिथ्यात्व	६६
निर्ग्रन्थता	२५ २५७	षण्-मोक्ष	११७	मिथ्यावृत्	८७
निर्जरा	१३७	षष्ठमृत	७१	मिथ्यावृष्टि	१९
निश्चय	२५५	षहिरास्मा	१५६	मिथ्यादेव	६७
निश्चयवृष्टि	२१६	षाण	१५५	मुक्तिपथ	३१
निष्कृत	३१	षाहासप	६३	मुच्य	१८२
न्यास	१५४	षाहासयम	१९४	मुनि	२८ ३ ३१, १२५
पङ्कजनन्दी	१२७ १४६ १६८	वृहस्पति	२२६	मुनिवर्म	२
पक्ष	२१८	बोध	११४	मुनिवृष्टि	१७६
पद्मानन्दित	२४२ २४४	बोधि	१३६	मूकगुण	२० १३ १६ २४७
पद्मानन्दी	७७ ९२ ११ १२४	बोधिदुर्कम्		मूकमत	१९४
	१३७ १७९ १९२ २	ब्रह्म	७	मूकहरवृष्ट	२१
	२१३ २२६ २३२	ब्रह्मचर्य	४२ १९३, १९६	सुमन्वा	१२
पद्मभ्रम	२२८	ब्रह्मचारी	१९३	मेरु	२०३
परञ्चोति	६४ १२१ १६५	ब्रह्मवृत्त	१४	मोक्ष	२६ १३०
परमेष्ठी	१३३	ब्रह्मा	१६१ १६७	मोक्ष	४४ १४९ १६२ १६३ २३३
पराश्रमा	८ १३	भरतक्षेत्र	३	मौन	३७ १३९
परिग्रहविरति	७	भव्य	११५	यति	३
परीषद्	२५३ २५६	भामिच्छक	२०७ २३८	यज्ञसूत्र	१५२
पंक्तिविद्यार्थ	२४७	भाव-अन्ताकरण	१६१	यादव	१४
पात्र	९१	भावेन्द्रिय	११	योग	२८ १२२ १४९
पात्रदान	८८-८९	मुक्तिदान	९१		१७४-७६, १७८
पाद	२३२	भूत	५२ ५४	योगसूत्र	५१
पुत्रक	१६६	भूतार्थ	२५८	योगिनाथक	१७८
पुत्रकपर्यन्त	६१, १६६	भोगसूत्रि	८७	योगी	६२ ११५, ११८, १४३
पुत्रकवृत्त	२३२	भोगोपभोगप्रमत्त	१३९		१७९
पुत्रकवृष्टि	२०६, २३७	भोगोपयोगिनाथान	१३२	यज्ञप्रथ	१८२, १६९, २४७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
शान्ति	१७५	शान्ति	२३	सम्बन्धपूर्ण	२७५
शान्तिभित्ति	२६१	शान्तिमाथ	३	सम्बन्धपूर्ण	२७५
शान्तिभोजन	१३२	शाब्दान	९१ १३३ १४१	सम्बन्धपूर्ण	२७५
शान्तिभोजनवर्जन	१३९	शिक्षाव्रत	१३१ १३९	सम्बन्धपूर्ण	१७
शान्ति	१३	शिवभूति	१४	सरस्वती	२३९
शोचनम्	१९१	शीतल	२२९	सर्वाथसिद्धि	२३
शोच	१२८	शील	५ ४३ ११९ २५२	सम्भव	५२७
लडिधपञ्चक	११३	शीलव्रत	१३९	सधम	२१ ३८ ३९ १२८ १३
लोक	१३६	शुक्लप्यान	१३८	सयमसाधन	४
वचन	१६	शुद्धनय	३४ १८२ २५९	सयमी	१७३ २५७
वर्धमान	२३२	शुद्धनयनिष्ठ	१८४	सवर	२३ १३६
वसुमती	२२	शुद्धनिश्चय	११४	ससार	१३५
वास्तव्य	१३३	शुद्धादेश	६३ ६४	सहनन	२५३
वासुपूज्य	२२९	शुद्धोपयोग	१२२ १६३	सात	२५५
विकार	२५४	शुभोपयोग	१६३	साधु	२६ २८-२९
विकृति	२५	शून्य	५२	सामायिक	७ १२८ १३९
विनय	१३३	शृङ्गार	१९८	साम्य	२ १२२ १२८
विमल	२२९	शृङ्गारादिरस	४४	साम्यसरोवर	१६९
विदेक	१२३	शाच	३८	सिद्ध	४३ १४६
वीतराग	४८	श्रुत	१५४	सिद्धयोति	१५१
वीर	१६८ २१६	श्रुतदान	१४१	सिंहासन	२ ५ २३७
वीरनन्दी	७	श्रुतदेवता	२२६	सुदर्शन	२४६
वीरसुनीन्द्र	९२	श्रुति	२८	सुदृष्टि	८७
वेदनीय	१४९	श्रयस्	२२९	सुपाश्व	२२८
वेद्या	८ ११	श्रेयान्	१२८	सुबोध	२४६
व्यवहारनय	१८२	श्रेयान् राजा	७८	सुमति	२२८
व्यवहारमार्ग	२५९	श्रम	१३	सुराचल	४ २
व्यवहृतमार्ग	२५५	षट्कर्म	१२८ १३९	सुवृत्त	२४६
व्यसन	८ १४ १८ १२९	षट्द्रव्य	१५३	सुव्रत	२३१
व्यसनितात्याग	७	सचित्तत्याग		स्थितिभोजन	२२
व्यसनी	१९	सत्ता	११	स्याद्वाद	२४८
व्याकरण	१५५	सत्पात्रदान	७९	स्वयम्भू	२२७
व्यापी	५४	सत्य	३७ १३९	स्वसवेदन	४४
व्रत	५ ७ २ १३	संसाङ्गराज्य	१२९	स्वस्थता	४३ २५२
व्रततीर्थ	८	समता	२२-२३	स्वाध्याय	११८, १२८
व्रती	१३९	समयसार	१९१	स्वानुभूति	५७
शक्र	२१३	समवसरण	२ ५	स्वास्थ्य	५१, १२२
शरण	११८	समाधि	१२२ १२७	हिमन्तु	३३
शक्तिमन्त्र	२२९	समिति	३८	हिंसा	२५

ग्रन्थगत वृत्तोंकी संख्या

१ शार्ङ्गलक्षिकीकृत (वृ र ३-१३६)—२-४ ७-१२ १४-१५ १८ २३ २७ ३१ ३३ ३८-४३
 ५२-५३ ५९, ६१-६२ ६४-६६ ६८-७० ७२, ८४ ८६ ८८ ९ ९३ ९५ ९७ १ १ १ ७-१२
 ११४ ११७-२१ १३० १३२ १३४-३८ १४२ ४३ १४५-४९ १५२ १५४ १५६-६ १६२ ६३
 १६५-६७ १६९-७ १ ४-७५ १७७ १७९-८७ १८९-९३ १९५ ९६ १९८ २५४-५८
 २६१-६४ २६७ २६९ २७१-७२ २७४-७६ २८४-८८ २९ ९७ ३ ३०३-५ ३८८-९६
 ४५९-७९ ४८१ ५५ ५९५-९७ ६६ -८१ ८ ६ ८३१-४७ ८६६ ८७७ ८९५-९१६ ९१८
 ९२०-३ =३१९

इसके प्रत्येक चरणमें मगण लगण जगण सगण तगण तगण और अन्तमें १ वर्ण गुरु होता है। वृत्ति १२ और ७ वर्णोंपर होती है।

२ आर्या—२४ ३२ ५४ ७८ ८९ ९१ ९४ ९६ ९८ १२९ १५३ १७१ २५३ २८ २९८
 ५ /-६५८ ६८२-७७५ ८५८-६५=१७८

इसके प्रथम और तृतीय चरणमें १२ मात्रावर्षे द्वितीय चरणमें १८ तथा चतुर्थ चरणमें १५ मात्रावर्षे होती है (श्रुतबोध)।

३ ऋग्वेद (अनुष्टुभ)—१६ ९२ १५ २८१ ३ ८-८२ ३९७-४५८ ८८ ८८४-९४=१५३

इसके चारों चरणोंमें पांचवां वर्ण लघु व छटा गुरु होता है। द्वितीय व चतुर्थ चरणमें सातवां वर्ण लघु होता है (श्रुतबोध)।

४ असन्ततिलका (वृ र ३-९६)—३४-३५ ५ ६ ६३ ६ ८३ ८७ ११३ १२५ १३९
 १६१ १६८ १७३ १८८ १९७ १९९-२५२ २६५-६६ २६८ २७ २८३ २९९ ३ ६-७
 ३८४-८५ ३८७ ४८ ८४८-५७ ८६७-७५ ८७८ ८८३=१ ३

इसके प्रत्येक चरणमें तगण भगण जगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

५ वंशस्व (वृ र ३-५९)—५१ ८ २५९ ३ २ ७७६-८ ५ ८ ७-३ ८७६ ९१७=६

इसके प्रत्येक चरणमें जगण तगण जगण और रगण होता है।

६ रथोद्धता (वृ र ३ ५१)—५५१-९४=४४

इसके प्रत्येक चरणमें रगण भगण रगण और तत्पश्चात् क्रमसे १ लघु व १ दीर्घ वर्ण होता है।

७ माण्डिवी (वृ र ३-११०)—५ ६ १७ २१ २३ ३७, ४६-४७ ५७ ७३-७७ ७९ ८२ १ ५,
 १४० १७६, २७७-७९ २८२ २८९, २१९=२५

इसके प्रत्येक चरणमें तगण भगण भगण, सगण और जगण तथा ८ व ७ वर्णोंपर वृत्ति होती है।

८ सगंधारा (वृ र ३-१४२)—१, १३ १९, २५ ७१, ८१, ८५, १०४, १०६ १२४ १२८ १३१,
 १४१ १५५, १६४ १९४=१६

इसके प्रत्येक चरणमें मगण, रगण, भगण, तगण, और फिर ३ भगण होते हैं। वृत्ति ७ ७ व ७ वर्णोंपर होती है।

९ शिखरिणी (वृ र ३-१२३)—२ ३६ ४५ ४९ १०२ १ ३, ११५ १२२-२३ ३०१=१

इसके प्रत्येक चरणमें यगण भगण नगण सगण भगण और फिर क्रमसे १ वर्ण कषु व १ वर्ण दीर्घ होता है।

१० मुतविलम्बित (वृ र ३ ६२)—११६ ९३१-३९=१

इसके प्रत्येक चरणमें नगण भगण भगण और रगण होते हैं।

११ पृथ्वी (वृ र ३ १२४)—४८ ५६ ९९ १४४ १५१ २७३ ८७९ ८८२=८

इसके प्रत्येक चरणमें जगण सगण जगण सगण यगण और क्रमसे १ वर्ण कषु और १ गुरु होता है। वृत्ति ८ व ९ वर्षोंपर होती है।

१२ मन्दाक्रान्ता (वृ र ३ १२७)—२२ १ १३३ १७२ १७८ ३८६=६

इसके प्रत्येक चरणमें भगण भगण नगण सगण सगण और अन्तमें २ दीर्घ वर्ण होते हैं। वृत्ति ४ व ७ वर्षोंपर होती है।

१३ उपे प्रवञ्जा (वृ र ३-४२)—५८ २६ ३८३ ६५९=४

इसके प्रत्येक चरणमें जगण सगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

१४ इ प्रवञ्जा (वृ र ३ ४१)—५५ १२६ २ =३

इसके प्रत्येक चरणमें सगण फिर सगण जगण और अन्तमें २ वर्ण गुरु होते हैं।

१५ भुजगप्रयात (वृ र ३ ७)—८८१=१

इसके प्रत्येक चरणमें ४ यगण होते हैं।

JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ

GENERAL EDITORS

Dr A N UPADHYE & Dr H L JAIN

- 1 *Tiloyapannatti* of Yativr̥ṣabha (Part I Chapters 1-4) An Ancient Prākṛit Text dealing with Jaina Cosmography Dogmatics etc Prākṛit Text authentically edited for the first time with the Various Readings Preface & Hindi Paraphrase of Pt BALACHANDRA by Drs A N UPADHYE & H L JAIN Published by Jaina Samskr̥ti Samrakṣaka Saṅgha Sholapur (India) Double Crown pp. 6-38-532 Sholapur 1943 Price Rs 12 00 Second Edition Sholapur 1956 Price Rs 16 00
- 1 *Tiloyapannatti* of Yativr̥ṣabha (Part II Chapters 5-9) As above with Introductions in English and Hindi with an alphabetical Index of Gāthas with other Indices (of Names of works mentioned of Geographical Terms of proper Names of Technical Terms of Differences in Tradition of Karapa-sutras and of Technical Terms compared) and Tables (of Nāraka-jva Bhavana vaṣi Deva Kulakaras Bhavana Indras Six Kulaparvatas Seven Kṣetras Twentyfour Tirthakaras Age of the Śalākāpuruṣas Twelve Cakra-vartins Nine Narayaṇas Nine Pratisātrus Nine Baladevas Eleven Rudras Twentyeight Nakṣatras Eleven Kalpatita Twelve Indras Twelve Kalpas and Twenty Prarupapas) Double Crown pp 6 14-108 529 to 1032 Sholapur 1951 Price Rs 16 00
- 2 *Yaśastilaka and Indian Culture* or Somadeva's Yaśastilaka and Aspects of Jainism and Indian Thought and Culture in the Tenth Century by Professor K K HANDIQUI Vice Chancellor Gauhati University Assam, with Four Appendices Index of Geographical Names and General Index Published by J S S Saṅgha, Sholapur Double Crown pp 8-540 Sholapur 1949 Price Rs 16 00
- 3 *Pāṇḍavapurāṇam* of Śubhacandra A Sanskrit Text dealing with the Pāṇḍava Tale Authentically edited with Various Readings Hindi Paraphrase Introduction in Hindi etc by Pt JINADAS Published by J S S Saṅgha Sholapur Double Crown pp 4-40 8-520 Sholapur 1954. Price Rs 12 00
- 4 *Prākṛita-sabdānuśāsanam* of Trivikrama with his own commentary Critically Edited with Various Readings an Introduction and Seven Appendices (1 Trivikrama's Sūtras 2 Alphabetical Index of the Sūtras 3 Metrical Version of the Sūtrapāṭha 4 Index of Apabhraṃśa Stanzas 5 Index of Deśya words 6 Index of Dhātvādeśas Sanskrit to Prākṛit and vice versa 7 Bharata's Verses on Prākṛit) by Dr P L VAIDYA Director Mithila Institute Darbhanga. Published by the J S S Saṅgha, Sholapur Demy pp 44-476 Sholapur 1954 Price Rs. 10 00

- 5 *Siddhanta-sārasaṅgraha* of Narendrasena A Sanskrit Text dealing with Seven Tattvas of Jainism Authentically Edited for the first time with Various Readings and Hindi Translation by Pt JINADAS P PHADKULE Published by the J S S Sangha Sholapur Double Crown pp about 300 Sholapur 1957 Price Rs 10 00
- 6 *Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs* A learned and well-documented Dissertation on the career of Jainism in the South especially in the areas in which Kannada Tamil and Telugu Languages are spoken by P B DESAI M A Assistant Superintendent for Epigraphy Ootacamund Some Kannada Inscriptions from the areas of the former Hyderabad State and round about are edited here for the first time both in Roman and Devanagari characters along with their critical study in English and Saranuvada in Hindi Equipped with a List of Inscriptions edited a General Index and a number of illustrations Published by the J S S Sangha Sholapur Sholapur 1957 Double Crown pp 16-456 Price Rs 16 00
- 7 *Jambudvīpānanta Saṁjāha* of Padmanandi A Prakrit Text dealing with Jaina Geography Authentically edited for the first time by Drs A N UPADHYE and H I JAINA with the Hindi Anuvada of Pt BALACHANDRA The Introduction Institute a careful study of the Text and its allied works There is an Essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyapananatti by Prof LAKSHMICHANDA JAIN Talpur Equipped with an Index of Gathas of Geographic Terms and of Technical Terms and with additional Variants of Amara Ms Published by the J S S Sangha Sholapur Double Crown pp about 500 Sholapur 1957 Price Rs 16 00
- 8 *Bhattacharya sampradaya* A History of the Bhattacharya Pithas especially of Western India Gujarat Rajasthan and Madhya Pradesh based on Epigraphical Literary and Traditional sources extensively reproduced and suitably interpreted by Prof V JORHAPURKAR M A Nagpur Published by J S S Sangha Sholapur Demy pp 14 4-376 Sholapur 1960 Price Rs 8/
- 9 *Prabhṛti ḥsamgraha* This is a presentation of topic wise discussions compiled from the works of Kundakunda the *Samayasāra* being fully given Edited with Introduction and Translation in Hindi by Pt KAILASHCHANDRA SHASTRI Varanasi Published by the J S S Sangha Sholapur Demy pp 10 106-10 288 Sholapur 1960 Price Rs 6 0

In Press

- 10 *Par avimsati* of Padmanandi (c 1130 A D) This is a collection of 26 *prakaranas* (24 in Sanskrit and 2 in Prakrit) small and big dealing with various topics religious spiritual ethical didactic hymnal and ritualistic. The text along with an anonymous Sanskrit commentary critically edited by

Dr A. N. UPADHYE and Dr H. L. JAIN, with the Hindi Anuvāda of Pt. BALACHANDRA SHASTRI. The edition is equipped with a detailed Introduction shedding light on the various aspects of the work and personality of the author both in English and Hindi. There are useful Indices. Printed in the N. S. Press, Bombay.

- 11 *Ātmānustāsana* of Guṇabhadra (middle of the 9th century A. D.) This is a religio-didactic anthology in elegant Sanskrit verses composed by Guṇabhadra the pupil of Jinasena the teacher of Rāshtrakūṭa Amoghavarsha. The Text critically edited along with the Sanskrit commentary of Prabhācandra and a new Hindi Anuvāda by Dr A. N. UPADHYE, Dr H. L. JAIN and Pt. BALACHANDRA SHASTRI. The edition is equipped with Introductions in English and Hindi and some useful Indices.
 - 12 *Gaṇitasārasaṅgraha* of Mahavīrācārya (c. 9th century A. D.) This is an important treatise in Sanskrit on early Indian mathematics composed in an elegant style and practical manner. Edited with Hindi Translation by Prof. L. C. JAIN, M. Sc. Jabalpur.
 - 13 *Lokavibhāga* of Siṃhasuri. A Sanskrit digest of a missing ancient Prakrit text dealing with Jaina cosmography. Edited with Hindi Translation by Pt. BALACHANDRA SHASTRI.
 - 14 *Punyastava kathakosa* of Rāmacandra. It is a collection of religious stories in simple Sanskrit. The Text critically edited by Dr A. N. UPADHYE and Dr H. L. JAIN with the Hindi Anuvāda of Pt. BALACHANDRA SHASTRI.
 - 15 *Jainism in Rajasthan*. This is a dissertation on Jainas and Jainism in Rajasthan and round about area from early times to the present day based on epigraphical, literary and traditional sources by Dr. KAILASCHANDRA JAIN, Ajmer.
-

जीवराज जैन ग्रंथमाला, सोलापूर

★ मराठी प्रकाशने ★

- १ रत्नकरण्ड धावकाचार पं सदासुखजी विरचित वृहत् हिंदी वचनिकेचा समग्र मराठी अनुवाद
अनु —पू ब्र जीवराज गौतमचंद दोशी किं १ रु
- २ आर्यादशमकि—पूज्यपादकृत संस्कृत दशमस्कीचा मराठीत आर्यावद्ध अनुवाद किं १ रु
- ३ भ कुदकुदाचें रत्नत्रय भ कुंदकुंदा या समयसार प्रवचनसार व पंचास्तिकाय या ग्रंथरजांतील सर्व
विषयांची सुंदर मांडणी किं १॥ रु
- ४ महामानव सुदर्शन—आ सकलकीर्तीया सुदर्शनचरित्राचा मराठीत आधुनिक तंत्रांत अवतार किं १ रु.
५. नित्यनैमित्तिक जैनाचार गृहस्थाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्रियाकर्मांची शास्त्रोक्त माहिती
शिवाय पंचासूताभिषेक अष्टक व आरत्या यांचाहि एकत्र समग्र किं १॥ रु
- ६ पार्श्वनाथचरित्र व महावीरचरित्र किं प्रत्येकी ८ आणे
- ७ जीवंधर श्री वासीभसिंहसूरिकृत क्षत्रचूडामणि या अलौकिक काव्यावर आधारलेली संपूर्ण कथा
दुरंगी मुखपृष्ठ किं १॥ रु
- ८ पांडवकथा जैनधर्मपरंपरेतील कौरव-पांडवाची संपूर्ण कथा दुरंगी मुखपृष्ठ किं १॥॥ रु
- ९ रत्नाची पारख सत्यघोष या पौराणिक कथेवर आधारित स्त्रीपात्रविरहित शालोपयोगी नाटिका किं ८ आणे
- १ सम्यक्त्वकौमुदीकथा—किं रु १॥॥ रु
- ११ भ ऋषभदेव किं १ रु
- १२ जीवंधरपुराण मराठी ओवी किं २ रु
- १३ जिनसागरकृतव्रतकथा—रविवार निर्दोषसप्तमी बालदशमी सुगंधदशमी पंचमेरुपूजा नवग्रहपूजा
नरीश्वरपूजा अनेकस्तोत्रे व आरत्या यांचा समग्र ४ रु
- १४ भ नेमिनाथचरित्र—किं १ रु
- १५ यशोधरपुराण मराठी ओवी किं ४ रु
१६. धर्मासूत—गुणकीर्तिविरचित पधराव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या समाजजीवनावर प्रकाश टाकणारा प्राचीन
मराठी गद्य ग्रंथ स प्रा जोहरापूरकर किं ३ रु

* कानडी प्रकाशन *

- १ रत्नकरण्ड धावकाचार प सदासुखजी विरचित हिन्दी वचनिकेचा कानडी अनुवाद अनुवादक—
अण्णाराव मिर्जा पृ किं १५ रु

For Copies Write to

**Jaina Sanskriti Samrakshaka Sangha
Santosh Bhavan Phaltan Galli
Sholapur (India)**

